

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

श्रीमदयानन्द प्रकाश

[महर्षि दयानन्दजी का संपूर्ण जीवन-चरित्र]

श्री स्वामी सत्यानन्दजी

प्रकाशक

गोविन्दराम हासानन्द

[अध्यक्ष—आर्य साहित्य भवन]

नई सड़क—दिल्ली

१९५०

प्रकाशक,
गोविन्दराम हासानन्द,
नई सड़क, दिल्ली ।

मुख्य घटनाओं की सूची

	पृष्ठ.		पृष्ठ.
श्री दयानन्दजी के जन्म समय देश-		विस्मृत पाठ स्मरण करना	७६
दशा का दिग्दर्शन	२६	गुरु-साधना में भी विनय-प्रदर्शन	८१
शिवरात्रि में प्रबोध-आस्करका उदय	३२	आदर्श शिष्य की आदर्श दक्षिणा	८७
भगिनी की मृत्यु में विवेक का उदय	३५	परम कर्मयोगी का कार्यक्षेत्र में	
अनुराग-रत्न याज्ञिक के लिए दृष्ट		अवतरण	८८
गथा	३२	शैव-वैष्णव शास्त्र-समर में दयानन्द	
मध्यपर्य-दीक्षा और शुद्धचैतन्य		वीर	८८
नाम	४२	पुष्कर के महामेलों में प्रचार और	
पिता-पुत्र का अन्तिम मिलान	४२	सुधार	८६
दयानन्दजी से संन्यास-ग्रहण और		ईसाइयों ने सम्वाद	१०५
दयानन्द स्वरक्षती नाम	४६	दो महात्माओं की परीक्षा	१०७
दो सन्तों ने श्री दयानन्दजी को		गुरुराज के चरणों का अन्तिम स्पर्श	११२
निहाज कर दिया	५१	बानना-जाल की जीतने का उपाय	११२
हिमालय को यात्रा और टिहरी में		हरिद्वार के पर्व में अकर्मण्यता का	
शाक-लीला	५३	चित्र	११६
पुत्रनाथ की उत्तराई	५६	में मनुष्यों को बंधवाने नहीं आया	
बोली मठ के महन्त का प्रसीधन-		किन्तु बुझवाने आया हूँ	१२७
पाश	५८	राजपूतों के यशोपवीत	१३१
हिमालय का हेम्नी भाग और		में यहाँ से तब उठूँगा जब स्वामीजी	
अलखनन्दा नदी	५६	के हाथ में भोग खगवा लूँगा	१३३
नन्दी वृषभ और स्वामी दयानन्द	६५	मुजन्दशहर के राजकर्मचारी	१३६
नर्मदी नदी की संकट-संकुल यात्रा	६६	माघनाम की पक्षवा पवन	१३८
श्री विरजानन्दजी दुँदी का परिचय	७१	आपको मिथ्या की प्रतीति कैसे	
महाराज की गुरुभक्ति	७७	हो गई	१४३

पृष्ठांक.

एक जाट का मोटा सोटा	१४६
कर्णसिंह की कृपान के दो टुकड़े	१५३
भूटे के घर तक पहुँचना	१५६
प्रजा-प्रेम का नया बखेड़ा	१५८
गङ्गातीर के दयानन्द	१६३
वे बाहर नहीं आये	१७०
महाराज में जमा थपार थी	१७६
महानन्द की प्रकृति से उपदेव	१८३
गङ्गापुत्र का पाठ और उसका फल	१८८
काशीयान	१९१
श्री ज्योतिःस्वरूपजी का सहमत हो जाना	१९२
बलदेव ! कुछ भी चिन्ता न कीजिए	१९८
काशी के सारे सेनापतियों के सामने अकेला संन्यासी	२०१
जलतल में पद्मपत्र	२१०
हुंकार नाद	२११
दयानन्द दयालु की दया	२१४
छोहगिर का छोटापन	२१६
जगद्गुरु का अगाध अनुराग	२२२
कर्णसिंह का दुबारा तियारा कोप	२२८
ऊधोसिंहजी को उपदेश	२४८
महाराज की सुनियमता	२४६
मिष्टान्न विष में	२५८
स्मरण रखिए जब भी मैं मारा	

पृष्ठांक.

नहीं जाऊँगा	२६१
भक्ति-भाव के भूरिभार से नष्ट महाचारीजी	२६७
प्रत्येक आर्य को आर्य मर्यादा का पालन करना चाहिए	२७२
मैं आपको आप-धीती सुनाता हूँ	२७३
अभूतपूर्व समा	२६७
पर्यकुटी में आग	३१२
नियम निर्माण	३१४
गुरु गद्दी का मद	३१७
शिष्य पुराण की समालोचना	३२६
भलाई मनुष्यों को कितना कोमल बना देती है	३४८
राष्ट्रभाषा के प्रथम प्रचारक	३८७
चाहे चक्रवर्ती राजा भी अप्रसन्न क्यों न हो जाय	४०२
पादरी स्काट से सम्वाद	४०३
मितव्यय और समय का महत्त्व	४१३
धर्मवीर शिष्य और कर्मवीर	
गुरु का मिलाप	४७२
मानृशक्ति के मान की कथा	४८४
माया को जीतने वाले मुनि	५०८
जगन्नाथ का घोर विश्वासघात	५३८
भक्त लक्ष्मण की भक्ति	५४५
निराशा में आशा की विद्युत्तरेखा	५५६

नगरों की सूची

— १८७ —

नाम,	ग्रंथांक.	नाम.	ग्रंथांक.
अचरोल	६६	गुप्तवाला	३४४
अजमेर १०४-३७४-४३१-६४८		गुरदासपुर	३२६
अतरोली	१६२	बाथोद	४७
अनूपशहर	१२३-२२६	बाँदापुर	३०१
अमृतसर	३२०-३२७-३६६	बासी	१४०
अर्जीगढ़	७४७-३६४-३६४	बिर्सा	४८७
अहमदाबाद २१-२७३-७७६-२८१		बल्लभपुर	२२३-२४७
आगरा	८८-१११-४६७	जयपुर	३३-१०७-३७८
आधु	६४६	जाजमपुर	३२७
आरा	२३१	जवाहरपुर	३८०
इन्दौर	६८६	जोधपुर	६२६
इंदूरपुर	४६०	केलम	३३८
ककोडा	१६१	किहरी	२३
कलकत्ता	२३७	कुमराऊ	२३१
कण्ठवाय १२०-१२३-१३१-१६०-२२६		कानापुर	४२६
कन्नौज	१८१	किहरी	२६६-३७३-३८०
कानपुर	१८१-४२४	देहरादून	३६०-४६४
कायमगंज	१६४	धौलपुर	६७
कृष्णगढ़	१०३	जमीराबाद	३७८
काशी १६४-२१६-२६६-४३३		पटना	२३१
कासगंज	१६०-२२०-२४६	प्रयाग	१६०-२१३-२६६
गढ़मुक्तेश्वर	१२०	पुष्कर	६६-३७४
गढ़िया	१४६	पूना	२८७
गवालियर	६२	फरखाबाद १२०-१६६-२२६-२३०-	
गुजरात	३४०	२४६-२६१-४१३-४४१	

नाम.	पृष्ठांक.	नाम.	पृष्ठांक.
किरीजपुर	३३३	मीरवी	२६
शनेदा	४८१	वृन्दावन	२४२
यईदा .	२८१	वजीराबाद ...	३४३
यदापूँ . .	३६६	राजकोट	२७४
यरेली . .	२६३-३६६	रामघाट . .	१२१-१२८
यलसाइ	२७६	रामनगर	१६१
यसई	२७७	रायपुर	४७८
व्यावर	४८०	रावलपिण्डी....	३३४
वेलीन	१३०	रुइकी	३६०-३८०
भरतपुर	४७१	रेवाही	३७६
भरुच	२७०	लखनऊ ...	३६१-४१३-४४०
भागलपुर ...	२३६	लखौरा	१२०
मथुरा ७४-१११-२४२४२-३		लाहौर	३११-३३०
मसूदा	३७८-४७३	”	३३४-३४०-३४४
मिर्जापुर	२१४	लुधियाना	३०६-३६०
मुजफ्फरनगर	४४७	शाहजहाँपुर	४०६
मुंगेर	२३४	शाहपुरा	४१७
मुम्बई . २६०-२७८-२८४-२८६-		सहारनपुर	२६४-३०८
”	४८४	”	३८०-३८२-४५३
मुरमान	२४१-२४४	सायले	४२
मुरादाबाद	६३-२६३-३६४	मिर्जापुर	४४
मुलतान छावनी	३४०	मुरत	२६४
मेरठ	११२-२६८-३६४-	सोरोँ	१४८-१४४-२२६
”	३८०-३८२-	हरिद्वार	४२-११४-३८१
”	४४२-४४८	हाथरस	२४१
मैनपुरी	४४२	हुगली	२४३

प्रथम संस्करण सम्बन्धी निवेदन

महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों के अध्ययनरूप संघर्ष ही ने मेरे अन्तरात्मा में धार्मिक भाव की ज्योति को प्रकट किया है। विश्राम-शिक्षा पर आरुढ़ होने के समय से, अपने धार्मिक जन्मदाता महापुरुष के प्रति मेरे हृदय में गाढ़ अनु-राग-वृत्ति और अगाध भक्ति अनवरत्तिरूप से खली आई है। इस कारण, धर्मसमाज के धर्म-क्षेत्र में रात्रिदिवा विचारण करते, जहाँ कहीं से अद्वितीय दयानन्द के गुणों का कोई मलि-मोती मिल जाता, तो मैं उसे बड़ी सावधानी से अपनी टिप्पणी-पत्रिका की पेटी में टिप्पण कर भुरक्षित रख लेता। फिर, प्रसन्नानुसार, अपने भाषणों में, व्याख्यानों में, कथाओं में, वार्तालाप में, वार-वार उनका कीर्तन करता। इस प्रकार अनेक वर्षों की कार्यक्षमता में मेरे पास आदिराम के समुच्चयक वृत्तान्तों की एक रत्नराशि संचित हो गई।

इसके अनिरिक्त, पाँच वर्ष तक, अति-जीवन की विशेष सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन से, मैंने विशेष पर्यटन किया। उस यात्रा में जहाँ मुझे महाराज के उत्तमोत्तम वृत्त प्राप्त हुए, वहाँ अतिराम वृद्ध अति-भक्तों के चित्तादर्श में उनकी मनोहर छवि देखने का भी सौभाग्य उपलब्ध हुआ। जिस समय, वयोवृद्ध भक्त-जन प्रेमाश्रुओं से अपने कपोलों को, अपने आँचलों को, अपने वस्त्र-स्थलों को सिंचन करते, अति के रहन-सहन का, सोल-घाल का, रीति-नीति के कर्म-क्रिया का, दिनचर्या का और आपादमस्तक मनोमोहिनी मूर्ति का वर्णन करते-करते गद्गद हो जाते तब पता लगता कि धर्मसमाज का आदर्श पुरुष कितना महान् है, कितना उत्तम है और कितना पवित्र है।

इस भूरि परिभ्रमण में मेरे पास महाराजके जीवन-समाचारों की कई टिप्पणी-पत्रिकाएँ हो गईं। मैं चाहता तो यही था कि अभी दो वर्ष तक और मनन करूँ, परन्तु गत शीतकाल में मेरी विचार-परम्परा में परिवर्तन आगया। मैंने निश्चय कर लिया कि आगामी उष्णकाल में, किसी एकान्त प्रदेश में बैठकर, अधिक नहीं तो व्याख्यान-माला की माला तो निर्माण कर ही लेनी चाहिए।

मुख्य दो कारणों से मैंने दो वर्ष पहले लेखनी अवलम्बन की। एक तो - मैंने स्नेही पुनः पुनः प्रेरणा करते थे कि टिप्पणी-पत्रिकाओं को पुस्तकाकार

कर देना उचित है। इनके खां जाने का भी भय है। याज-कल करते कार्य रह भी जाया करते हैं।

दूसरे, गत वर्ष के पौष और फाल्गुन में मैंने दो बार काशी की यात्रा की। वहाँ कई दिनों तक रह कर, स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ द्वारा संग्रह की हुई ऋषि-जीवन की सामग्री को भी देखा। उनकी टिप्पणी-पत्रिकाओं को सुना। उनमें कई ऐसी पत्रिकाएँ थीं जिनके पृष्ठों के पृष्ठ पड़े नहीं जाते थे। संकेत समझ में नहीं आते थे। प्रमत्तों के मिलाने में कठिनता से काम लेना पड़ता था। उन पर से प्रति उतारने वाला अटकल और अनुमान से काम लेता था। स्वर्गीय बाबू की संगृहीत सामग्री की ऐसी अस्तव्यस्त अवस्था देखकर मैंने मन-ही-मन में कहा कि किसी के अपूरे छोड़े कार्य की पीछे ऐसी ही दशा होती है। मुझे अपनी टिप्पणियों को यथासम्भव शीघ्र ग्रन्थन कर देना चाहिये।

ऊपर कहे कारणों से प्रेरित हो, गत उष्णकाल में मैंने एक बहुत ही विविक्त स्थान में रहकर इस पुस्तक को लिखा। इसमें आर्थपथिक श्री लेखरामजी की सामग्री से बड़ा भारी भाग लिया है। कई प्रश्नों और लेखों को संक्षिप्त तो करना पड़ा है, परन्तु भावों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखा है। 'भारत सुदेश-प्रवर्तक' आदि समाचार-पत्रों से भी कुछ एक अंश लिये गये हैं।

इतनी महार्षता के युग में मैं इस ऋषि-कथा को मुद्रण त कर सकता यदि लाहीर-निवासी पंडित ठाकुरदत्त शर्मा, अधिपति अमृतधारा, सुप्रसिद्ध सज्जन रायसाहिब डा. मधुरादामजी, अतमृसर के प्रसिद्ध डा. श्रीयुत सत्यपालजी, श्रीयुत लाला जयदयालजी कपूर और लाला देवीदयालजी कोट नक्का निवासी अपनी उदारता से मुझे प्रोत्साहित न करते। पंजाब के प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक श्री सन्तरामजी बी. ए. ने मेरी लिखी पुस्तक की मुद्रणालय के लिये शुद्ध और स्वच्छ प्रति उतारने में प्रभूत प्रश्रम किया है। श्री पं० ठाकुरदत्तजी के ज्यु-ग्रन्थ पं० श्री हीरानन्दजी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि तीसरे संस्करण से संशोधनादि का भार अपने ऊपर लेकर वे इस पुस्तक को सुन्दर बनाने में भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। इन सज्जनों की सहायता से आज मैं महर्षि के महत्वरूप मणि-मुक्ताओं की महामूल्य माला आर्य-मंडल को अतिशय समादर और सम्मान से समर्पण करता हूँ।

—सत्यानन्द । संवत् १९७५ ।

श्रवतरणिका

श्यामी दयानन्दजी महाराज के जीवन का मुख्य कार्य धर्म-प्रचार था। वे धर्म के धर्म की सर्वोत्तम, मयसे पुरातन और ईश्वर-प्रदत्त मानते थे। यह बात ही भी ठीक, क्योंकि धर्म धर्म में भिन्न धर्म प्रगती आयु की दृष्टि से, अपने विचारों की दृष्टि से, अपने कर्मों की दृष्टि से और अपने आदर्शों की दृष्टि से उसमें असीम होते हैं। धर्म धर्म में धर्म-विचार और धर्म-विज्ञान का ऐसा उत्तम वर्णन किया गया है कि हमारे धर्म उसका स्वरूप अभी तक स्वप्न में भी नहीं देख सके। धर्म-ज्ञान ही धर्म धर्म की प्रधानता का सूचक है। धर्म-ज्ञान ही का हममें महत्त्व है। धर्म-ज्ञान से धर्मों का पहले उद्धार हुआ था। इस अफर्क-काल में भी वे धर्म-ज्ञान के ही आश्रय पर अवस्थित हैं। आगामी काल में इनकी उद्धार-कला धर्म-ज्ञान ही से उत्तरोत्तर चमकी। धर्म-विवेक इनकी निज सम्पत्ति है। इसके साथ इनका धर्म-विचार सम्बन्ध है। इस तथ्य के बाद उन्होंने सब जानियों को पढ़ाये हैं। इसमें वे सारे संसार के शिक्षक रहे हैं, और अब भी हैं।

इस धर्म-तत्त्व के मूल-स्रोत वेद हैं। वेद ही से इस तार्किक ज्ञान का निःसरण हुआ है। इसलिये श्री श्यामीजी की वेदों में अपार भक्ति थी। वे पहले वेदानुगामी थे। वेद-विरुद्ध में जब कोई उनका साथी न बनता तो वे तत्काल उसका गंग छोड़ देने। वेद-विरुद्ध को स्वगित कर वे किसी से भी सन्धि करने को समुद्यत न थे। इसी अद्वय के धर्म पढ़ने पर वे मुम्बई तथा अहमदाबाद के प्रायः-समाजियों के आशा-भंग के भाजन कहलाये। कलकत्ते के प्रेमियों के, पीछे से, अतीति-पात्र बन गये। उनके छाहरी महायकों ने उन्हें बुलाकर पहले मन्त्र किया। उनके धर्म का योद्धा अपने ऊपर लिया। परन्तु ज्यों ही वेद विषय में मतभेद हुआ, छाहरी माझ-गण उनसे हटने लगे हुए कि उनकी खान-पान की महायता देना भी एकाएक बन्द कर बैठे। पर श्यामीजी

अपनी धारणा से अँगुल भर भी इधर-उधर नहीं हुए ।

महाराज का परमात्मदेव में परम विश्वास था । वे ईश्वरतत्त्व पर पूरा भरोसा रखते थे । उसी जगदीश की शान्त शरण में रहने हुए वे विपत्ति-वज्रपात में भी नहीं घबराते थे । सब सम्प्रदायों की, सब मत-मतान्तरों की, भाँते पन्थाई गुरुओं की और सकल मठधारियों की निघड़कपन ■ तीव्र समालोचना करते थे । उनको मताने के लिए मताभिमानियों ने खड्ग उठाये, विष तक दिया; परन्तु वे निडर जंगलों में पड़े रहने, एकाकी धूमते । महलों विरोधियों में अकेले खड़े गर्जते । उनका यह एक केवल भुवन-भावन भगवान् ही के भरोसे पर था ।

महाराज वेद-विश्वास की भाँति ही ईश्वर-विश्वास में भी पक्के थे । जब उनको ज्ञात हुआ कि मैडम स्लेवट्स्कीजी ईश्वर में विश्वास नहीं रखती हैं, तो वे ऊट-ही-पियासोफोकल सभा से अपना सम्बन्ध भंग करने पर फटियद्व ही गये । उन्हें ~~किसी~~ पश्चिमी शिष्यों की अपार प्रीति का कुछ भी ध्यान नहीं किया । वेदाज्ञा और एक ईश्वर की भक्ति, धर्म के ये दो अंग उनके सार्वजनिक थे । इस केन्द्र पर सारी जातियों को खाने के लिए वे आजीवन सचेष्ट रहे । समाज-संशोधन, समाज-सुधार और समाज-संस्कार के बिना किसी पुरानी जाति का सुधारना और सुदिनों के दर्शन लाम करना सुगम काम नहीं । स्वामीजी अपने युग के सबसे बड़े समाज-सुधारक और संस्कारक थे । यद्यपि उनके समकालीन अनेक ऐसे सज्जन थे जो रात-दिन सुधार की धुन में निमग्न रहते थे, परन्तु स्वामीजी उन सब से अग्रसर थे । इनका कार्य स्थायी था; उत्थापना-मूलक नहीं किन्तु स्थापना रूप था । वे पुरातन आचारों को, प्राचीन व्यवहारों को, पुराने इतिहास को, पुरानी स्मृतियों को, अतीत काल के धर्म-कर्म को और पूर्व-समय की आर्ष सभ्यता तथा मान-महत्व की भाँते पर त्थोरी ढाल कर दूर नहीं फेंकते थे । उनसे नाक-मुँह सिकोड़ कर घृणा करने वाले सुधारक नहीं थे । वे प्राचीनता के नाम से दूर भागने वाले संस्कारक नहीं थे । मच पूछो तो वे प्राचीनता की दुर्गा के अनन्य प्रेम से पक्के पूजक थे । आर्यों का अतीत काल, उनको स्वर्णमय आचारों और सुवर्णमय विचारों से समावृत, सुवर्णस्वरूप प्रतीत होता था । आर्यों की पुरानी सभ्यता की अवहेलना वे सहन नहीं कर सकते थे । वे मानते थे कि आर्यों की प्राचीन सभ्यता पर काल के अ-

श्वीन चक्र में चंचलता से चल कर उसे भूलिभूय कर दिया है। उसके रंग-रूप तक को बदल दासा है। पर क्या हुआ ? यह रान है, और हमारा ही चिन्ता-मणि रान है। हमारी पैतृक भग्यति है। संशोधन के हाथों के साथ इसे धो-धो कर स्वच्छ कर लेना हमारा कर्तव्य कर्म है। जी-जीवन में इसे धचाये रखना हमारा धर्म है।

आध्यात्मिक सम्प्रदायों की, आध्यात्मिकों के प्राचीन तत्त्व को नूरों की दृष्टि में घटाने वाले समझने थे। उनका निश्चय था कि नवीन मतों ने, महन्तों ने और मतों ने पुरातन काल की महत्ता पर मिट्टी डाल दी है। उसकी विशुद्धता को मिश्रित कर दिया है। जब तक मतों को मिटाया न जाय, आध्यात्म में परम धर्म का होना कठिन है।

महाराज सार्वजनिक हित के लिए ही हाथ में तर्क का तीर लेकर लण्डन के भूतचर में उतरे थे। रोगी के फोड़े-कुन्मियों का जख्म तक छेद न किया जाय, उसका स्वस्थ होना दुष्कर है। रेत में से जब तक कीड़े-मकड़ा उखाड़ कर धाम-धूम निकाल कर उसका शोधन न किया जाय, उसमें रोगी का सुफलित होना अशक्य है। ऐसे ही किसी देश और जाति में से जब तक कुरीतियों को दूर न किया जाय और उसके आचार-विचार का संशोधन न हो, तब तक उसका उन्नति के उत्तम सोपान पर पदार्पण करना महाकठिन है। सुधार का काम सर्वप्रिय तो नहीं, परन्तु सार्वजनिक हित में पूर्ण अवश्य हुआ करता है।

लण्डन-वृत्त का अवलम्बन करते समय श्रीमहाराज के महान् हृदय में पर-हित परिपूर्ण हो रहा था। इसका परिपुष्ट प्रमाण उनका चपना ही लेख है। स्वामीजी लिखते हैं, "यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मत में पाये जाते हैं, (परन्तु यदि) वे पक्षपात छोड़कर सर्व-संग्रह सिद्धान्त को स्वीकार करें, जो-जो बातें सत्य के अनुकूल हैं और सब में सत्य हैं उनको ग्रहण करके, और जो बातें एक दूसरे से विरुद्ध पाई जाती हैं उनको त्याग कर, परस्पर प्रीति में यत्न-वर्तव्य तो जगत का पूर्ण हित हो जाय। विद्वानों के विरोध ही से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर विविध दुःखों की वृद्धि और सुखों की हानि होती है। यह हानि स्वार्थी मनुष्यों की प्यारी है, परन्तु इसने सर्वसाधारण को दुःख-सागर में डुबो दिया।

जो सज्जन सार्वजनिक हित को लक्ष्य में धरकर कार्य में प्रवृत्त होता है, उसका विरोध स्वार्थी जन तत्परता से करने लग जाते हैं। उसके मार्ग में अनेक

प्रकार की विघ्न-बाधाएँ डालते हैं। परन्तु “सत्यमेव जयति भानृतम्; सत्येन पन्था विततो देवयानः” सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय होता है। सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत हो जाता है। इस दृष्टि निश्चय के अवलम्बन से आत लोचन परोपकार करने से उदासीन नहीं होते, सत्यार्थ-प्रकाश करने से कभी पीछे नहीं हटते।” *

स्वामीजी ने आर्यावर्तीय मतों से निम्न मतों पर भी समालोचना की है। यह समालोचना उन मतों की मान्य पुस्तकों के आधार पर ही की गई है। उस में गहरी गवेषणा और प्रकाश्य युक्तियों से काम लिया गया है। यह धार्मिक धर्म की रक्षा और हमारे धर्मों का अधूरापन दिखाने के निमित्त की गई है। यह निन्द करने की कोई आपरयकता नहीं कि ऐसी और इससे भी कड़ी समालोचना शुद्ध दैव से लेकर आज पर्यन्त सभी धर्मों के गुरुजन करते आये हैं। स्वामी दयानन्दजी अपने युग के सबसे बड़े समाज-संस्कारक थे। वे अद्वितीय सुधारक थे। उन्होंने करोड़ों मनुष्यों की हित-कामना से कार्य किया है। आर्य जाति के पुरुषों की सहस्रों वर्षों से संचित सम्पत्ति को सर्वनाश के मुख से निकाला है। समाज-चक्र को चलाने के लिए उसकी चूल्ह में अपने प्यारे प्राणों को तैल बनाया है। सर्व-प्रियता की अपेक्षा सर्व-हित ही को सर्वोपरि माना है। ऐसे महापुरुष के सुधार-कार्य पर छोटे और घघमलम शस्त्रों से काम लेने वाले छुटभैया लोग सुधार-पद्धति से सर्वथा अज्ञान हैं; संशोधन की रीति से निरे अयोग्य हैं।

महाराज ने दूसरे धर्मों की किस भाव से समालोचना की है, इसका वे स्वयं प्रकाश करते हैं। वे लिखते हैं—“यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इसके मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात किये बिना याथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही वर्त्तव्य दूसरे देश के मतवालों के साथ करता हूँ। मेरा मनुष्यों की उन्नति का व्यवहार जैसा स्वदेशियों के साथ है वैसे ही विदेशियों के साथ है। सब सज्जनों का इसी प्रकार वर्त्तना योग्य है।

यदि मैं किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के मतवादी अपने मत का मण्डन और प्रचार करते हैं तथा दूसरे मतों की निन्दा और हानि करते हैं और उनका प्रचार बन्द करा देते हैं, वैसे ही मैं भी करता। परन्तु ऐसा करना अमानुषी कर्म है। जैसे बलवान् पशु निर्बलों को दुःख देते और मार

* भाषा की अपेक्षा भाव पर अधिक ध्यान दिया गया है।

जाते हैं, ऐसा ही काम यदि मनुष्य-जन पाकर भी दिया तो यह मानुषी स्वभाव से विपरीत है, पशुओं के मरना है। जो बलवान् होकर निरपेक्षों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहा जाता है और जो स्वार्थ-रस परहानि पर गुला रहता है वह तो मानों पशुओं का भी वही वन्धु है।"

स्वामीजी महाराज ने सामाजिक सुधार में ब्रह्मचर्यावस्था पालन करना अत्यावश्यक बताया है। एक-एक दो-दो वर्ष के बालकों का विवाह करना वे देश के अधःपतन का प्रबल कारण मानते थे। उन्होंने कुरीतियों के निवारण में अति बल लगाया। उनके लेखों में पूर्ण सुधावस्था के विवाह का विधान प्रबल प्रमाणों द्वारा दिया गया है।

उन्होंने वर्णाश्रम-मर्यादा को गुणकर्म के अनुसार माना है। किसी जाति के जन का उत्तम तथा निकृष्ट होना, वे जन्म और नाम ही से नहीं मानते थे। उनके निश्चय से जैसे किसी के गुण-कर्म हैं वैसे ही वर्ण में वह परिगणित होना चाहिए। वे कहते हैं कि "जिम पुरुष में जिम वर्ण के गुण-कर्म हों उसको उसी वर्ण का अधिकार देना चाहिए। ऐसी अवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील हो जाते हैं।"

महाराज शूद्रों के सुधार के बड़े पक्षपाती थे। उन्हें भी सर्वजन कर्त्ता की सर्वधेष्ट दृष्टि में समझते थे। धन्य वर्ण से घृणा करना, उसे अक्षय्य समझना, उनके निकट मनुष्य पदवी से गिरा हुआ कर्म है। जो लोग कुत्तों को छूते हैं, पिलियों से खेलते हैं, भैंसों को हाथ लगाते हैं, ऊँटों का स्पर्श करते हैं, पण्डित जीव-जन्तुओं को भी छू लेते और अपने हाथ से गुत्ता तक उतार देते हैं, वे मनुष्यों को अछूत समझें, उनसे दूर भागा करें, यह कितना अन्याय है, कितना अधर्म है, यह बात महज से समझी जा सकती है। महाराज शूद्रों को वेदाधिकार देते हुए लिखते हैं, "जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके त्रिप बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किये हैं।"

श्री स्वामीजी ने भी जाति के सुधार का भी परम कार्य किया है। शास्त्री-रीति से उनको वेदाधिकार दिया है। महिलाओं की महत्ता को जितना उन्होंने वर्णन किया है उतना किसी आचार्य ने नहीं किया। वे चाहते थे कि कुछ-एक विदुषी स्त्रियां मिल कर मातृ-मण्डल निर्माण करें और फिर मातृ-शक्ति को सर्वगुणसम्पन्न बनायें। उन्होंने श्रीमती रमा को परोपकार के लिए जीवनोत्सर्ग की

प्रयत्न प्रेरणा भी की, परन्तु सकलता न हुई। श्रीमती रमाबाई इस परम कर्म को करने का साहस न कर सकी। महाराज स्त्रियों का महत्त्व बखान करते हुए लिखते हैं—“स्त्रियों को भी प्रत्यक्ष चरण धारण और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। भारत की स्त्रियों में भूषणरूप गाँवों आदि देवियाँ शाखों की पद कर पूरी विदुषी हुई थीं। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ धनुर्वेद, युद्ध-विद्या अर्थात् प्रकार जानती थीं। यदि ऐसा न होता तो कैकेयी आदि स्त्रियाँ दशरथादि राजाओं के साथ संग्राम में कैसे जा सकतीं? स्त्रियों को व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित और शिल्पविद्या अवश्य सीखनी चाहिए।”

महाराज ने शिक्षा-सुधार पर भी धड़ा बल दिया है। वे जानते थे कि जब तक सर्वसाधारण में सुशिक्षा का प्रचार नहीं होता तब तक उन्नति नहीं हो सकती। करोड़ों मनुष्यों को एक उद्देश्य पर लाने के लिए शिक्षा सबसे ऊँचा साधन है। वह शिक्षा भी धर्म-सहित और जातीय होनी चाहिए। शिक्षा पर लिखते हुए वे कहते हैं, “जब पाँच वर्ष का लड़का-लड़की हों तब उनकी देव-नागरी अक्षरों का अभ्यास कराना चाहिये। अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी अभ्यास कराना उचित है।”

स्वामीजी ने ही सबसे पहिले शिक्षा के आवश्यकीय सिद्धान्त को उद्घोषित किया। वे अनिवार्य शिक्षा के पक्षपाती थे और नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य लिखने-पढ़ने के ज्ञान से शून्य रह जाय। अनिवार्य शिक्षा पर लिखते हुए वे कहते हैं कि “इसमें राज-नियम और जाति-नियम होना चाहिए कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष के उपरान्त कोई मनुष्य अपने लड़कों या लड़कियों को घर में न रख सके। अवश्यमेव उन्हें पाठशाला में भेजे। यदि न भेजे तो वह दण्डित किया जाय।”

श्री स्वामीजी महाराज से भारत-वासियों की दरिद्र दलित दशा छिपी न थी। उन्होंने अपने विस्तृत पथ्यटन में अकाल-पीड़ितों की करुणा-जनक अवस्था को अपनी आँखों देखा था। उनके हृदय-वेधक रोदन को अपने कानों सुना था। वे जानते थे कि भारतीय प्रजा के सहस्रों जन, निर्जीव यन्त्र की भान्ति, दिन भर परिश्रम करने पर भी अपने बाल-बच्चों के मुँह में पूरा मास नहीं डाल सकते। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो अपने पेट की निरल पीड़ा मिटाने में निपट निरुपाय हो रहे हैं।

भोजन व दार्थों की महापैता दिनोदिन बढ़ती ही चली जा रही है, जिससे भिक्षारियों का कारन कन्दन विराम-विभाम-विहीन होने लग गया है।

श्री स्वामीजी यह भी जानते थे कि भारत-भूमि रत्न-गर्भा है, सुजला, सुफला है। ऊसर नहीं, किन्तु ठंढेरा और सख्तशालिनी है। इस पर आहार-योग्य नाना धान्य उत्पन्न होने हैं। इस पर सुस्वादु फलों की वृद्धि भी नहीं है। भोजन, आर्यादात्म और व्यवहार के योग्य सब वस्तुयें यहाँ उत्पन्न होती हैं। तो फिर माना वस्तुधरा अपनी सन्तान का साजन-पालन क्यों नहीं कर सकती ? इसके लाने लेने-बाने भूय के भारे इसकी भौद में बैठे विप्लव-विलस कर आद-आद घाँव क्यों रो रहे हैं ?

ऊपर के प्रश्नों का उत्तर महर्षि ने अच्छी तरह समझ लिया था। उनकी दिव्य दृष्टि से जिन्य के अकाल के कारणों का छुपे रहना सर्वथा असम्भव था। वे जानते थे कि भूमि की उपज में भेद नहीं पड़ा, किन्तु कुछ वृद्धि हो गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी यहाँ भूख है और दुर्भिक्ष है, तो इसका कारण शिल्पकला का भारी अभाव है। आवश्यक वस्तुओं की व्यवहार की वस्तुयें यहाँ निर्मित नहीं होती। विदेशी वस्तुओं की भरमार से यहाँ के लोगों परित्याग निकम्मे हो रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई उपाय नहीं रहा। पहले साधारण परिस्थिति के अनुसार से लेकर महाराजों और राजेश्वरों तक इसी देश के वने वस्त्रों से वेश-विभूषण करते थे, यहाँ के रत्न-जडित और मणि-मुक्ता-लवित आभूषणों से विभूषित होते। उनके आकाश-भेदी भवन इसी देश के कृतकर्मा विशकर्माओं के द्वारा बनाये जाते। उनकी सुसज्जित करने के लिए भारत की विग्रहालायों के विग्रहकारों ही से अद्भुत विग्र प्राप्त हो जाते। परन्तु आज सब कुछ विपरीत हो गया है।

महाराज, दूसरे वक्ताओं की भाँति, अपने भाषण को व्याख्यान-भवन की सुलौ खिड़कियों से पार कर देने में ही अपने देश-हित की सम्पूर्ण सफलता नहीं मानते थे। वे परम कर्म-योगी थे, इस कारण क्रियात्मक कर्म करना चाहते थे। उनके जीवन के अन्तिम वर्षों में, उनके धर्म-प्रचार और समाज-सुधार आदि उदात्त उद्देश्यों में, भारतवर्ष में शिल्पकला का विस्तारित करना भी सम्मिलित हो गया था। वे इसके लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्य 'वीस' महाराज को लिखा था कि आप भारतवासियों को शिल्प-कला सिखाने का प्रबंध कीजिए। महाराज के पत्र के उत्तर में जर्मन देश निवासी श्रीमान् जी.ए. वीस ने

जो पत्र लिखे उनके कुछ-एक अंश यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। इनसे पाठकों को पता लग आयगा कि महाराज स्वदेश-वस्तु-प्रचार में कितने सचेष्ट और सखी रीति से सचेष्ट थे। अपने २१ जून सन् १८८० के पत्र में श्रीमान् पीस महाराय लिखते हैं, "जो-जो विषय आपके विद्यार्थियों के प्रयोजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यक प्रतीत होते हैं वे सब हम, उन्हें सिखा देंगे। साधारण विद्यार्थियों की अपेक्षा, जिनके मामले ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, हम आपके विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे। कृपया लिखिए कि इस प्रस्ताव के विषय में आपकी क्या सम्मति है। इस विषय में खुलकर अपने विचार लिखिये। हम ऐसे प्रबन्ध करने के लिये सदा उद्यत हैं जो आपके देश-वासियों के लिए और हमारे लिए सन्तोषजनक हों।" उसी सन् की ३० जून को वे फिर लिखते हैं, "यदि आप दूरदर्शिता से आरम्भ करें और आरम्भ ही में सीमातीत शीघ्रता से काम न लें, तो मैं समझता हूँ कि कालक्रम में भारत की मण्डली में अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पराभव कर देने का आपके पास अच्छा अवसर है। क्योंकि आपको कुछ-एक प्रेमी सुविधाएँ प्राप्त हैं जो उनके पास नहीं हैं।

एक तो आपके देश में दैनिक वेतन सस्ता है। दूसरे, आपके देश में सूक्ष्म काम को कुशलता से करने के, साधारणतः यूरोपियनों की अपेक्षा, अधिक प्रवीण परिश्रमजीविजन मिल जाते हैं।

तीसरे, बहुत से यूरोपियनों की अपेक्षा आप लोगों का आचार अच्छा है। आप अपने ग्राहकों को सस्ती और निकम्मी वस्तुयें दे उनका रुपया नहीं बढ़ाते। आप जीवन में, वाणिज्य में और कला-कौशल में निर्दोष नियम का पालन करेंगे।

आप जय चाहें अपने विद्यार्थियों को हमारे पास भेज दें। जितना शीघ्र भेजें, उतना ही उत्तम है। क्योंकि हम उनको उनके अध्ययन के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के अनुसार काम में लगाने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने फिर लिखा, "मेरे इस पत्र का उद्देश्य आपको इस बात की सूचना देना है कि मैंने आपके नवयुवक देशवन्धुओं को ऐसे स्थानों में भेजने के विषय में और भी अधिक प्रोत्साहन की। वे विविध कलायें और व्यवसाय अत्यन्त क्रियात्मक और वाचनिक रीति से सीख सकते हैं। हम आपके अनुयायी आर्य विद्यार्थियों को सारी उपयुक्त कलायें और वस्तुयें पिलवाने के लिए अपनी रक्षा और देख-रेख में लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं। यहाँ वे इन कलाओं को स्वदेश-

अथवा किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक उत्तम सीमा से सीमा सकेंगे। अपने उद्देश्य में सफल होने और गौर तथा निष्कल बातों में रत होने, अथवा जिन बातों की वे जानना और सीखना चाहते हैं उनकी समीचीन व्याख्या और उप-देश के म मिलने से अपना बहुमूल्य समय बर्तन करने के लिए वे विद्यार्थियों को सब से बढ़ कर ठीक पथप्रदर्शकों का प्रयोजन है, जो अपनी पूरी योग्यता से उन्हें मार्ग दिखायें, उन्हें परामर्श दें और उन्हें पढ़ावें। आर्य विद्यार्थियों का मैं यही काम देना चाहता हूँ। उनकी ओर मैं, प्राण और आत्मा में, एक आध्यात्मिक सम्बन्ध द्वारा, आकर्षित अनुभव करता हूँ। मैं अपने नवयुवक भारतीय मित्रों की देख-रेख और विकास पर पूर्ण ध्यान दूँगा। उनको मैं किसी दूसरे की देख-रेख और रक्षा में कदापि नहीं छोड़ूँगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने यूरोपीय विद्यार्थियों की रक्षा और शिक्षा के निमित्त दूसरों को भी नियुक्त करना पड़े।"

'वीस' माहाराय ने ३० मिनटकर १८८० को फिर लिखा, "आपके पुत्र हम से भीतिक कलायें और अन्य विद्यायें तथा शिष्य-कर्म सहर्ष सीख सकते हैं। हमें आपकी उन्नति का दाह नहीं है।

मैं निर्धन माता-पिताओं के पुत्र होने और उनकी अपने सर्वोत्तम पुरवों से शिक्षा दिलाने के लिए समुद्यत हूँ। कालान्तर में ज्योंही हमारी आय इस योग्य हो जायगी, जब आप कहेंगे, तो मैं आपके कुछ दूरिष्ठ सुधी विद्यार्थी ले लूँगा। उनको बहुत थोड़े शुल्क पर अथवा बिना शुल्क शिक्षा दूँगा और उनकी उन्नति के लिए सहायता दूँगा।"

श्रीमान् वीस के पत्रों के ऊपर दिये अंशों से भली-भाँति प्रकाशित होता है कि महाराज भारत में शिष्य-कला का विस्तार करने के लिए बड़ा भारी उपसम कर रहे थे। वे विदेश में कला-कीर्तन सीखने के लिए एक मण्डली भेजना चाहते थे। उन्होंने लाहौर आदि नगरों में अपने प्रेमियों को पत्रों द्वारा प्रेरित भी किया कि शिष्य सीखने के लिए विदेश जाइये। परन्तु इस उद्देश्य को क्रियात्मक बनाने के लिये द्रव्य और मनुष्य, दोनों वस्तुएँ चाहियें। इन दोनों के अभाव को दूर करने के लिये वे रात-दिन चरन करते थे। यदि काल की गति उनके मार्ग में बाधक न होती तो वे कालान्तर में इस कार्य में अवश्यमेव कृतकार्य हो जाते। भारत की हित-कामना के उपर्युक्त परमोपयोगी उद्योग को देखकर, यह बात माहस-

पूर्वक कही जा सकती है कि स्वामी दयानन्दजी पहले महापुरुष थे, जिन्होंने देश-दशा सुधारने के लिए, इसकी नौका को भूख के मयङ्कर भंवर से निकालने के लिये और स्वदेश-बन्धुओं का दारिद्र्य घटाने के लिये पूर्ण पुरुषार्थ किया। स्वामीजी जहाँ लोगों की आत्मिक मूल-प्यास को वेदोपदेश द्वारा दूर करते थे, वहाँ उनकी शारीरिक क्षुत्पिपासा को उपशम करने के लिए शिल्प-शिक्षा के सुदृढ़ सूत्रपात भी कर रहे थे। वे सजग थे। उनकी दृष्टि व्यापिनी थी। वे हम मर्म को जानते थे कि क्यूँतर की तरह आँखें मूँद लेने से भूख की बिल्ली दूर नहीं हो सकती। निरे कूपमण्डूक बने रहने से हितसाधित नहीं होता।

उस महापुरुष के माहात्म्यों में हम प्रथम पद एक निराकार ईश्वर के पूजन को देते हैं। हमारे पास इतिहास-मन्थन्धी पुष्ट प्रमाण हैं कि जब से आर्य-धर्म में मत-भेद हुए तब से स्वामीजी महाराज के बिना ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुआ जिसने उनकी भांति एकेश्वरवाद का ऐसी निर्दोष रीति से वर्णन किया हो।

महाराज का दूसरा महत्व वेद-विश्वास है। यद्यपि आर्य धर्म के मौलिक मन्तव्यों से निकली हुई साम्प्रदायिक शाखाओं में वेद मान्य माना जाता है, परन्तु साम्प्रदायिक मतों के मन्तव्य-कसंध्य वेद से उतना ही भेद रखते हैं जितना कि दिन से रात और भूप से छाया। स्वामीजी महाराज केवल वेद पर आश्रित थे, वे उससे बाहर जाना जानते ही न थे।

शास्त्र-रीति से स्त्री-जाति को स्वातंत्र्य देना, उनको वेदाधिकार प्रदान करना स्वामीजी का तीसरा माहात्म्य है। उससे पूर्व आचार्यों ने ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई।

श्री महाराज का चतुर्थ माहात्म्य शूद्रों का उद्धार है। भीख, कोल और पैरिहा आदि खाएँ मनुष्य आर्यों में अछूत समझे जाते हैं। ऐसे कुलीन जन भारत में पाये जाते हैं जो इनकी छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते। ऐसे कुत्सित व्यवहार से जो हानियाँ हो रही हैं, उन्हें सभी जानते हैं। श्री स्वामीजी ने सर्व प्रकार के शूद्रों को आर्य जाति का अङ्ग वर्णन किया है। उन्होंने अपने नूतन संस्कार में इस भारी भूख को, घृणित भेद-भावना को और तुच्छाभिमान को निकाल डाला है, अस्पृश्य का विचार उड़ा दिया है। आर्य धर्म में जब से आचार्य-चक्र चला है, मन्त्रदायों की जब से स्थापना हुई है और जब से समाज-संशोधक

सन्तानम उत्पन्न होने आये हैं, अब से यह अनुपम पदवी एक स्वामी स्वामन्दजी को ही प्राप्त हुई है कि उन्होंने हमारे धर्मों और जानियों के जनों के लिए वैद-भर्यादा से धर्म-धर्म का रास्ता खोज दिया। अब चाहे जो धर्म-धर्म में प्रवेश करे, उसके मार्ग में प्रतिष्ठापक बान कोई भी नहीं है। इतिहास-भाषा में यह माहात्म्य महा सम्मान से स्मरण किया जायगा।

पुरानी परंपरा के पवित्र स्रोत स्रोत-द्वित के कारणों से विरक्त हो जाते हैं। निरे नाम के परमार्थ पर पोंटा लगाने वाले संसार-मुधार में कुछ भी समझ नहीं देते, मर्याद व्यावहारिक कर्मों में गुणा करने लग जाते हैं। कुछ-एक इने-गिने सन्त जग अवरण ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को समाज-रक्षा के लिए प्रेरित किया। परन्तु जिस प्रकार संसार का उपकार कर्म करना स्वामीजी ने धर्म-समाज के कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य स्थापित किया, देश-हित के लिए दीक्षुप की और एक बड़े भारी परिमाण में शिक्षकता का उपयोग करना प्रारम्भ किया, इस प्रकार इस दिन तक किसी धर्म-धर्म ने नहीं किया। उनका यह उपयोग उनके माहात्म्य को प्रकट करता है।

वैदिक काल के अनन्तर धर्म-धर्म में जितना धार्मिक साहित्य संवित हुआ है, उसमें निष्क्रियवाद की अति प्रधानता ही रही है। निष्क्रियता को ही एक प्रकार से धर्म बताया गया है। ऐसे साहित्य में कर्म-कारण की इतनी अवहेलना की गई है कि इसे अज्ञानियों के बांधने के लिए एक तूट्टा बरत दिया है। कर्म-रूप धर्म का खण्डन करते हुए कई ज्ञानी गुरु पुरुष, पण्ड भाषा में कर्म-काण्डियों को पण्ड तक कह गये हैं।

हम मानते हैं कि इस निष्क्रियवाद के घराबू-विष महाभारत-काल में ही चमकने लग गये थे। इनको मिटाने के लिये उस समय के परम कर्मयोगी श्री कृष्णदेव ने पूर्ण बल लगाया था। वे उस समय मिटे तो नहीं, किन्तु दाईं सहस्र वर्ष के पश्चात् ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्य को चकाचौंध लगा दी। बुद्ध महाराज के प्रचार ने इस अकर्मव्यतावाद को अति पुष्ट किया। वही समय निष्क्रियवाद का धौवज-युग कहा जा सकता है।

निष्क्रिय धर्म का पालन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। क्रिया के किये बिना किसी की भी प्राण-व्याना नहीं चल सकती। अपने विचारों को प्रकट करने के

लिए भी क्रिया की आवश्यकता होती है। और तो और, निष्क्रियवाद धर्म है, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान और ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रिया ही से उत्पन्न होती है।

सृष्टि में क्रिया स्वभाव से ही हो रही है। प्रत्येक परमाणु गतिमान है। यदि एक भी अणु एक पल के लिए निष्क्रिय हो जाय, तो सारा ब्रह्माण्ड रुक जाय। उसी क्षण में उसका सर्वनाश हो जाय। हमारे शरीर इस ब्रह्माण्ड का पकांश-भाग है। जो नियम समष्टि में काम कर रहा है वही इस व्यापक देह में भी कार्य करता है। इस कारण गतिशील संसार में निष्क्रियता का स्वप्न देखना भी सर्वथा असम्भव है।

निष्क्रियता धर्म नहीं है। धर्म तो कर्मात्मक है। वह पुरुषार्थ से उपाजित है। क्रिया से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों ने धर्म का लक्ष्य प्रेरणा वर्णन किया है। वैदिक और पारलौकिक सुख-सिद्धि का साधन बताया है। स्मार्त धर्म के व्याख्याता भगवान् मनु भी धर्म के लक्षण क्रिया-रूप ही वर्णन करते हैं।

यदि अक्रिया-रूप धर्म हो तो भेड़ें और बकरियाँ कभी असत्य भाषण नहीं करतीं। ममियाने के बिना वे दूसरा कोई शब्द नहीं बोलतीं। तब तो वे सत्यवादियों में सर्वशिरोमणि हो जायें। भोले-भाले मूढ़ मनुष्य के पांव की आहट सुन कर कौनों दूर भाग जाते हैं। कभी किसी की हिंसा नहीं करते। परन्तु कोई भी अकर्मवादी उनको परमदयालु नहीं मानता। एक अंधा, बहिरा मूढ़ और विकल-शरीर मनुष्य वन में जीवन के दिन काटता हुआ न अशुभ सुनता है और न अशुभ देखता है, न अशुभ बोलता है और न अशुभ करता है, परन्तु वह मुनि नहीं कहला सकता। उन्मत्त अथवा मूर्छित मनुष्य अशुभ सङ्कल्प-विकल्प से शून्य तो होता है, पर वह महात्मा नहीं माना जाता। गहरी नींद में कोई अशुभ क्रिया नहीं होती, परन्तु वह समय पुण्य उपाजन का समय नहीं समझा जाता।

अशुभ विचारों को और अशुभ आचारों को, शुभ विचारों और शुभ आचारों द्वारा धक्का देकर भीतर से निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना, शुभ सम्पत्ति सम्पादन का सर्वोत्तम साधन है। यह साधन क्रिया-जन्य है। यही धर्म है।

आद्यों में जब से निष्क्रियवाद ने घड़ किया है तभी से इनका विनिपात होना आरम्भ हुआ है। जातियों में जो नर-रत्न होते हैं वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते

हैं। समाज के लिए उनकी जीवन अत्यन्त उपयोगी होता है। उनका समाज में प्रयुक्त हो जाना समाज को अवनत करता है। निष्क्रियवाद के निष्ठावान् समान जन-समूह से दूर भागते हैं। उनको समाज-संशोधन, समाज-सुधार और समाज-संरक्षण कर्तव्य-कर्म ज्ञान नहीं होते। वे उल्टे इन कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। यही कारण है कि अकर्मवाद की धोड़क पुस्तकों में पुरुषार्थ-धर्म का निरादर है। गृहस्थ को पाप और बंधन पणन किया है। माता-पिता, पुत्र-कन्या आदि सम्बन्धों को दुःख का कारण माना है। पात्र धर्मादि उत्तम धर्मों का प्रशंसित नहीं समझा गया। आर्य प्रजा के अनेक शीतिमान रत्न इसी अकर्म-वाद की उलझन में उलझ कर अपनी उपयोगिता गष्ट कर गये हैं। उनका उज्ज्वल कान्ति से किसी ने कुछ भी लाभ नहीं उठाया।

इसी निष्क्रियवाद की बेछ के फल का नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलाने में लोग जब से मुक्ति और महत्ता मानने लगे हैं तब से आर्य-जाति में भाव्य अनिष्टों की, दुःखों की और अभावों की सृष्टि हुई है। यहाँ आर्यों त्यागी मान कर रहे हैं। उनकी आँखों के सामने, उनकी कुदियाओं के पास, उनकी कनारतों के निकट और उनके आग्रमों के समीप दिन-दोपहर में उनका धर्म-धन लुटा जा रहा है। लोग अपना पुरातन धर्म परित्याग कर रहे हैं। अनाथों की विजयविहाइट और रूना प्रजा का करणकन्दन हो रहा है। इसे देख कर पराये भी विचल गये हैं। परन्तु इधर वे इधने सर्वत्यागी हैं कि दुर्दिन-दक्षित दरिद्र बन्धुओं पर दूर खड़े दया दिलाने में भी भ्रानाकानी करते हैं। इस संकीर्णता का प्रयत्न कारण है। यहाँ के त्यागियों ने त्याग के अर्थ छुमाटून समझ रखे हैं। इसका तात्पर्य घृणा करना, प्रयत्न हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियों को भी क्रियात्मक सहायता न देना निकाला है।

सच्चा त्याग यही है जिसमें घृणा का त्याग है, बैर-विरोध का त्याग है, अभिमान का त्याग है। दूसरे को सुख देने के लिए, परीपकार करने के लिए, अपने प्राणों तक की भी समता न करना सच्चा त्याग है। यह परम त्याग ईश्वर-भक्ति और प्रजा-प्रेम से उत्पन्न होता है। भक्ति और प्रीति पुरुषार्थ और शुभ क्रिया के बिना प्राप्त नहीं होती।

स्वामीजी महाराज ने समाज-संस्कार करते समय क्रियात्मक धर्म का

निरूपण किया है। उन्होंने कई स्थलों में कहा है कि पर-हानि पाप और परोपकार पुण्य है। उन्होंने अपने ग्रन्थों में गृहस्थादि आश्रमों के और चारों वर्णों के कर्मों को मोक्ष-धर्म के साधन वर्णन किया है।

महाराज ने वेद-भाष्य के भावार्थ में पुरुषार्थ के लिये अनेक महत्व-सूचक वाक्य लिखे हैं। वे ऋग्वेद २-३७-३ में वर्णन करते हैं कि 'किसी को उद्यम के बिना न रहना चाहिये'। ऋग्वेद १-४-७ में लिखा है कि 'ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस्य करने वाले पर नहीं। जब तक मनुष्य ठीक-ठीक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा का भागी नहीं होता और वह अपने किये कर्मों से प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिये।' फिर ऋ० २-४-१ में लिखा है कि 'जो मनुष्य पापक के समान पवित्र, जल के समान कोमल, सिंह के समान पराक्रम करने वाले और यायु के समान यत्निष्ठ होकर अन्याय को निवृत्त करें, वे समस्त सुखों को प्राप्त हों।'।

महाराज की महत्ता का यह ज्वलन्त प्रमाण है कि वे धर्म के मर्म का और उसके तात्त्विक स्वरूप का उपदेश करते थे। वे ईश्वर-भक्ति और प्रजानुराग में जीवन तक त्याग देने को सच्चा त्याग निरूपण करते थे।

स्वामीजी महाराज पहले महापुरुष थे जो पश्चिमी देशों के मनुष्यों के गुरु कहा-जाये; जिनको अनेक पश्चिमी मनुष्य गुरु, आचार्य और धर्म-पिता मानते थे।

जिस युग में श्री स्वामीजी हुए हैं उससे कई वर्ष पहले से आज तक ऐसा एक ही पुरुष हुआ है जो विदेशी भाषा नहीं जानता था, जिसने स्वदेश से बाहर एक पैर भी नहीं रक्खा था, जो स्वदेश के ही अन्न-जल से पला था, जो विचारों में स्वदेशी था, आचार्यों में स्वदेशी था, भाषा और वेश में स्वदेशी था, परन्तु धीतराग और परम विद्वान् होने से सबका भक्ति-माजन बना हुआ था, जिसका देशी-विदेशी सभी मान करते थे, ऊँचे से ऊँचे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे-महाराजे जिसका अति सन्मान करते थे। वह महापुरुष महर्षि दयानन्द ही था।

महर्षि को छोड़कर भारत के इस युग में ऐसा एक भी पुरुष नहीं हुआ जिसने विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश-यात्रा न की हो और फिर स्वदेश में सम्मानित हुआ हो। शिक्षक दल के जितने नेता आज तक हो चुके हैं उन

सब पर विदेशी भाषा अपना विदेश-गमन का ठप्पा छागा हुआ है। उन्हीं के प्रभाव से देशी और विदेशी बाज़ार में उनका नाम तक बिका है। परन्तु स्वामीजी महाराज पाँच गे सेकर महाखण्ड तक, भीतर और बाहर में, पवित्र स्वदेशी थे। ये अपने ही गुण-ज्ञान से बड़े बने थे। किसी के कंधे पर बैठ कर ऊँचे नहीं हुए थे। जितना मान देशियों और विदेशियों ने उनका दिया है, उतना आज तक किसी भी भारतवर्षीय मनुष्य का नहीं हुआ।

महाराज निरपेक्षभाव से समाजोपना किया करते। सब मनों पर टीका-टिप्पणी खाने। परन्तु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी अलौकिक शक्ति और कोई ऐसी गुण थे कि जिनके कारण वे अपने समय के सारे बुद्धिमानों के सम्मान-पात्र बने हुए थे। मुसलमान दल के सर्वोपरि नीति-निपुण नेता धीमान् सर सैयद अहमदशाह महाराज अन्तरात्मा से महाराज के अनुगामी थे। पादरी स्काट ऐसे राजन उनको अति धार्तर देते थे। स्थान-स्थान पर उनको ईमाई मठिदरों में उपदेश देने के लिए आमन्त्रित किया जाता। लाहौर में तो प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जनों ही ने अपने मकान देकर उनका आतिथ्य किया। धीयुत केरायचन्द्रसेनजी उनमें अपार प्रेम करते थे। महारामा देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको धर्मापूर्णक सम्मान दिया। महामति गोविन्द रानडे तो उनकी भक्त-भासा के एक आमायात्र मोती थे। सभी प्रान्तों के गण्य-मान्य सज्जन उनके चारु-चरणों में बैठने में गौरव मानते थे। तीव्र समाजोपक होने हुए इतनी विस्तृत प्रियता का माहात्म्य, दूसरे किसी व्यक्ति को कदाचित् प्राप्त हुआ होगा।

महाराज के उत्तम जीवन की घटनाओं को पाठ करते समय हमें तो ऐसी प्रतीत होने लगता है कि आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं उनके जीवनो के सभी समुज्ज्वल शंश दयानन्द में पाये जाते थे। वह गुण गुण ही न होगा जो उनके सर्व-गुण-सम्राट् स्वरूप में न विकसित हुआ हो। महाराज का हिमालय की चोटियों पर चकर लगाना, विन्ध्याचल की यात्रा करना, शर्मदा के तट पर धूमना, स्थान-स्थान पर साधु-सन्तों के शुभ दर्शन और सत्संग प्राप्त करना, मङ्गलनाम श्रीराम की स्मरण कराता है। कर्णवाम में कर्णसिंह के धिजली की भाँति धमकते खड्ग को देखकर भी महाराज नहीं काँपे; तलवार की अतिवीर्य धारा को अपनी घोर मुका हुआ प्रदलोकन करके भी निर्भय बने रहे और साथ ही गम्भीर भाव से कहने

लगे कि धारमा अमर है, अविनाशी है, इसे कोई हनन नहीं कर सकता। यह घटना और ऐसी हो अन्य अनेक घटनाएँ, ज्ञान के सागर श्रीकृष्ण को, मानस नेत्रों के आगे मूर्तिमान बना देती हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो वे ही बोल रहे हैं।

अपनी प्यारी भगिनी और पूज्य चचा की मृत्यु से घैराग्यवान् होकर घन-घन में कोपीन-मात्राश्लेष दिगम्बरी दशा में किरना, घोरतम तपस्या करना और अन्त में मृत्युंजय महापथ को द्वाक-समाधि में ज्ञान कर लेना, महर्षि के जीवन का अंश बुद्धदेव के समान दिखाई देता है।

दीन-दुःखियों, अपाइजों और अनाथों को देखकर श्रीमदयानन्दजी काइस्ट बन जाते हैं। पुरन्धर पादियों के सम्मुख श्री शंकराचार्य का रूप दिखाने हैं। एक ईश्वर का प्रचार करते और विस्तृत भ्रातृ-भाव की शिक्षा देते हुए भगवान् दयानन्दजी श्रीमान् मुहम्मदजी प्रतीत होने लगते हैं। ईश्वर का यशोगान करते हुए स्तुति-प्रार्थना में जब प्रभु दयानन्द इतने निमग्न हो जाते हैं कि उनकी आँखों से परमात्म-प्रेम की अचिरल अश्रुधारा निकल आती है, गद्गद्-कण्ठ और पुलकित-गाव हो जाते हैं, तो सन्तवर रामदास, कबीर, नानक, दादू, चेतन, और तुकाराम का समय बँध जाता है। वे सन्त-शिरोमणि मान पड़ते हैं। आर्यत्व की रक्षा के समय, वे प्रातःस्मरणीय प्रताप, श्री शिवाजी तथा गुरु गौविन्दमिहजी का रूप धारण कर लेते हैं।

महाराज के जीवन को जिस पक्ष से देखें, वह सर्वाङ्ग सुन्दर प्रतीत होता है। त्याग और वैराग्य की उनमें ग्यूनता नहीं है। श्रद्धा और भक्ति उसमें अपार पाई जाती है। उस में ज्ञान अगाध है। तर्क अथाह है। वह समयोचित भक्ति का मन्दिर है। प्रेम और उपकार का पुत्र है। कृपा और सहानुभूति उस में कूटकूट कर भरी पड़ी है। वह ओज है, तेज है, परम प्रताप है, लोक-हित है, और सकल कला-सम्पूर्ण है।

सत्यानन्द

श्रीमद्दयानन्द-प्रकाश

वैराग्य काण्ड

पहला सर्ग

स्वामी दयानन्दजी एक आदर्श संन्यासी थे। उत्तम कंठि के संन्यासी-जन कभी अपनी आभ्रम-मयांग का अनिक्कमण नहीं करते। इसीलिये स्वामी दयानन्दजी पूर्वाभ्रम का अपना और अपने बन्धुओं का नाम-निर्देश करने में मौन ही रहा करते थे। वे गुज्रर देश में गये। काठियावाड़ में भी पधारे। राजकोट में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये, परन्तु पूर्वाभ्रम के सम्पन्धियों का नाम और नाम नहीं बताया।

माता-पिता आदि परिवार-परिजन का परिवन्ध देने में वे इसलिये मकसूदाते थे कि गुज्रर-देश-वासियों में मोह विशेषता से होता है। पता लगने पर बन्धुवर्ग का बार-बार मिलना, घरेलू काम-धन्धों की चर्चा चलाना और संयोग-त्रियोग की चर्चा बनाना—ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे ममदृष्टि संन्यासियों में भी आश्रीय जनों के लिये स्नेह-स्रोत का स्तव करने लग जाना सम्भावित होता है। ऐसा होने से उन महापुरुष के महोपकारार्थ धारण किए महावन में बड़ी यात्रा पद जाने की आशङ्का थी।

भक्त अल्हाट आदि सज्जनों ने उनसे साग्रह प्रार्थना की कि भगवन् ! भारत, अमेरिका और योरुपनिवासी आपके शिष्य और सेवक आपके महत्त्वमय जीवन की महत्त्व-कथा जानना चाहते हैं। कृपया अपने जीवन के मुख्य-मुख्य

अंश लिखकर हमारे पत्र 'धियामोफिस्ट' में प्रकाशित कराइए। महाराजजी ने उनके कथन को स्वीकार किया और अपने जीवन के कुछ-एक मोटे-मोटे भाग लिखाकर 'धियामोफिस्ट' में छपने के लिये भेजे। उनमें उन्होंने अपने जन्म-देश का इतना ही वर्णन किया है कि मेरा जन्म मधुकांटा नदी के किनारे मोरवी-राज्य के एक कस्बे में ब्राह्मण कुल में सम्बत १८८१ में हुआ था। मेरे वंशीय औदोच्य ब्राह्मण हैं। मेरे पिता की पुष्कल भूमिहारी थी। उनको मोरवी-राज्य से अधिकार भी प्राप्त थे। वे अच्छे सत्ताधारी थे और प्रबन्ध की स्थिर रखने के लिए कुछ सैनिक भी रखते थे।

प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय धर्मवीर श्री लेखरामजी अपनी खोज के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँचे थे कि महाराज का जन्म-स्थान काठियावाड़ देश में मोरवी नगर है। परन्तु श्री देवेन्द्रनाथजी ने राजसहायता से ६ मास तक परिश्रम करके यह निश्चित परिणाम निकाला कि श्री स्वामी दयानन्दजी का जन्म-स्थान मोरवी राज्य में टंकारा ग्राम है। उनके पिता का जन्म-स्थान भी था। कर्पनजी बड़े भूमिहार थे और लौदेन का भी काम करते थे। कर्पनजी के ज्येष्ठ पुत्र (दयानन्द) का नाम मूलजी था; मूलजी को लोग दयालजी भी कहकर पुकारा करते थे। अध्यापक श्री रामदेवजी ने भी अपनी दूँद-खोज से श्री देवेन्द्रनाथ मुकर्जी के निश्चय ही को सुनिश्चित किया है।

उक्त परिणाम को इस समय प्रमाणरूप मानकर यह कहना पड़ता है कि श्री दयानन्दजी का जन्म एक परिवर्तन के युग में हुआ। उस समय भारत में बड़ा भारी विप्लव हो रहा था। राष्ट्रीय शक्ति किसी सुदृढ़ नीति-सूत्र में आबद्ध न थी। मुगल राज्य का महत्त्व ग्रह खानमुख हो चुका था। राजपूताने की समरशालिनी शक्ति परिश्रान्त होकर अपने ही मरुस्थलों और पहाड़ियों के फाँट में कभी की सो गई थी। उन दिनों महाराष्ट्र का महाबल नीति-निपुण अंगरेजों के दल-बल से टकरा रहा था। पेशवा और सिन्धिया-शक्ति की स्वतंत्रता का तारा अस्ताचल की ओट में हो रहा था। नेपाली सैनिक संग्राम-भूमि को उत्तेजित करने के अनन्तर अपनी पर्वतमालाओं में जा रहे थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के प्रतिनिधि लार्ड एम्हर्स्ट, भारत के कई विभागों के भाग्य की चागदोर अपने हाथों में लेकर शासन कर रहे थे। इसी

कार्तिक में महादेश की स्थापना का मूल्य अशुभ-भूषक चिन्हों से घिर रहा था।
उमके प्रसूत हो जाने के पक्ष, उमके वाम ही आकर उपस्थित हो गये थे।

पंजाब के पेसरी श्रीमन्महाराजा रणजीतसिंहजी अपने गिह-माद से हिमा-
लय के कुछ विभागों-समेत शतद् से लेकर सिन्धु सदान्द के तटों तक सारे पंजाब
प्रान्त को प्रतिपन्नित कर रहे थे। उनके दहाड़ने से अग्रणीदियों और समूहियों
की कन्दरायें भी काँपने लग जाती थीं।

उम समय देश में अराज्जि के चिह्न जहाँ-तहाँ दिगाई दे रहे थे। इन्हीं
लिपु देशधामी प्रायः भय से शक्तिवित्त काल व्यतीत करते थे। छुट्टों के
अत्याचार विशेष करके घमण्ड हो गये थे। उमके ग्राम से लोग क्यों दूटे थे।
उम समय की सामाजिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी। भारत-भूमि अनेक
कुरीतियों से कण्टकाकीर्ण हो गई थी। सँकड़ों चिन्तायें बबलायों की सजीव
देहों से घपक रही थीं। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और जातिवित्रोह ने घोरतम रूप
प्राप्त किया था। जन-शिक्षण की आवश्यकता का अनुभव करके अधिकारी
और नेतावर्ग उमकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे। ईसाई धर्म के
पादरी लोग आध्यात्मिक को ईसाई बनाने के लिपु सर्वथा सुसज्जित होकर आ
रहे थे। उम समय ईसाई सेना ने गङ्गा और सागर के समीपवर्ती स्थानों में अपने
दुर्ग निर्माण करके कुछ-एक ऐसे प्रारम्भिक शस्त्रपात किये थे कि जिनसे पौरा-
णिक धर्म की अवस्था डौवाडोल हो रही थी। प्रारम्भ में पादरी लोग लोक-
शिक्षा और धर्म-दीक्षा दोनों का प्रचार करते थे। इससे उनके कार्य का
प्रभाव दिन पर दिन अधिकाधिक होता जाता था। राज-धर्म जैसे ही
प्रलम्भपूर्ण, आकर्षणकारी होता है; परन्तु जय उमके साथ लोक-हित की
आन भी मिल गई तो वह नव-शिक्षितों और पश्चिमी गम्यता में दीक्षितों को
एक-एक करके अपने मन्दिर में प्रवेश कराने लगा।

आर्य जाति के करोड़ों मनुष्य धर्म-ग्रन्थों को पढ़ना तो वहाँ उनके सुनने
के भी अधिकारी नहीं समझे जाते थे। कुसंस्कारों का इतना प्रावलय था कि
विदेशगमन, समुद्रयात्रा और विदेशी के स्पर्श आदि में ही लोग जातिपन्नित
किये जाते थे। इससे भी अधिक, भारतवर्ष में चारों ओर अविद्या और
अधर्म की अन्धेरी रात राज्य करती थी। आर्य जाति की रीति-नीति का आकाश

पश्चिमी सभ्यता की घनघोर घटाओं से आक्रान्त हुआ जाता था। नवीन संस्कारों की भस्मावात पुरातन चाल-ढाल, आचार-विचार के प्रत्येक पैर को जड़ से कम्पित कर रही थी। इस पर, नवीन धर्म की उक्तियों-युक्तियों की वाणवर्षा आर्य-धर्म के मूलाधार स्थल को पोला करने के प्रयत्नों में थी। परन्तु भारतवासी किंकर्तव्यविमूढ़ होकर आलस्य की गहरी निद्रा में निमग्न हो रहे थे। कहीं-कहीं इस घटाटोप में महाविद्या की विद्युत्-रेखा चमक जाती थी, नहीं तो भारत के भविष्य पर निराशा का गहरा परदा पड़ा हुआ था।

इस अवस्था की विद्यमानता में सम्वत् १८८१ में एक सम्मानित समृद्ध गृह को स्वामी दयानन्द के प्रकाश ने प्रकाशित किया।

पहले पुत्र की प्राप्ति से माता-पिता का हृदय प्रसन्नता के पूर से प्रभावित हो गया। सम्पूर्ण परिवार में आनन्द मनाया जाने लगा। उससे के बाजे बजने लगे गीत चारों ओर से नगरवासी तथा बंधु-परिजन बधाई देने लगे। स्वामी दयानन्द के पिता ने, अपने यहाँ की मर्यादा के अनुसार, अपने पुत्र के जातकर्मादि संस्कार क्रमशः और विधिपूर्वक किये और इन शुभ अवसरों पर उसने जी खोलकर दान, मान और दक्षिणा से समागत सज्जनों को संस्कृत किया।

बालक दयानन्द माता की प्रेममयी गोद में, पिता के प्यार-पूर्ण हाथों में, बन्धुजनों के स्नेहमहित लालन-पालन में, सुरक्षित अशोक जला और शुद्धपत्र के चन्द्रमा की कला की भौंति दिनों-दिन बढ़ने लगा। जब उनकी आयु पाँच वर्ष की हुई तो उन्हें देवनागरी अक्षरों का लिखाना आरम्भ कराया गया। उनके माता-पिता आदि वृद्ध बान्धव उनको कुलाचार और कुलरीति भी शनैः शनैः सिखाने लगे। यद्ये बन्धुजनों ने उनको बहुत से स्तोत्र, मंत्र, रत्नोक्त और उनकी टीकाएँ कण्ठस्थ करा दीं।

आठवें वर्ष में स्वामी दयानन्द का यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बड़े समारोह और महोत्सवपूर्वक कराया गया। उनको गायत्री और सन्ध्या की उपासना-विधि सिखाई गई। उनके पिता यद्यपि उद्गीच्यवंशीय होने से सामवेदान्त-गत थे, परन्तु इनकी उन्होंने रुद्राध्याय की शिक्षा के अनन्तर यजुर्वेद-संहिता पढ़ानी आरम्भ की। श्री दयानन्द के सभी सगे सम्बन्धी शत्रु थे। विशेष करके उनके पिता तो पक्के शिषोपासक थे, इसलिए वे दयानन्द को शिषोपासना

में प्रवीण करने की चेष्टा करने लगे। इनपर शैव सम्प्रदाय के बहुत से संस्कार डाले गये। इनके पिता शैव सम्प्रदाय के प्रक्षोभ आदि व्रतोपवास करने की प्रयत्न प्रेरणा दिया करते, और कहते करते कि मिट्टी की शिव-पिण्डी बनाकर उसका प्रतिदिन पूजन किया करो।

सन्वत् १८१० अर्थात् दशम वर्ष में दयानन्द साधारणतया पार्थिव पूजा ही किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र नियमानुसार शिव-सम्प्रदाय का पालन करे। उपवास वरके कथा सुनता और जागरण करता हुआ वह निष्ठावान् शैव बन जाय। परन्तु मानाका मोह भी कोई बस्तु होता है। दयानन्द की माता अपने प्यारे पुत्र को कुम्भपासा-पीडित, कष्टदायक क्रिया-कलाप से व्याकुल-चित्त देखकर नहीं चाहती थी। इसीनिष्ठ यह अपने पति से आग्रह कहा करती थी कि यह सुकोमल बालक ऐसे कष्टदायक व्रतोपवासों के योग्य नहीं है। इसमें भ्रष्ट नहीं सही जायगी। परन्तु स्वामी दयानन्द के पिता बड़ी धारणा के धनी थे। वे उनकी शिरोस्थों में और कथादि में सर्वत्र भंग ले जाया करते और समझाते कि शिवोपासना सर्वोत्तम है।

इसी प्रकार जब श्री दयानन्दजी १८१४ में चौदह वर्ष की आयु को प्राप्त हुए तो उस समय यजुर्वेद-मंडिता उनके कण्ठ हों गई थी। अन्य वेदों का भी उन्होंने कुछ-कुछ अध्ययन कर लिया था। व्याकरण भी शब्दरूपान्तों आदि छान्दे-छान्दे ग्रन्थ पिताजी से बढ़ लिये थे। इसी वर्ष स्वामीजी के पिता ने उनको शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा की, परन्तु वे ऐसा करने के लिये उद्यत न हुए। तब उनको इस व्रत के माहात्म्य की कथा और उससे होने वाले स्वर्ग-सुखों के वर्णन सुनाए गये, जिसमें उनके हृदयमें व्रत करने के लिये रचि उत्पन्न हो गई। वे प्रतिदिन कुछ प्रानराश किया करते थे, इसलिये उनकी माता आग्रह से कहती थी कि इसको उपवास न कराओ। इससे उपवास न निभेगा। यदि हठ से निभा भी लिया तो कष्ट हो जायगा। परन्तु उनके पिता ने एक न मानी, और बोले कि कुल-धर्म के अनुसार व्रतादि रखकर शिवार्चन अवरय-मेय करना चाहिये। इस प्रकार स्वामीजी को व्रतोपवास की अनिवार्य आज्ञा दी गई।

दूसरे देशों को रीति से भिन्न काठियावाड़ में फाल्गुन के स्थान यह व्रत माघ वदी १४ को होता है। उस दिन माघ ममय हो श्री दयानन्दजी को समझाया गया कि आज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा। ऐसा न करोगे तो व्रत निष्फल हो जायगा। पूजन का प्रकार भी इन्हें सता दिया गया। इस रात्रि को, नगर से बाहर एक बड़े शिवालय में, नगर के सर्वसाधारण भक्त और प्रतिष्ठित जन जाकर व्रतपूर्वक पूजापाठ, जप और जागरण किया करते थे। स्वामीजी के पिता भी उनको इसी मन्दिर में ले गये। स्नानादि करके शुचि-तदन, रेशमी धोनियां धारण किये, भाल पर विभूति रमाये, हाथ में शुद्धोदक-पूर्ण कलश और पूजा का सामग्री लिये सब भक्तों की मण्डलियां एक-एक करके सायं समय मन्दिर में प्रवेश करने लगीं। मन्दिर-प्रवेशिका में लटके हुए अति गुरु घण्टे को जब भक्तों ने "हर हर, वम् वम् महादेव" कहते हुए संचालित किया तो उसका "टन टन" नाद शिवालय से भी ऊंचा होकर शिव-रात्रि-जागरण की सारे नगर में उड़ोपणा करने लगा। सुरीले स्तोत्रों से मन्दिर निनादित हो रहा था। दीप से सर्वत्र जगमगाहट थी। धूप की सुगंधि का पूर सारे शिवालय को पूरा करके बाहर के वायु को भी धासित कर रहा था। लोगों ने प्रथम प्रहर की पूजा बड़े भाव और भक्ति के साथ समाप्त की। दूसरे प्रहर की पूजा में यथा-तथा से काम लिया गया। परन्तु रात्रि के तीसरे प्रहर के प्रारम्भ होने पर लोगों की थालें मिचने लगीं, और वे लगे ऊंच में झूलने। निद्रा-देवी की माया ने सबको मूर्च्छित करके जहां-तहां सुला दिया। मग से प्रथम जो किसी को निद्रा आई तो वे ये स्वामीजी के पिता। पुजारी लोगों ने जब देखा कि सारे भक्त सो गये हैं और आनन्द से खगटि ले रहे हैं तो वे भी धीरे-धीरे मन्दिर के बाहरी भाग में जाकर निद्रा में लीनता लाभ करने लगे।

ऐसे गम्भीर, निस्तब्ध, नीरव, सुनसान समय में उस शोभन शिवालय की ऊपर की छत को, चारों ओर की दीवारों को, समतल भूमि को, और पूजोपहार-सहित शिव-पिण्डों को दोही ज्योतियां प्रकाशित कर रही थीं—एक तो मन्दिर के दीपक की ज्वलन्त बत्ती और दूसरे जागरूक दयानन्द की उज्ज्वल वित्तवृत्ति। दीपक की बत्ती ग्रहणशक्ति-रहित है, ज्ञान-शून्य है, किसी घंटनों का परिणाम निकालने में असमर्थ है, वह केवल उजाला ही उगल सकती है, कदाचित्

पुत्रने लगे तो अपने बचाने का उभके पास कोई उपाय नहीं। परन्तु दयानन्द की चमत्कारिणी चित्तवृत्ति जानकनी और महेश्वर-गम्पस है। उसमें अनुसूत परा में घटना के परिणाम पर पहुँच जाने का सामर्थ्य है। श्री दयानन्दजी पर जब निद्रा का आक्रमण हुआ और उनकी धर्मों क्लिपने लगनी तो वे नेत्रों पर दण्डे पानी के छुट्टे टें-टे कर अपने आश्रमों मारघान और मचेत करते। उन्हें भय था कि आँखें लग जाने में कहीं बल निष्पन्न न हो जाय। पर उभका चित्त आश्चर्य से चकित हो गया, जब उन्होंने देखा कि शिव-विष्णु पर, चण-विष्णु बुद्ध जन्तु पूरे बह-बह कर और उछल-उछल कर चमते हैं, और उभ पर चढ़ाया हुआ भक्तों का पूजोपहार बड़े आनन्द में गा रहे हैं। जिस प्रकार मेषमाला में रह कर विष्णु की सेवा की जाती है, और जिस प्रकार पाशु में तादित महामागर में ऊँचे-ऊँचे तरह उठते हैं, वैसे ही दयानन्द के भिदाकार में इस घटना में मंचालित विष्णुओं और प्रभों के तारे एक-एक करके चमचमा उठे। शङ्कापमाकुल हृदय में उन्होंने मोचा कि शिव-कथा में तो मैंने सुना है कि शिव त्रिशूलधारी है, उसका पाहन वृषभ और निगम कैलास है, वह मनुज्याकार-धारी देवता, डमरु बजाने वाला, अस्त्रगम्पस, और वर-शपप्रदान में समर्थ परमेश्वर है, वह पाशुपतास्त्र से दैत्यों का मंहार करता है; तो क्या वही महादेव यह मूर्ति हो सकती है? अहो! इसके निर पर तो ये अपारजत प्राणी पूरे दीप लग रहे हैं, हमके चढ़ाये को यही निर्भयता से गा रहे हैं। इसमें तो इन तुल्य जीवों की मगाने का भी बल नहीं! यह महादेव कैसा?

दूसरा सर्ग

चहुँ देर तक उन्होंने इस आन्दोलन को अपने भीतर रकते रखा। परन्तु उस दिव्य ज्योति ने जो अन्तरात्मा में स्वभावतः और सहसा मंचपित हो उत्पन्न हुई थी, उस दिव्य वाणी ने जो उन्होंने अन्तःकरणों के कानों से श्रवण की थी, उन्हें बलान् उत्तेजित किया कि वे अपना हाँद पिता के समक्ष प्रकाशित करें।

श्री दयानन्दजी ने अपने पिता को जगा कर बिना किम्वद अपने शङ्कासमूह को उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया और विनय की कि जिस देव का वर्णन मुझे सुनाया गया है क्या उसके समान ही यह मन्दिर की मूर्ति है ? अथवा चूहों से बबहेलना प्राप्त यह कोई दूसरी वस्तु है ? पिता ने पुत्र के इन प्रश्नों को सुनकर क्रोध से थोँले लाल कर ली, और भस्मनापूर्वक कहा—“यह बात तु क्यों पूछता है ? मुझे शिवाराधन के समय ऐसा प्रश्न क्यों करता है ?” पर जिन महात्मा को अफसमान स्वारसा ही में सत्यसम्प्राप्ति हाँ गई थी, जो साधारण घटना से असाधारण प्रयोजन का धनी हो चुका था, उनके लिए पिता की कोरी मिडकी प्रश्न का उत्तर न हो सका। जिसको बोलने के लिए आत्मा प्रेरणा कर रही थी उसका मुख डाँट-डपट से बन्द न हुआ। श्री दयानन्द निर्भीक भाव से बोले—“पिताजी, जिस महादेव की कथा मुझे सुनाई गई है वह तो गुणों में चेतन प्रतीत होता है। यदि वह मूर्ति वही महादेव होता तो भला इन भ्रष्ट महामलीन मूर्तियों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता ! चूहे उनके शरीर पर मपाटे से दौड़े फिरते हैं और यह शिर तक नहीं हिलता, और न इन पृथित जन्तुओं के स्पर्श से ही अपने को बचाता है। इस अचेतन महादेव से मैं उग्र मर्यादशक्तिसम्पन्न चेतन परमेश्वर को समझना असम्भव समझता हूँ। यही भेद जानने के लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है।”

पुत्र के इन अश्रुतपूर्ण प्रश्नों को सुन पिता ने गम्भीरता से तमझाना आरम्भ किया—“पुत्र ! इस कलिकाल में महादेव के माहात्म्य दर्शन नहीं होते, इस लिए उसी कैलासवासी शिव की मूर्ति बनाकर प्राण-प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता है। इन पापाय आदि की मूर्तियों को यदि कोई महादेव की भावना में पूजे तो इससे महादेव अपनी पूजा के समान प्रसन्न हो जाते हैं। बेडा ! तेरी नर्कबुद्धि बहुत बड़ी है। यह सत्य है कि यह तो केवल देवता की मूर्ति है, साक्षात् देवता नहीं।”

इस पितृ-उपदेश से दयानन्द की मन्तुष्टि नहीं हुई। उनकी मूर्तिपूजन से आस्था उठ गई उन्होंने पिता के वचनों को एक परचावा मात्र, गोल-मोल घात में टाल देना ही समझा। उसी समय में उन्होंने दृढ़मङ्गल्य कर लिया कि जब

चेतन सत्ताधारी शिव की प्रत्यक्ष देगूंगा तब उसका पूजन करूंगा, इन जब प्रतिमाओं को कभी भी नहीं पूरूंगा।

राज्यकाल से ही श्री दयानन्द की यह प्रकृति थी कि वे महमा किसी बाल को ग्रहण नहीं करते थे। पर जब विचारपूर्वक किसी बाल को ग्रहण कर लेते तो ऐसे रूढ़ हो जाते थे कि उसके पालन में, चाहे कैसा भी कष्ट हो, उसे नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार जब ज्ञान से निश्चय हो जाता कि प्रबल हाथों में पकड़ी हुई यस्तु अमूल्य है, भ्रान्त है, तो तुरन्त गुस्से लृप्त हो उसका परि-रक्षण कर देने थे। उनके चरित्र के इस चित्र में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि जबतक जिवरात्रि के मत्तादि में निश्चय नहीं था तो पूज्य पिता की आत्मा भंग करने पर भी उद्यत हो गये, परन्तु जब क्या-अपक्य से रुचि उत्पन्न हुई तो आधी रात के समय, सब के सो जाने पर भी, दयानन्द चाँलों की जल के छोट्टे देकर जाग रहा था। और जिस समय अमलकरण के आकाश में मय्य के सूर्य ने अपनी किरण का संचार किया तो उन्होंने अपने पिता को स्पष्ट कह दिया कि मैं इस भद्र मूर्ति में परमेश्वर के विचार प्राप्त करना असम्भव समझता हूँ। इतना ही नहीं, निश्चय बदल जाने के पश्चात् उन्हें प्रतीत होने लगा कि पुत्रा के कारण इतनी देर बैठने से मैं भ्रान्त हो गया हूँ और इससे मुझ में दुर्बलता आ रही है। अब मन्दिर में बैठे रहने का कोई प्रयोजन न रहा, इस लिये उन्होंने पिता से घर जाने के लिये प्रार्थना की। पिता ने पुत्र की बुद्धि का चमत्कार अभी ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यही कहना उचित समझा कि अच्छा, घर जाते हो तो अकेले मत जाओ, निपाही को साथ लेकर जाओ, परन्तु भोजन कदापि न करना।

भाव बदल जाने पर श्री दयानन्दजी की भूम्मा रहना अमर्य भार ज्ञात होने लगा। इसलिये घर जाने ही कहा—“माता जी ! मुझे यही भूय लग रही है।” माता ने कहा—“बेटा मैं तो तुम्हें पहले ही से कहती थी कि तू उपवास न कर सकेगा, परन्तु तूने बड़ा हठ किया।” इन वचनों के साथ माता ने पुत्र को खाने के लिये मिठाई दी और कहा—“तेरे पिता बड़े पक्के शैव हैं। यदि उन्हें वन-भंग का भेद ज्ञान हो गया तो वे तुम्हें ताड़ना तर्जना करेंगे। इसलिये उनके पास जाकर अपनी भोजन-कथा न बताना।” भोजन आदि करके कहीं

एक बजे के पश्चात् दयानन्द सोये, इसीलिये सवेरे आठ बजे के पहले उनकी आंख न खुल सकी। प्रातःकाल घर में पदार्पण करते ही दयानन्दजी के पिता की किसी प्रकार उनका भोजन-वृत्त विदित हो गया वे प्रतातिक्रमण के कारण पुत्र पर अति कुपित हुए, और आदेश में बोले—“तुमने बहुत बुरा काम किया।” विनयाचनत पुत्र ने स्पष्टवादिता से निवेदन किया कि “पिताजी ! जय ग्रन्थ-कथित महादेव मन्दिर में या ही नहीं तो मैं एक कल्पित यात के लिए व्रतोपवास का कष्ट क्यों महता !” इसके अनन्तर उन्होंने अपने प्यारे चाचाजी से प्रार्थना की कि अध्ययन के कारण मुझसे पूजोपवास का आडम्बर नहीं निभ सकता। यह यात आप पिताजी को समझा दीजिए।

श्री दयानन्द के चाचा और माताजी ने उनके पिता को यह कहकर समझाया कि लड़का पढ़ने में बड़ा परिश्रम करता है। उसे कठोर कर्मकाण्ड में डालना उसके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा। अभी उसे भली भाँति पढ़ने दो। उक्त सम्पूर्ण पार्श्वों को लक्ष्य करके, पिता ने पुत्र के यथारुचि अध्ययन के लिए, प्रमत्तता में अपनी अनुमति का प्रकाश कर दिया। अब पूजापाठ से मुर्ता छुटी मिल जाने के कारण श्री दयानन्दजी ने विद्याध्ययन में बहुत अच्छी उन्नति की। अपने स्थान के समीपवर्ती एक विद्वान् ब्राह्मण से उन्होंने निघण्टु, निरुक्त और मीमांसादि शास्त्र पढ़ना आरम्भ कर दिया, और साथ ही वे कर्मकाण्ड की ‘स्मार्त’ पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इस प्रकार वे सारा समय शास्त्रानुशीलन में व्यतीत करते थे। दो छोटी बहिन और दो छोटे भाई—ये सब मिलकर श्री दयानन्दजी पाँच बहन भाई थे। सब बहिन भाई परस्पर सुहृद् स्नेहसुत्र-सम्बद्ध और गान्ध अनुराग रक्षित थे। ऐसे बहिन भाईयों के प्रेममय स्पर्शीय सुख का अनुभव करते हुए और विद्याध्ययन में अपने अन्तःकरण के कोश को भरते हुए श्री दयानन्दजी सोलहवें वर्ष को प्राप्त हुए।

नवम्बर १८६६ विक्रमी में जब वे सोलहवें वर्ष को अतिपादित कर रहे थे तो एक रात उन्हें अपने वन्धुओं सहित एक इष्ट मित्र के यहां नृत्योत्सव में जाना पड़ा। उत्सव को आरम्भ हुए अभी बहुत देर न हुई थी कि श्री दयानन्दजी के घर में एक नौकर बड़े वेग से दौड़ा हुआ आया—उसने दम्पते-हाँपते आकर समाचार दिया कि उनकी चौदह बर्षीया छोटी भगिनी को मिश्रचिका हो गई

है। इस समाचार ने दयानन्द और उनके कुटुम्बियों पर पड़नात किया। वे सब यहाँ से उठ तुरन्त घर पहुँचे। माता परिवार रोगिनी को मेरा-शुभ्र्या ले लग गया। ये लोग अपने माँर शिवाबल से चिकित्सा कर रहे थे पर रोग्या की दशा पल-पल में शोचनीय होनी गई। उम आम्बशमरणा कुमारी के सुकोमल मन को, मत्त हस्ति द्वारा उत्पाटित और प्रत्तर भान्प द्वारा लापित कमलिनो के मत्त कुम्हलाने और चण-चण में मूर्च्छा पति देण पान खाड़ी ममतामयी माता का बल्लेजा काँर उठा, पिता स्वाङ्गलपित हो गया, मय पर उदामीनता छा गई और सारे परिवार की छाँरे खचड्या आई। लाग यल किये, बहुतेरा यल लगाया, पर “कर्मगत टारी भाँहि रहे”। अन्ततः सकल सम्बन्धी समूह की उपस्थिति में, चार घण्टों के भीतर ही, आई बहिनों की स्नेहलता सदा के लिए सूख गई, माता-पिता की त्रिषुषो के प्राणपरिह उड़ गये, कुलदीपिका अकाल ही में काल की दिकट वायु से शान्त हो गई।

जिस समय इस दुःखद दुर्घटना से सकल परिवार के नेत्रों में अरिरेल अध्र-धारायें बह रही थीं, रोने पीटने में हाहाकार मचा हुआ था, रो-रो कर हिचकियाँ लेते-लेते माता की धिपी बँध गई थी और सय स्नेहीवर्ग पर शोक का गागर उमड़ आया था, उस समय एक दयानन्द ही था जो मृतम मगिनी की शब्दा के समीपवर्ती हीवाल से लगा हुआ अध्रविहीन नेत्रों में चुपचाप भारी बहिन के शय को एकटक देख रहा था। उसके चिच की गहरी चिन्ता को न पहचान कर बन्धुधों ने उम पर बहुतेरे कटु कटाव किये, पिता ने पाशायद्वय कहा, पहाँ तक कि सदा प्रेम प्रदर्शित करन वाली माता ने भी यही शब्द दुहराये, परन्तु दयानन्द के सम्मुख उम घटना ने एक ऐसी समस्या उपस्थित कर दी थी जिसकी पूर्ति के लिये उनका चित चंचल हो उठा था।

जैसे वायु का तीव्र वेग मौका के मुख की फेर देगा है, जैसे विशाल चट्टान से टकर स्पर्कर सदी का बहाव बदल जाता है, ऐसे ही इस अट्टपूर घटना को देखकर श्री दयानन्द की चित्तवृत्तियाँ अपने छिट्ट प्रवाद को क्रमशः बदलने लगीं। त्रिस्त्यान से कम्पित अनुप्य की भाँति, भयभीत दयानन्द माँचने लगे-आहो ! मेरी बहिन की तरह सभी लोग एक-एक करके अवश्यमेव विकराल काल के गाल में प्राप्त बनेंगे। निश्चय मुँके भी उसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा।

मृत्यु पेसी अवश्यम्भासी है कि इससे छोटा-बड़ा कोई भी जीव बच नहीं सकता। हा ! यह अमल वियोग-वेदना सबको सहनी होगी। यह दुर्दिन जीवमात्र को देखना होगा। मरमुच, यह जीवन क्षण-भंगुर है, जलबुद्बुद-चंचल है, सन्ध्या राग की भोंति अस्थिर है, पलाश पत्र पर पड़े थोस-कण की तरह चलायमान है। तब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जन्म-मरण के दारुण दुःख से मुक्तिलाभ हो, अमर जीवन की उपलब्धि हो।

दो अरणियों के मयन से जैसे अग्नि उत्पन्न हो आती है, उचित वस्तुओं के मिश्रण और संघर्षण से जैसे विद्युत् बहाव यह निकलता है, ऐसे ही मृत्यु-घटना से संघालित दयानन्द-चित्त में, चिरकाल के निरन्तर चिन्तनरूप संघर्षण से, विवेक विद्युत् की रेखा का उदय हो गया—वैराग्य की ज्वलन्त ज्वाला उछलने लगी, जिसने प्रकट होते ही दयानन्द की चित्तभूमि से सामासिक वासनाओं के घास-पात को भस्ममान् करना आरम्भ कर दिया।

कुल की रीति के अनुसार पाँच दिन तक सहानुभूति करनेवाले लोग आने-जाते रहे और घर में रोना-धोना बना रहा; परन्तु दयानन्द के हृदय-स्रोत को मृत्यु के भय और वैराग्य की आग ने इतना शुष्क कर दिया था कि लोगों के धिक्कारने पर भी उनकी आँखें मीली नहीं हुईं। वे रात-दिन सुप्यी गांधे अपनी चिन्ता में धूर रहते। बड़ी रात बीत जाने पर भी जब वे न सोते तो उन्हें बन्धुजन मोने के लिए प्रेरणा करते। परन्तु भला इतनी चिन्ता, इतनी अशान्ति में नींद कहाँ ! झिझीने पर पड़े बार-बार चौंक पड़ते। इस मृत्यु-व्याधि के नाश की औपधि कहाँ मिलेगी ? अमर जीवन के लिए कौन-से उपायों का अवलम्बन करना चाहिए ? मुक्ति-मार्ग में किसका भरोसा किया जाय ? इत्यादि विचारों में रात-दिन निमग्न रहते। अन्त में दयानन्दजी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो, मुक्ति हस्तगत करूँगा और मृत्यु के मुख से छुटकारा पाऊँगा। इस धारणा के साथ ही उनके मन में संसार का अनुराग दूर हो गया, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, और उसमें उत्तरोत्तर उत्तम विचारों की उन्नति होने लगी।

महात्माओं के महत्व को सम्पादन करने वाली प्रक्रिया घटनाएँ ही हुंघा करती हैं। बुद्धदेव को भी मृतक की पेसी ही एक घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ

था, परन्तु उपरोक्त घटना में जो वैराग्य दयानन्द को हुआ, विरक्ति की जो भाव उनके भीतर प्रकट हुई, उसमें एक मिश्रण था। यह यह कि उन्होंने सभी समय धारणा कर ली कि जाने जो हो, मैं अब इस वैराग्य-ध्यान पर सांसारिक स्नेह और सांसारिक सम्बन्ध का गीला हूँ धुँध और हरी धाम टाँक कर इसे भूमायमान नहीं बनाऊँगा। परन्तु इन विचारों को उस समय प्रकट करना उचित न जानकर वे अपने पढ़ने लिखने में यथापूर्व लगे रहें।

सन् १८११ ई. दयानन्दजी की आयु का उन्नीसवाँ वर्ष था। इस वर्ष में उनमें अति प्रेम करने वाले उनके धार्मिक तथा विद्वान् चाचा विशुचिरा महा-रोग के चंगुल में फँस गये। बहुत उपचार किये, पर फल भी सफल न हुआ। अपने परम प्रिय और पूज्य चाचा को भयङ्कर रोग से पीड़ित देख दयानन्द का हृदय दुःख से विदीर्ण हुआ जाता था। जिस समय काल महाभाग में रोगी की दृष्टी हुई नाड़ी-नौका को बन्धु-बान्धवजन उद्गतिओं से टटोल रहे थे, उन्हीं अन्त समय में धियमाण चाचा ने अपने भतीजे दयानन्द को समीप पुकार कर बैठने का संकेत किया। आरम्भ काल से प्रयत्नपूर्वक साहित्य-पालन अपने प्रेम-पात्र भ्रातृपुत्र से सदा की निदाई लेते समय उनकी आँखों में आँसू टप-टप करके गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर दयानन्द अधीर हो गये, और करुण-शब्दों कहते हुए फूट-फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि रोने-रोने उनकी आँखें भी मूज गईं। उन्होंने अपने सारे गत जीवन में इतना रोदन कभी न किया था। यह दूसरी घटना दयानन्द के वैराग्य-दायानन्द के मंग पथ का प्रसंग था, उनकी संवेग नदी का वेग बढ़ाने में महामेघ का वर्षण था, उनके विरक्ति अग्नि-कुण्ड में शूल-धारा का पान था।

उन्होंने देखा कि यह सम्पूर्ण दरय असार है। यहाँ स्थायी बुद्ध भी नहीं। भावी से लिखे हुए सभी प्राणी काल के गाल में जा रहे हैं और अन्त को मेरी देह भी मरणधर्मा है। अपने इन भावों को उन्होंने माता-पिता के सामने तो प्रकट न किया, परन्तु दृष्ट-मित्रों और विश्वासियों से जिज्ञासा करने लगे कि अमरपद-प्राप्तिके उपाय बताइए।

पण्डित लोगों ने निजामु को परमपद-प्राप्ति का उपाय योगाभ्यास बताया। उत्कट लगन से प्रेरित होने के कारण दयानन्द के मन में योगाभ्यास की धुन

समा गई। वे मन ही मन कहने लगे कि यह योग घर-बार के काम-काज में, मोह-ममता के जगहवाला में मिट नहीं हो सकेगा, अतएव गृह त्याग कर कहीं चलना चाहिये। इस निश्चय के पक्ष में उन्होंने अपने मित्रों को अपना मनोगत भेद खोलकर बताया दिया। उन्होंने कहा—“मैंने यह निश्चित कर लिया है कि यह संसार माररहित है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके लिये जीने की इच्छा की जाय, और वास्तव में कोई भी मनोज्ञ वस्तु नहीं जिसमें मन लगाया जाय। मैं इसे रसरहित और फीका समझता हूँ।” इष्ट मित्रों ने यह वार्ता उनके माता-पिता को बता दी।

इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ दयानन्द जैसे चैराग्यवान् धीरों को स्नेह-बंधन में बांधने के लिये बन्धुवर्ग विवाह-शृङ्खला को सर्वोत्तम समझते आये हैं। इसी परम्पराभास पद्धति पर श्री दयानन्दजी के माता-पिता आरुढ़ हो गये और लगे शीघ्रता से उनके विवाह का उद्योग करने। उन्होंने स्थिर कर लिया कि बीसवें वर्ष में ही पुत्र का विवाह कर दिया जाय। यह चैराग्य की आग अनुराग की बदली के बरसने पर आप ही शान्त हो जायगी। श्री दयानन्दजी को जय ज्ञात हुआ कि उनको सदा के लिये जकड़ने के निमित्त एक प्रयत्न पाश प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो गया है तो उन्होंने मित्रों द्वारा इसका घोर विरोध किया। इससे विवश हो उनके पिता को उस वर्ष विवाह-कार्य रोक देना पड़ा।

श्री दयानन्दजी निश्चिन्त नहीं थे। उन्हें भय था कि इसीसे बीसवें वर्ष के आरम्भ होते ही विवाह की चर्चा फिर चलेगी। उस समय उसका टालना कठिन कार्य हो जायगा। इस लिये सन्ध्या १६०० में बीसवें वर्ष की समाप्ति पर ही उन्होंने पूज्य पिता से प्रार्थना करना आरम्भ कर दिया कि मुझे व्याकरण, ज्योतिष और वैद्यक के ग्रन्थ पढ़ना हैं; कृपया मुझे काशीजी भेज दीजिए, क्योंकि इन ग्रन्थों की पढ़ाई वहीं अच्छी होती है। जो माता-पिता यह जानते थे कि पुत्र चैराग्यवान् हो गया है और गृह-त्याग के अवसर ढूँढ़ रहा है, भला वे काशी-गमन कब स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने कहा—“हम तुम्हें काशी कभी न भेजेंगे, जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पर्याप्त है। अधिक पढ़कर

क्या करोगे और बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्या है ? तुम्हारे विवाह में और थोड़े दिन शेष हैं । मुझने गृहस्थी बनना है, इसलिए काम-धन्धे में जी लसाना सीखो ।” माता ने गो-रूप-रूप दिया—“बेटा ! मैं प्रसन्न होकर जानती हूँ कि बहुत पढ़े हुए लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते । तुम्हारे कारीगमन में भी यही अन्तर्भाव है ।” फिर श्री दयानन्दजी ने पिताजी से तीन बार साग्रह कहा कि कारीगमन विद्याध्ययन करके जब तक मैं पूर्ण पण्डित न हो जाऊँ उसमें पहले विवाह होना ठीक नहीं । परन्तु माताजी उनके इस साग्रह से उनके कारीगमन के और भी विरक्त हो गईं और कहने लगी—“हम तुम्हें कहीं नहीं भेजते । अब तो बेटा, शीघ्र ही विवाह करेंगे ।” यह मोच कर कि अधिक साग्रह करने से कार्य कमी सिद्ध नहीं होता, किन्तु विवाह जाया करता है, श्री दयानन्दजी चुप हो गए और माता-पिता के सामने से दल गये । पुत्र को अन्वयमनस्क, उदासीन डेम्बर पिता ने भूमि-मरचन्धी कार्य करने की आज्ञा दी, परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया ।

चैराप्यवान् श्री दयानन्दजी को घर में एक-एक दिन भारी प्रशंसा होता था । इसलिये वे फिर कुछ दिनों के भीतने पर पिताजी से बोले “आपने मुझे कारीगमन में रोका, इसमें मेरा कुछ साग्रह नहीं ; परन्तु इतना तो मान लीजिए कि यहाँ भी तीन कोस पर अपनी जाति के एक बहुत बड़े बखीरूद बिद्वान् रहते हैं, उन्हीं के पास जाकर पढ़ा करूँ । वहाँ अपनी भूमिदारी है, इसलिए कोई कष्ट भी न होगा ।” इस प्रस्ताव को पिताजी ने स्वीकार कर लिया, और श्री दयानन्दजी उन प्रशंसित पण्डितजी के पास आकर पढ़ने लग गये । कुछ काल बीत जाने पर वे एक दिन प्रशंसित पण्डितजी से वार्तालाप कर रहे थे कि बीच में विवाह का प्रसंग दिय गया । उस समय दैवयोग से उनके मुख में ये शब्द निवृत्त गये—“मुझको विवाह से ऐसी घृणा है कि जो किसी प्रकार मेरे मन से दूर नहीं हो सकती ।” विवाह से घृणा की बात यदि पण्डितजी के पास ही रहती तो उनका पट तो चलता रहता, परन्तु श्री दयानन्दजी की पाठशाला से निकलकर उनके पिताजी के कानों तक पहुँच गई । इस पर पिता ने पुत्र को तुरन्त अपने पास बुला भुजा, और शीघ्रता से विवाह का उद्योग करने लगे । श्री दयानन्दजी ने घर आते ही देखा कि उनके विवाहसम्बन्धी वस्त्राभूषण

प्रस्तुत हो रहे हैं, नाना प्रकार की सामग्री विवाह के लिये एकत्रित की जा रही है। यह सब कुछ देखकर वे भौचक हो गये। उनका चित्त चंचल हो उठा।

श्री दयानन्दजी के मन में जो वैराग्य समाया हुआ था उसके साथ उनका कोई इष्ट-मित्र सम्मत न था। सब उनके विवाह के पक्षपोषक थे। चर्म-चक्षुओं ने अपना कोई सहायक न देखते हुए, वे अपने गम्भीर हृदय-सरोवर में गहरी डुबकी लगा कर, मन ही मन विचारने लगे कि मेरे विद्योपार्जन का द्वार अब बन्द किया जाता है। यदि मैं गृह में रहा तो अब मेरे माता-पिता मेरा विवाह किए बिना न रहेंगे। वे जितने लोग मेरे विवाह के बाँधन बाँध रहे हैं वे मेरा प्रत्यक्ष-व्यक्त भाग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे सोच-विचार के अनन्तर श्री दयानन्दजी ने निश्चय कर लिया कि वे कुटुम्बियों के इस कथन पर नहीं चलेंगे, किन्तु अब यह काम करेंगे जिससे जन्मभर के लिए विवाह के बन्धों से बच जायें। इस मनोरथ को वे किसी पर प्रकट नहीं करते थे, किन्तु अनुकूल अवसर का व्यवहोक्ता करते थे कि कब इसे पूरा किया जाय। इधर विवाह का उद्योग आरम्भ हुए भी एक मास होने लगा। सारी विवाह-सामग्री प्रस्तुत हो गई।

तीसरा सर्ग

सारे इष्ट-मित्र, यन्धु-यान्धव और मैली-जोली श्री दयानन्द का विवाहोत्सव देखने के उत्सुक हैं। दूरवासी सम्बन्धियों के आने का समय भी समीप आ गया है। एक समृद्धिशाशी गृहस्थ का विशाल गृह-आनन स्वच्छ सुसज्जित हो गया है। वस्त्राभूषण सब सजा कर रखे जा रहे हैं। अनेक प्रकार के महोत्सवयोग्य भोज्य पदार्थ एकत्र करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। पिता सुप्रसन्न हैं। माता के आनन्द की सीमा नहीं। घर के सब छोटे-बड़े हर्षित-हृदय और प्रफुल्ल-वदन हैं। ऐसा जान पड़ता है, मानों इस गृह में आज कोई प्रसन्नता का स्रोत बह निकला है। सारा परिवार हर्ष से फूला नहीं समाता। पर दयानन्द गहरे विचार में निमग्न हैं। उनके मुख-भण्डल पर चित्त से उठी हुई चिन्ताओं के मेघ मंडला रहे हैं। वे विकसित नेत्रों से देख रहे हैं, जाग्रत

मन से जान रहे हैं कि सामने दृश्यमान संभारण जैसे मुहूर्त भर में पश्चिम दिशा के नीलाकाश में खान हो जायगा, इसी प्रकार इन सम्बन्धियों की यह प्रसन्नता की लालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोककाल की काली घटाओं में लुप्त जायगी।

यह ११०२ का सम्प्रदाय था। उनकी धातु चार्ल्स वर्ष का हो चुकी थी। एक दिन रात के समय उनका मन सम्बन्धियों के ममता-मोह से उठ गया, अनु-राग-रञ्जु प्रातश्चम के लिये दृष्ट गया। उन्होंने यह कहते हुए "फिर सौद कर घर न आऊंगा" वापस-ममूह की पूर्णदुति दे दी, और वं चुपचाप एकाएक अपने ममूह गृह से चल निकले। विवाहोत्सव से मुशोभित घनधान्यपूर्ण गृह को, माता-पिता के पूर्ण प्रेम को, सजन सम्बन्धियों के सरस स्नेह को, और सबसे बढ़ कर जीवन अवस्था के सामने खड़े त्रिकविन अद्याप्य वसन्त को सर्वथा परिष्पाद कर देना-दिला-बलि दे देना-आं दयानन्द की गहरी लगन और तीव्र पैदाय को, प्रदर्शित करता है। वे घर से हमीनिये निकले कि सर्वथा स्वतन्त्र होकर गृहपु महारोग की महीपथि हैं और अमर जीवन प्राप्त करें।

सुनसान रात के समय, अनिश्चित स्थान को एकाएकी उरते हुए, नवीन श्यामी दयानन्द के हृदय में क्या-क्या भाव उद्भव हुए, उन्हें दो ही सत्तारें जानती हैं। एक तो दयानन्द का अपना अमर आत्मा और दूसरे प्रभु परमात्मा।

श्री दयानन्दजी ने गृह-त्याग की पहिली रात्रि अपने नगर से दूःकोस के अन्तर पर प्यतीत की। सभी रात्रि का एक प्रहर शेष था कि ये फिर यात्रा के लिये सन्नद्ध हो गये। उन्होंने सार्वकाल से पूर्व भीम कोम पर एक ग्राम में पहुँच कर विश्राम लिया। यहाँ उन्होंने हनुमान् के एक मन्दिर में रात्रिकाल बिताया। उन्होंने अपनी यात्रा में चातुर्य से काम लिया। वे प्रसिद्ध मार्ग पर न चल कर एक ऊँचे नीचे विषम पथ से जाते थे कि कहीं कोई जान-पहचान वाला सामने से न मिल जाय।

उधर जय माता आदि ने किसी प्रकार जान लिया कि दयानन्द अचानक कहीं चला गया है तो वे भौचक हो गये। उन पर मानो एक भीषण वज्रपात हुआ। पिता की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। अपनी जलहीन भिन की भाँति तड़पने लगी। बन्धुवर्ग के मस्तिष्कों को उनके हृदय से उद्गलते हुए शोक-तरङ्गों ने निमग्न कर लिया। विवाह-सम्बन्धी सात ठाठ-बाठ, साज-सामग्री,

राग-रंग, सहसा फीका होगया। घरबार, द्वारद्विवाल—सब पर उदासीनता छा गई। अन्वेषण-कार्य नुरन्त आरम्भ कर दिया गया। चारों ओर घुड़चढ़े और पदाति सिपाही दौड़ाये गये। जहाँ-जहाँ श्री दयानन्दजी के जाने की सम्भावना हो सकती थी वहाँ-वहाँ खोजने वाले पहुँचे। परन्तु मानसरोवर की यात्रा के लिए, विजड़। तोड़कर निकले हुए, राजहंस का कोई भी पता न चला।

श्री दयानन्दजी जिस समय टेढ़े-मंढ़े मार्गों से तीसरे दिन की यात्रा कर रहे थे तो मार्ग में एक राजपुरुष द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया कि अमुक पुरुष के भागे हुए पुत्र की खोज में कुछ घुड़चढ़े और प्याडे वहाँ तक आये थे। यह सुनकर वे और आगे जाने के लिये अग्रसर हुए।

उसी दिन मार्ग में उनको साधु-वेष में ठगों का एक दल मिला। उन में से एक चैरागी बाधा बनकर मार्ग में मूर्ति स्थापित करके बैठा हुआ था। उसने प्रथम तो श्री दयानन्द नवीन यात्री से उसकी यात्रा का कारण पूछ लिया और फिर लगा इनको चिढ़ाने—“देखो, चैरागी बनने चला है! हाथ की अंगुठियाँ तो चोड़ी ही नहीं गईं, चैराग्य-सिद्धि क्या भूल करोगे? भला, कभी ऐसे वस्त्राभरण घाल को भी सिद्धि प्राप्त होती है? इसलिये मारा भूषणालङ्कार मूर्ति जी के आगे बना दो। इससे तुम्हें दो लाभ होंगे। एक देवार्चन से पुण्य, दूसरे सर्वव्याग से चैराग्य-सिद्धि।” जिस महात्मा ने गेरावत हाथी त्याग दिया वह उसके बांधने के रस्से से कय स्नेह करने लगा था। उन ठगों के चिढ़ाने से उन्होंने अंगुठियाँ अंगुलियों से उतार कर उन कपटवेषधारियों के आगे फेंक दीं और अपने मार्ग पर चल पड़े।

पर्यटन करते हुए श्री दयानन्दजी ने लोगों से सुना कि सायले नामक ग्राम में एक विचारवान् व्यक्ति छालाभक्त रहता है, वहाँ अन्य भी अनेक साधु-सन्त विराजते हैं। इस जिज्ञासा से कि सम्भव है वहाँ कोई मुक्ति का मार्ग जानने वाला मिल जाय, वे वहाँ पहुँचे। इस ग्राम में उन्हें एक ब्रह्मचारी मिले, जिन्होंने प्रेरणा की कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारीजी के कथन को श्री दयानन्दजी ने स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात् ब्रह्मचारीजी ने उनको दीक्षा देकर काषायवस्त्र धारण कराए। एक तस्बे हाथ में अवलम्बन कराया, और आदेश किया कि आज से आप का नाम “शुद्धचैतन्य” हुआ।

इसके अनन्तर ब्रह्मचारी श्री शुद्धचैतन्यजी उन्हीं मातृ-मन्त्रों की मण्डली में
मिनकर पढ़ीं कुछ योग-साधन में भी-मग्न हो गये। एक रात का घण्टन है
कि श्री शुद्धचैतन्यजी मग्न बाहर एक विशाल कुँड़े के नीचे बैठे हुए आराधना
कर रहे थे। इतने में वेद पर पक्षियों की एक विलसत “गु गु” ध्वनि उभ
गहरी रात में गूँजे लगी। ब्रह्मचारीजी ने आश्चर्यस्थान में मौन-रूप में भूत-प्रेत के
अभयुक्त संस्कार महसूस किये थे, वे महत्ता उद्भूत हो आये और भूत-भय
समझ कर वे मड में प्रविष्ट हो गये।

नवीन कायायाचरधारी ब्रह्मचारीजी बहुत दिनों तक श्री लालाभक्त के मठ में
योगाभ्यासादि साधन करते रहे, परन्तु यह देख कर कि उनकी दार्शनिक
कामना यहाँ पूर्ण न हो सकेगी ये उस मठ में प्रस्थान करके कोट काटड़ा
नाम के एक छुंटे में नगर में आ पधारे। यह स्थान अहमदाबाद के समीप, गुज-
रात प्रान्त के एक छुंटे में राज्य के अन्तर्गत है। उस गाँव में बहुत से पैरागी वास
करते थे। यहाँ, एक रानी भी पैरागियों के पन्ने में फँसी हुई उनके पास रहती थी।
श्री शुद्धचैतन्यजी को गोरपु वहाँ में देखकर पैरागियों ने उनकी दुँसी उड़ाई, और
पैरागी-जमान में मिल जाने का प्रेरणा की। इनकी रेशमी धोतियों पर पैरागियों ने
आरोप किया। श्री ब्रह्मचारीजी के पास उच्च समय तीन रुपये थे। उनमें
उन्होंने मई माही धोतियाँ लेकर वे रेशमी धोतियाँ वहाँ फेंक दीं, और
पैरागियों की अग्रोध जमात में वे पृथक् किसी अन्य स्थान में निवास करने
लगे। उस स्थान में उन्होंने तीन मास बिताए।

कोट काटड़ा में उस समय मिदपुर में कार्तिक मास में होने वाले मेले की
बड़ी चर्चा हो रही थी। मेले का होना सुन कर शुद्धचैतन्यजी इस भावना से
कि सम्भव है भाग्यवशान् वहाँ किसी योगिजन का मन्त्र-मिलाप उपलब्ध
हो जाय, मिदपुर की ओर चल पड़े। गाँव से थोड़ी ही दूर जाने पाये थे कि
उन्हें एक ग्रामीण पैरागी ने साफ़त हुआ। वह उनका परिचित था
और उनके बारे में कुछ भी अच्छी तरह से जानता था। गृह-त्याग के अनन्तर,
चिरकाल पश्चात् शुद्धचैतन्यजी ने एक स्वस्नेही व्यक्ति का अहलोकन किया, इसी
लिए उसे देखकर उनका हृदय ठमड़ा पड़ा और उनकी आँखों में टप-टप आँसू
गिरने लगे। उन्हें देखकर यही दगा पैरागी की हुई। पैरागी ने ब्रह्मचारी जी के मुख से

उनके गृह-त्याग की सारी कहानी श्रवण की। उनके मार्ग की सम्पूर्ण घटनाओं को सुना। कापायवस्त्र धारण करने के कारण को भी जाना। प्रथम तो ब्रह्मचारीजी के वेप पर वैरागीजी को हंसी आ गई। परन्तु तुरन्त गम्भीर होकर उनके इस प्रकार घर से निकल भागने पर उमने अतीव खेद प्रकट किया और इस कार्य के लिए उन्हें धिक्कारा भी। अन्त में दुःखित हो कर वैरागीजी ने पूछा—“क्या तुम ने घर छोड़ दिया ? अब गृह पर न जाओगे ?” शुद्धचैतन्यजी ने प्रथम-मिलन स्नेही को स्पष्ट उ-र दिया—“हाँ, मैंने गृह त्याग दिया है। कासिक के मेले पर सिद्धपुर जाऊँगा।” वे इन्हीं बातों को करते-करते, अन्त में एक दूसरे से पृथक् हो गये; और श्री शुद्धचैतन्यजी आमानुषाम विचरते हुए कुछ कालान्तर में सिद्धपुर आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर में आसन किया। इस मन्दिर में पहिले ही से कई दण्डी स्वामी और बहुत से ब्रह्मचारी विराज रहे थे। शुद्धचैतन्यजी उन समीप-शामी सन्तों का सत्संग नो करते ही थे, परन्तु यदि वे सुनते कि असुक स्थान में कोई अभ्यासी आत्मज्ञानी महात्मा विराजते हैं, तो तुरन्त यहाँ पहुँच जाते। समादर से, नम्र भाव से उनके आगे योग-विद्या की जिज्ञासा करते।

जहाँ सिद्धपुर के मेले में आगु हुए सहस्रों जन इष्ट मित्रों से मिलते थे, इधर उधर मार्गों में भ्रमण करते फिरते थे, मेले की शोभा को निहार रहे थे, क्रय-विक्रय में लगे हुए थे, हास्य-विलास में लीन थे, आमोद-प्रमोद में मग्न थे, खान-पान और शयन में सुख मानते थे, वहाँ वैराग्य के रंग में रंगे हुए, सच्ची लगन से प्रेरित, पुन के धनी ब्रह्मचारी श्री शुद्धचैतन्यजी एक-एक कुटिया पर खट्टर लगा रहे थे, एक-एक महात्मा के आसन पर जाकर सिर झुकाते थे, इस लिए कि किसी से भव-भय-भंजिनी भगवती योगविद्या प्राप्त हो और अमर जीवन का मार्ग मिले।

उधर, उस वैरागी ने जो उन्हें कोट काटड़ा गाँव से निकलते ही मिला था, स्वस्थान पर जाकर पत्र द्वारा उनके पिता को सूचित कर दिया, कि तुम्हारे पुत्र ने गृह त्याग कर कापायाम्बर धारण कर लिए हैं और अब वह सिद्धपुर के मेले पर गया है। यह समाचार पाते ही, उनके पिता चार सैनिकों समेत सिद्धपुर आ पहुँचे और मेले में घूम-घूम कर अपने पुत्र को ढूँढने लगे। एक

दिन प्रातःकाल उनके पिता शुक्राण्ड उस शिवालय में आ गये हुए जिस में कि उनका पुत्र गेरुण बस धारण किये सामने बैठा था। पुत्र को इस दशा में देखकर उनके कोप का पार न रहा। उनकी आन्तरिक व्यथना हो गई। वे कहकती हुई धापी से बोले—“तूने मेरे एक लिये हमारे वंश को दूषित कर दिया। तू हमारे कुल को कलंक लगाने वाला जन्मा है।” आगे में उन्होंने और भी बहुत कुछ उच्चा-नीचा कहा। ब्रह्मचारीजी कोप में भीन हांसेर अपने पिता की ओर मैथ भर कर देखने का भी साहस न कर सकने थे। उन्हें उस समय पिता की ताड़ना से प्राण प्राप्त करने का एक ही उपाय सूझा और वह यह कि उन्होंने आपन से उठकर पिता के दोनों चरण पकड़ लिए साथ ही प्रार्थना की कि गृह-न्याय मैंने भूत लोगों के यहकाने से किया है। मैं अपने इस कर्म का पर्याप्त फल पा चुका हूँ। मैंने दुःख उठाया है। आप मान्य हूजिये। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं तो यहाँ से घर ही आने को था परन्तु यह भी अच्छा हुआ जो आप घा गये हैं। जब आज्ञा करें मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके साथ चलने को उद्यत हूँ।

परन्तु पिता की प्रचण्ड कोपानि ऐसी तभी कि जीव ही शान्त हो जाती। उन्होंने झरझर ब्रह्मचारीजी के गेरुण कुरते को हाथ में पकड़ा और दलपूर्वक गींचकर उसकी धजियाँ उड़ा दीं, साथ-साथ शतशः दुर्वचन-वृष्टि भी करते गये। श्वेत वस्त्र पहनाकर वे उन्हें अपने ठहरने के स्थान पर ले गये। यहाँ ले जाकर भी बहुत कटु वचन कहे और यह कहा कि तेरा माता तेरे वियोग के कारण रो-रो कर मर रही है और तू ऐसा कठोरहृदय है कि मातृ-हत्या करना चाहता है। पुत्र ने अनि श्रुतय-दिनय से कहा कि अब निश्चित हो जाइए। मैं आपके संग चलकर माताजी के दर्शन करूँगा। पर पिता निश्चित नहीं हुए। उन्होंने पुत्र पर कड़ा पहरा लगा दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि इस निर्मोही को थकेले कहीं आने जाने न दो, मरदा इसके संग रहो, रात भर जागते हुए इसे अपनी दृष्टि में रखो। इस प्रकार भी शुद्धचैतन्यजी अपने पूज्य पिता के आदेश से दृष्टिवन्ध तो हो गये, परन्तु गृह-न्याय और भ्रमर जीवन की प्राप्ति की धुन में वे उतने ही पक्के थे जितने अपने प्रयत्न में उनके पिता।

ब्रह्मचारीजी को, उन्हें समय अपनी अदृश्य-मिथि का जो भी मार्ग सूझा वे उस पर चलने में केवल यही नहीं कि हिचकिचाये ही न हों किन्तु उन्होंने

उसका पूरा-पूरा उपयोग भी किया। इधर पिता जी को भस्मक यत्न से विरवाय दिखाने रहे कि मैं अवश्यमेव गृह पहुँचूँगा, और उधर यह गोचरे-विचारते रहे कि जिस समय अवसर अनुकूल आये, जब दाँव लगे, वहाँ में भाग नकलें। पितृ-बन्धन में पड़े दो दिन और दो रातें याँत गईं। तीसरा दिन भी ज्यों-ज्यों करके काटा। तीसरी रात था गई। उसके एक-एक पल को शुद्धचैतन्यजी आँखों में काट रहे थे। वे बिड़ाने पर लेंटे हुए अवश्य थे—दंखने वालों को भी सोये हुए दिखाई देते थे, परन्तु तीव्र मानस लगन से संचालित, भीतर से जागते थे। तीसरी रात्रि का भी आधा भाग बीत गया, और तीसरा पहर आरम्भ हुआ। निद्रा से अभिभूत पहरे वाला ऊँघते ऊँघते दैवयोग से गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। ब्रह्मचारीजी अनुकूल काल हाथ लगा समझ वहाँ में शीघ्रता से चल निकलने की यत्नपरिष्कार हो गये। चलते समय हाथ में जलपूर्ण कलश ले लिया कि यदि किसी ने पूछा तो "लघुशंका करने जा रहा हूँ" कह दिया जायगा। बिना रोक टोक भागते हुए मिठपुर से आध कोस दूर वे एक उद्यान में जा पहुँचे। उस उद्यान में एक पुराना मन्दिर था। घटवृक्ष की जटाओं के सहारे वे उस मन्दिर के शिखर पर हाथ में कलश लिये जा बैठे। बैठे-बैठे मन ही मन सोचने लगे कि देखें देव अब क्या २ दृश्य दिखाता है।

दूसरी ओर, जब पहरे वालों और ब्रह्मचारीजी के पिता का पता लगा कि वे भाग गये हैं तो वहाँ हलचल मच गई। उन्हें एकट्ठने के लिये चारों ओर मनुष्य दीख पड़े। दूँदते-दूँदते वे लोग उस उद्यान में भी पहुँचे जहाँ ब्रह्मचारीजी छिपे बैठे थे। मन्दिर के भीतर-बाहर दूँदा, माँझियों से भी पूछताछ की, परन्तु कोई पता न चला। अन्त का निराश होकर वे लांग उद्यान की ओर से चले आये। यह दृश्य रात्रि के चार बजे तक ब्रह्मचारीजी के सामने होता रहा, परन्तु वे ऐसे दृश्य बैठे थे कि हिलना-जुलना, खामना-खवारना तो दूर रहा, स्वाम-प्रशवास की गति भी वश में किये हुए थे। मारा दिन इस घोर कष्ट में और उपवास में उन्होंने वहीं बैठे-बैठे बिताया। जब रात के मान बजे तो उस समय कुछ अन्धेरा हो गया था। ब्रह्मचारीजी मन्दिर की चोटी से नीचे उतर आये और सड़क छोड़ कर आगे चले पड़े। किसी से भोजन आदि का भी नाम पूछे लिया। उस उद्यान से दो कोस के अन्तर पर जाकर उन्होंने एक ग्राम में विश्राम

क्रिया । प्रातःकाल होने पर उम गांव से भी प्रस्थान कर गये । महाचारीजी का संयुमिलाप-विद्वत्शान-पिट्टपुर में अन्तिमस्थी सम्पन्ना चाहिए ।

ग्राम-ग्राम और नगर-नगर विचरते हुए वे अहमदाबाद में बड़ीदा नगर में आकर कुछ काज ठहर गये । यहां चैतन्य भट में कुछ ब्रह्मचारी और संन्यासी रहने थे । उनसे शुद्धचैतन्यजी का वेदान्त विषय पर बहुत वार्तालाप हुआ करता था । वहां रहनेवालों में महानन्दजी आदि ब्रह्मचारी और संन्यासी लोग वेदान्त में बहुत पुरे हुए थे । उन्होंने अपनी कौटियों और पैतियों को सुना-सुना कर शुद्धचैतन्यजी को पका वेदव्रती बना दिया । यद्यपि पहिले वेदान्त-शास्त्र के अध्ययनकाल में उनका विचार उम और कुछ मुक्त गया था परन्तु भट में तो उनपर ऐसा रंग चढ़ा कि वे स्वाम्या से भिन्न सबको मिथ्या मानने लगे, और उन्होंने अपने आपको ब्रह्म कहना आरम्भ कर दिया ।

श्री शुद्धचैतन्यजी ने यद्यपि 'अहं ब्रह्मास्मि' इस वारण को अपने ऊपर घटा लिया था, परन्तु इसमें उनके उन्नतिशील अंतःकरण में जो जिज्ञासा की उज्ज्वलि जग रही थी वह वेदान्त की फोकी फकिराओं से शान्त नहीं हुई । इसलिये वाराणसी की रहनेवाली एक बाई के सुन में उवाही उन्होंने सुना कि नर्मदा-तट पर बड़े-बड़े विद्वानों की एक बड़ी अमर होले वाली है वे गुरन्त बड़ों से नर्मदा की ओर चल पड़े । वहां पहुँच कर वे एक सखिदानन्द नाम के परमहंस में मिले और उनसे अनेक प्रकार की ज्ञानवर्षा करते रहे । सखिदानन्दजी ने उन्हें बताया कि इसी नर्मदा के तट पर आणोदकर्ताली में बड़े-बड़े विद्वान् महाचारियों और संन्यासियों की एक मण्डली आजकल ठहरी हुई है । उस मण्डली के महाप्राप्ति में मिलकर आपको विशेष लाभ होगा । जैसे कर्मयोग के आदर्शस्वरूप श्री राम दण्डकारण्य में विचरते हुए जहाँ कहीं दूर-समीप ऋषि-मुनियों का आश्रम सुन पाते सम्मग जिज्ञासा से वहाँ पहुँच जाते थे, उसी प्रकार अमर जीवन की जड़ों को जानने के आदर्शभूत विशासु श्री शुद्धचैतन्यजी आणोदकर्ताली में जा विराजे । उन्होंने वहाँ श्रीचिदाश्रम आदि मन्चे विद्वान् संन्यासियों की भेंट प्राप्त की । कई सुयोग्य परित्त ब्रह्मचारियों का भी मित्राप उपलब्ध किया और वे अनेक शास्त्रीय, पारमार्थिक विषयों पर वार्तालाप करके ज्ञानगोष्ठी का सुख अनुभव करते रहे । वहाँ एक परमानन्द

नाम के परमहंस विराजते थे । श्री शुद्धचैतन्यजी ने उनके पास अध्ययन करना आरम्भ कर दिया । कई मास के अध्ययन से उन्होंने वेदान्तसार, आर्य हरिमीडे तोटक, आर्य हरिहर तोटक और वेदान्त-परिभाषा-प्रमुख ग्रन्थ पढ़ लिये ।

चौथा सर्ग

अपनी ब्रह्मचर्य-दीक्षा की पद्धति के अनुसार शुद्धचैतन्यजी अपने हाथ का पका ही खाते थे । इस कारण उनके विद्याध्ययन में बाधा पड़ती थी । सम्पूर्ण सांसारिक वासनाओं से वे पहिले ही विमुक्त हो चुके थे, परन्तु फिर भी आश्रम-शैली से यथाविधि संन्यास लेने में उन्होंने दो लाभ देखे— एक तो भोजन बनाने के थलेड़े से बच जायेंगे और दूसरे चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने से नाम और आकृति आदि में परिवर्तन हो जाने पर कोई उन्हें पहचान भी न सकेगा । इस प्रकार पिता आदि द्वारा पकड़े जाने का भय भी जाता रहेगा । इस प्रकार सोच कर वे संन्यास ग्रहण करने लिये सर्व प्रकार सज्ज हो गये । उन्होंने अपने एक मित्र दक्षिणी पण्डितद्वारा स्वामी श्री चिदाश्रमजी को कहलाया कि आप शुद्धचैतन्य ब्रह्मचारीजी को संन्यास-दीक्षा देना स्वीकार कीजिए । परन्तु उस परमदीक्षित संन्यासीप्रवर ने यह कह कर कि ब्रह्मचारी अभी युवक है, अपनी अस्वीकृति प्रकाशित कर दी ।

श्री चिदाश्रमजी के संन्यास न देने से शुद्धचैतन्यजी का उरसाह भंग न हुआ । वे विद्याध्ययन में, योग-साधन में स्वसमय यापन करते और किसी अन्य महाभाग संन्यासी का प्रतीक्षण करते कि जिससे संन्यास ग्रहण कर सर्वथा निर्द्वन्द्व हो जायं । सन्तों के सत्संग में, मुनियों के विमल मिलाप में विद्याविनोद में, शास्त्र-वर्षा में, आत्मिक आराधन, चिन्तन और ध्यान में शुद्धचैतन्यजी ने नर्मदा-तट पर डेढ़ वर्ष व्यतीत किया । इस समय उनकी आयु २४ वर्ष २ मास की हो गई थी ।

एक दिन श्री शुद्धचैतन्यजी ने किसीसे सुना कि चाणोद से डेढ़ कोस के अन्तर पर जङ्गल में एक दाक्षिणात्य वण्डी स्वामी आकर विराजे हैं । वे बड़े विद्वान् उत्तम संन्यासी हैं । उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी है । तब शुद्धचैतन्यजी

अपने उपयुक्त मित्र दक्षिणी पण्डित को साथ लेकर भ्रमणित दण्डीजी की सेवा में उपस्थित हुए और मादर भवस्वरूप करने के पश्चात् पाम बैठकर उन्होंने पार्श्व-लाप करना आरम्भ कर दिया। ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी अनेक विषयों पर वाचनीय होती रही। अन्त में श्री चैतन्यजी की निधय हो गया कि दण्डीजी महाराज और उनके संगी ब्रह्मचारी नामों ब्रह्मविद्या में निपुण हैं। दण्डीजी का शुभ-नाम पूर्णानन्द मरस्वती था। शुद्धचैतन्यजी के दृश्य में उनमें संन्यास ग्रहण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने अपने मित्र पण्डितजी की संकेत किया कि दण्डीजी के सम्मुख उनके संन्यास का प्रस्ताव करें। पण्डितजी ने निवेदन करते हुए कहा—“दण्डीजी महाराज! यह विद्यार्थी ब्रह्मचारी शुद्धचैतन्य अति सुशील और विनीत है। ब्रह्मविद्या पढ़ने के लिए अतीव उत्कण्ठित है। परन्तु क्या कोरे, भोजन बनाने के पड़े ही में इसका बहुत सा समय व्यर्थ व्यय हो जाता है, जिससे यथाविधि विद्याध्ययन नहीं कर सकता। इसकी कामना के अनुसार, आप कृपा करके इसे अनुभूत प्रकार का संन्यास दे दीजिये।”

यह प्रार्थना सुनकर, उक्त स्वामीजी ने, शुद्धचैतन्यजी की भरपूर युवावस्था के कारण उन्हें संन्यास देने से एक बार तो जी हटा लिया। पर पण्डितजी के अधिक आग्रह से संन्यास की अनुमति देते हुए यह कहा कि यदि वे पूर्ण वैराग्यवान् हैं तो किसी गुजराती संन्यासी से दीक्षा लें, हम तो महाराज हैं। पण्डितजी बोले—“महाराज, दक्षिणी संन्यासी गौड़ों को, जो पंच द्राविड़ों से बाहर हैं, संन्यास दे देते हैं तो आप इसे संन्यास क्यों नहीं देते? यह गुर्जर ब्राह्मण हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि गुर्जर पंच द्राविड़ों में गिने जाते हैं।” पण्डितजी की अन्तिम मुक्ति से दण्डीजी ने संन्यास देना स्वीकार कर लिया और अति प्रमत्तता प्रकाशित करते हुए श्री शुद्धचैतन्य मुमुक्षु को व्रत, उपवास और जपादि क्रियानुष्ठान करने का आदेश किया।

दो दिन तक जपादि साधनों को यथाविधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारीजी दण्डीजी की सेवा में उपस्थित हुए। उनमें उसी दिन श्राद्ध करा के, दण्डी स्वामीजी ने विधिपूर्वक संन्यास धारण कराया। हाथ में दण्ड अथवा लज्जन करा कर उनका नाम ‘दयानन्द मरस्वती’ उद्घोषित किया। विनय से नम्रशिर, नय-

शिष्य को स्वामी पूर्णानन्दजी ने धर्म वताए, संन्यास की रीति-नीति का उपदेश दिया। आश्रम-मर्यादा, विद्योपार्जन और जप-तप आदि के करने की शिक्षा की। वे कई दिन तक गुरुचरणों में बैठकर बड़ी विनीतता से प्रह्लादविद्या के ग्रन्थ पढ़ते रहे। अथ, उन्होंने गुरु-आदेश के अनुसार विद्याराधना में विघ्नकारी जानकर दण्ड को विसर्जन कर दिया। स्वामी पूर्णानन्दजी शृंगेरी मठ में द्वारिका को जाते हुए मार्ग में कुछ दिनों के लिये 'चाणोद' में टहर गये थे। कुछ दिन के पश्चात् जब वहाँ से चलने लगे तो उनके नूतन शिष्य दयानन्द ने यही पूजा और सम्मान में गुरुचरणों में प्रणाम किया। स्वामीजी महागज जैसे वात्सल्य-भाव को प्रदर्शित करते हुए उनसे विद्रा होकर द्वारिका दर्शन को चल पड़े। स्वामी दयानन्द सरस्वती पीछे कई दिनों तक चाणोद ही में टिके रहें।

एक दिन उन्होंने सुना कि व्यासाश्रम में योगानन्दजी एक महात्मा विराजमान हैं और वे योग की क्रियाओं में कुशल हैं। उस महात्मा के मिलान की उत्सुकता में प्रेरित होकर वे व्यासाश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने 'उक्त' महात्मा से योगविद्या के रहस्य सुने और इसकी पुस्तकें भी अष्टौी तरह पढ़ी। योग की क्रियाओं की सीख लेने के अनन्तर उन्होंने सुना कि छिन्नादे में कृष्ण-शास्त्री नाम का एक पुरन्धर व्याकरण परिदत्त रहता है। वे व्याकरण के अध्ययन की लालसा में उस ग्राम में जा विराजमान हुए। कुछ काल तक कृष्ण-शास्त्रीजी से व्याकरण के ग्रन्थ पढ़ कर फिर चाणोद कर्नाली में पधारे और वहाँ एक राजगुरु से वेदाध्ययन करने लगे।

स्वामी दयानन्दजी की सत्य के जानने की इच्छा और योगविद्या की प्राप्ति की परम लगन साधु-सन्तों के शुभ दर्शनों और शान्तिदायक सम्मंगों के लिये मद्रा उत्साहित करती रहती थी। नई-नई विचारों सोचने के लिये वे तदा उत्सुक रहते थे। किसी महात्मा के समीप जाने में उन्हें कभी संकोच न होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गृहपरित्याग करते ही सबसे पहले अहङ्कार के काण्टे को हृदय की भूमि से उखाड़ फेंका था, मान को मर्दन कर दिया था, सङ्कीर्णता सर्वथा छोड़ दी थी और तब आत्म-प्रेम-प्रसादी मार्गों के निमित्त जगत् की मोली हाथमें लिये श्रद्धापूर्वक कुटी-कुटी और द्वार-द्वार पर चकर

ज्ञाने लगे थे। यह हो नहीं सकता कि जेमें ध्यान-विज्ञानियों की कामनाएँ पूर्ण न हों। मरु है 'जिन द्वेदा जिन पाया'।

बाणोद कर्नाली में स्वामी दयानन्दजी ने श्रीमहात्माओं के दर्शन प्राप्त किये। उनमें से एक का नाम उद्यानानन्दपुरी और दूसरे का नाम शिवानन्दगिरि था। ये दोनों महानुभाव प्रमथचिन्त, प्रज्ञानात्मा, योगी थे। स्वामी दयानन्दजी अपने अहोभाव मानकर लगे उनके महल-मिलाप का स्वाहा मृदने। योगी महात्माओं ने भी जान लिया कि वह विज्ञान-धामपिषामु है, इतलिये उसे अपने साथ मिलाकर अश्वाम आरम्भ कराया। अश्वामानन्तर तीनों मिलकर योगशास्त्र की चर्चा किया करते थे। कुछ काल के उपरान्त वे दोनों योगी अहमदाबाद चले गये और दयानन्दजी को आदिष्ट कर गये कि एक मास के पश्चात् आप हमारे पास अहमदाबाद में आइएगा, उस समय हम आपको योगसाधन के सम्पूर्ण गूढ़तत्त्व दिखायें मन्त्रि भली-भाँति समझा देंगे। वहाँ हमारा आश्रम नदी के किनारे नृपेश्वर महादेव के मन्दिर में होगा।

स्वामी दयानन्दजी बाणोद में रहकर एक मास तक जप-तप क्रियानुष्ठान करते रहे। फिर महात्माओं की आज्ञानुसार अहमदाबाद चले गये। सीधे नृपेश्वर के मन्दिर में जाकर उनके दर्शनों में कृतार्थ हुए। वहाँ उन सन्तशिरोमणियों की शुभ संगति में रातदिन रहकर, ध्याम-नृप्या की परिभूति में परायण रहते थे। प्रतिदिन के महयाम से योगिराज ने समझ लिया कि स्वामी दयानन्दजी एक उत्तम-कोटि के सुपात्र हैं। इन्हें योग-तत्त्वों के असंख्य रत्नों से आकण्ठ भर देना चाहिये। उन्होंने योग का प्रत्येक भेद और रहस्य स्वामी दयानन्दजी को बताया। उन योगियों की शुभ कामना से श्री स्वामीजी को जो लाभ हुए उनका उन्होंने अपनी कृतज्ञता के साथ इस प्रकार वर्णन किया है—“वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपने कथनानुसार मुझे निहाल कर दिया। उन्होंने महात्माओं के प्रभाव से मुझे किया-समेत पूर्ण योगविद्या भली-भाँति विदित हो गई। इस लिये मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। वास्तव में उन्होंने मुझपर एक महान् उपकार किया। इस कारण मैं उनका विशेष रूप से अनुगृहीत हूँ।”

विरकाळ तक योगिजनों के सम्मेलन से कृतकृत्य होकर श्री स्वामीजी ने आन्ध्र पर्यट की यात्रा के लिये प्रस्थान किया। उन्होंने मुना था कि आन्ध्र पर बहुत से

योगीजन रहते हैं, इस कारण इस पर्वत पर आकर महात्माओं के मिलापार्थ यत्न करने लगें। वहाँ अर्बुदा भवानी नाम के पर्वत शिखर पर तथा अन्य अनेक स्थानों में उनकी मन्त-महात्माओं से भेंट हुई। वहाँ के कई योगी, पूर्वोक्त दो योगियों से विशेष रूप से आगे बढ़े हुए थे। उनसे भी स्वामीजी ने विशेष योग-तंत्रों की प्राप्ति की।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों का पर्यटन करते हुए स्वामीजी महाराज महात्माओं के मिलाप से, विद्वानों के सम्पर्क से, अभ्यासियों के मेलजोल से, और योगी सन्तों के शुभ संग से आत्मिक उन्नति करते रहे, शान्ति के साधनों का संचय करते रहे। वे विद्यार्थी बनकर सबके पास गये और जिससे जो भी कुछ शुभ प्राप्त हुआ, उसे कृतज्ञता से धारण करते रहे।

इस प्रकार यतियों-मुनियों को मिलते हुए स्वामीजी महाराज वैशाख सम्बत् १६१२ में होनेवाले कुम्भ के महामेले पर हरिद्वार पधारे। उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी। उनके यहाँ आने का प्रयोजन यह था कि कुम्भ पर बहुत से योगीजन गुप्त रूप से आकर रहते हैं, जिनको साधारण जन नहीं जान सकते; उनसे मिलकर ज्ञान-चर्चा करेंगे। गंगार के लिए कंकड़ और हीरा समान है। परन्तु उनमें कौन महत्त्ववान् है, यह बात जौहरी गुरन्त जान जाता है। स्वामी दयानन्द इसी प्रकार महान् साधु-समारोह में, अपनी परख के प्रभाव से, उत्तमोत्तम सन्तों को मिलते थे। हर की पैदियों की ओर बड़ी भारी भीड़ और महान् कोलाहल था। मनुष्य पर मनुष्य गिरता था, कन्धे से कन्धा छिड़ता था। संकीर्ण भूमि जन-संघट्ट से समाकुल थी। सर्वत्र अगणित मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। जहाँ देखो, जूटी पत्तलें और उच्छिष्ट-सहित पत्ते पड़े थे। तट-समीप-वाहिनी गङ्गाधारा भी लाखों नरनारियों के नहाने से, बच्चों के धोने से, बर्तनों के प्रक्षालन से, नांगों के देह की राख से शुद्ध तो कहीं, निर्मल भी न रही थी। धूलि से भूतलाकाश एक हो रहा था। गङ्गा का यह किनारा, ध्यानसमाधि तो कहीं, सुख से विश्राम लेने के भी अयोग्य हो गया था। इसी कारण महात्मा दयानन्दजी महाराज, जो योग-साधन-परायण थे, मेले के दिनों में गङ्गा के उस पार, चण्डी पर्वत के जंगल में निवास करने रहे। ऐसे मेलों पर आये अन्य योगीजन भी प्रायः नदी के उसी पार रहा करते हैं।

मैले के पश्चात् स्वामी जी महाराज ने हृषीकेश की यात्रा की। यहां उन्होंने महात्मा-मन्यामियों के समीप रह कर योग-साधन की गतियां मीनों, निमल-पित्त और विशुद्ध आत्माओं का सम्पर्क प्राप्त किया। उन्होंने के विशेष ध्यान देने से सन्त लोग योना के उपरिभागों में चले जाते हैं, परन्तु स्वामी दयानन्दजी बहुत दिनों तक हृषीकेश में ही अकेले पिराजते रहे।

एक दिन यहां उन्हें एक मल्लकारी और दो पहाड़ी साधु मिले, परस्पर अधिक परिचय हो जाने से स्वामीजी उनके साथ टिहरी की यात्रा में प्रवृत्त हुए। टिहरी नगर के बाहर उन्होंने किमी दूर स्थान में आसन किया। यह नगर उस समय विद्यावृद्ध साधुओं के निवास और बहुत से सुप्रसिद्ध राज-पण्डितों के कारण प्रसिद्ध था। एक दिन का वर्णन है कि एक राजपण्डित ने स्वामीजी के आसन पर आकर उन्हें गृह पर भोजन पाने के लिये मादर निमन्त्रित किया। नियत समय पर उनको लिवाने के लिये एक पुत्र्य भी न आया। स्वामी दयानन्दजी और उनका साथी मल्लकारी दोनों निमन्त्रणदाता गृहस्थ के गृह पर गए। गृहद्वार से आगे चले ही स्वामीजी की अचानक घृणा आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक पण्डित मांस काट-काट कर पका रहा है। कुछ अधिक आगे जाने पर उन्होंने देखा कि मांस और अस्थियों के ढेर और पशुओं के भुने हुए मिर्चों पर कई पण्डित धुरी आदि से कार्य कर रहे हैं। इस सारे तान्त्रिक दृश्य को देख स्वामीजी घृणा में व्याकुल और आश्चर्य से चकित हो गए। इतने में उन्हें आतंक्षिक गृहपति सम्मानार्थक स्वागत के लिये सम्मुख आया। उसने आदर से कहा—“हृषया यिना संकोच भीतर चले आइए।” परन्तु स्वामीजी को तो घृणा के कारण यहां एक क्षण ठहरना भी भारी प्रतीत हो रहा था। इस लिये यह कह कर “आप अपना काम करते आइए, मैंने लिए कुछ कष्ट न कीजिए” ने झट बहां से लौट पड़े और अपने स्थान पर आकर विश्राम लिया। थोड़े समय के अनन्तर वह गृहपति स्वामीजी के पास फिर आया और उनके लौट आने पर दुःख प्रदर्शित करता हुआ बोला—“हृषया चलिण, गृह पर भोजन पाइए। न जाने, आप क्यों पीछे लौट आये हैं। हमने तो आपके निर्मल मांसादि उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत किये हैं।” स्वामीजी ने स्पष्ट कह दिया—“यह सब ब्रूया और निष्फल है, क्योंकि आप

मांस-भक्षी हैं। मांस का खाना तो दूर रहा, मैं तो उसके देखने में रोगी हो जाता हूँ। मेरे योग्य तो केवल फलादि हैं। यदि आप मेरा न्योता करना ही चाहते हैं तो कुछ अन्न और फल आदि वस्तु भिजवा दीजिये। मेरा व्यवचारी यहाँ पर भोजन बना लेगा।" यह सुन कर वह पण्डित अपने किए पर लज्जित हुआ और घर पर जा कर उसने अन्न-फलादि स्वामी निर्दिष्ट पदार्थ उनके स्थान पर पहुँचा दिये।

स्वामीजी महाराज कई दिनों तक टिहरी में रहे। वह निमन्त्रणदाता पण्डित उनके पास आने जाने लग गया। स्वामीजी ने उससे प्रसिद्ध परन्तु दुष्प्राप्य पुस्तकों का पता आदि पूछा। उसने बताया कि यहाँ बड़े बड़े कवियों के रचे हुए संस्कृत, व्याकरण, कोष, और तंत्र-ग्रन्थ मिल सकते हैं। श्री स्वामीजी ने उन दिनों तक तन्त्र-ग्रन्थों का अवलोकन नहीं किया था, इस कारण पण्डितजी को तंत्र-ग्रन्थ ले आने के लिये कहा। वह स्वल्प समय में कुछ-एक तंत्र-पुस्तकें स्वामीजी को दे गया। स्वामीजी उनमें से एक पुस्तक को उठा कर ज्यों-ही खोल कर पढ़ने लगे तो अकस्मात् उनकी दृष्टि एक ऐसे लेख पर पड़ी, जिसमें अत्यन्त लजाजनक, अशुद्ध और ऊटपटांग बातें लिखी हुई थीं। उस लेख को पढ़ कर वे कांप उठे। उन्होंने उस पुस्तक में यह लिखा देखा कि माता, भगिनी, कन्या, चूहड़ी, चमारी से अनुचित सम्बन्ध धर्म है। मद्य तथा मात्स्य आदि अनेक जन्तुओं के मांस का सेवन, और ब्राह्मण से लेकर चाण्डालपर्यन्त मद्यका एक स्थान में भोजन करना तंत्र-धर्म में विहित है। यह भी लिखा देखा कि मद्य, मांस, मछली, मुद्गा और मैथुन इन पाँच मकारों के सेवन से मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार के लेख तंत्र-ग्रन्थों में पढ़ कर स्वामीजी की पूर्ण निश्चय हो गया कि उनके रचयिता कवि धूर्त, स्वार्थी और दुष्ट थे।

टिहरी में प्रस्थान कर स्वामीजी ने श्रीनगर में पधार केदार घाट पर एक मंदिर में आसन लगाया। श्रीनगर के पण्डितों से उनकी जब कभी बातचीत होती तो स्वामीजी, टिहरी में पढ़े हुए तंत्र-ग्रन्थों के प्रमाणों से उन्हें ऐसा लज्जित करते कि वे अपनी हार स्वीकार कर लेते। श्रीनगर के समीप, एक चनावृत पहाड़ी पर, गंगागिर नाम के एक अर्च्य विद्वान् महात्मा निवास

जोधा सम

करते थे। वे मङ्गलमा दिन के समय कभी उठे पहचान से भीचे नहीं उतरते थे। स्वामी दयानन्दजी का उम्र पञ्चाग्नवासी शान्तामा के माप्टुमिवाप हो गया। प्रसिद्धि के पार्ताप्राप से दोनों परस्पर मिय हो गये। वे नियमप्रति मिलकर योगादि उत्तम-उत्तम ग्रियों की चर्चा में समय बिताने। नित्य के समागम और नव-विमर्श से स्वामीजी को यह निश्चय हो गया कि हम और गंगागिरिजी आपस में मिलकर रहने के गर्वधा योग्य हैं। स्वामीजी को तो उम्र पञ्चाग्नवासी मङ्गलमा की संगति गर्वी अरुड़ी लगी कि वे दो माम में अधिक काल तक उनके साथ रहें।

मोक्ष-प्राप्त के आरम्भ में गङ्गागिरिजी से विदा होकर श्री स्वामीजी अपने एक ग्रहचारी और दो पहाड़ी साधुओं-महित, केंदारपाट से चलकर रत्नप्रयाग आदि स्थानों में घूमने हुए अगस्त्य मुनि की समाधि पर पहुँचे। हम स्थान में उत्तर की ओर आगे एक पर्वत-शिखर 'शिवपुरी' नाम से प्रख्यात है। स्वामीजी उम्र पर गये। यहाँ उन्होंने शरद ऋतु के चार मास व्यतीत किये। शिवपुरी से पीछे लौटते समय स्वामीजी ने साधियों के संग को भी एक प्रकार का सटका ही समझा; इसलिए उन्हे पृथक् होकर पकाकी फिर केंदारपाट में आ गये। वहाँ से जाकर कुछ समय गुप्तकाशी में रहे। गुप्तकाशी से गौरीकुण्ड, भीमगुफा, त्रिगुणो नारायण होने हुए थोड़े ही दिनों में तीसरी बार फिर केंदारपाट में सुशो-भित हुए। केंदारपाट का पास उन्हें अनिप्रिय था और वहाँ गङ्गागिरिजी का सम्मन-सुख भी मनोभावन था। इसलिए इस बार वे वहाँ घिरकाळ तक उस स्थान में रहे वहाँ जंगम मति के कुछ-एक पुजारी प्राक्ख निवास करते थे। इसी बीच में स्वामीजी के साथी दोनों पर्वतीय साधु और एक ग्रहचारी भी उन्हें आ मिले। यहाँ स्वामीजी केंदारपाटवासी प्राक्खों और पण्डितों की करतूतों को भी देखते रहे। उन लोगों की जो याते स्मरण रखने योग्य थीं उन्हें वे ध्यानगत कर लेते। जब वहाँ रहते हुए स्वामीजी ने वहाँ वालों की नीति और प्रकृति को भलीभाँति समझ लिया तब उनके मन में निकटवर्ती हिममण्डित हिमालय की पतमात्राओं में अमण करने की उमङ्ग पैदा हुई। उन्होंने चलते समय मुट्ठ निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, जिन सन्तों-सिद्धों की इतनी कथाएँ-बातें सुनते आये हैं उनका पता अवश्य लगाना चाहिये। वे

महामा इन शिखरों और गिरि-गुहाओं में हैं भो या नहीं ?—इसका निश्चय करना चाहिये । दुर्गम, विषम पर्वतों की यात्रा की कठिनाइयाँ स्मरण कर, शरदऋतु के दिनोंदिन बढ़ते हुए अति शीत को सोचकर स्वामीजी ने पहले पर्वतवासियों से महामाओं के सम्बन्ध में पूछना-ताछना आरम्भ कर दिया । इस सारे प्रयत्न में उन्हें पता लगा कि पर्वतवासी भोले-भाले लोग एक तो भ्रममूलक गप्पें हाँकते हैं और दूसरे महामाओं के विषय में अनभिज्ञ हैं । स्वामीजी के साथी शीत से पीड़ित होकर दो दिन पहले ही उन से पृथक् हो गये थे, इसलिए वे अकेले ही हिमाच्छादन से श्वेत, आकाश-स्पर्शी, अति उत्तुङ्ग और अतिशीतल शैलशिखरों के ऊपर-नीचे, इधर-उधर बीस दिन तक घूमकर पीछे लौट आये, परन्तु उन्हें किसी महामा का साक्षात् न हुआ ।

इसके पश्चात् स्वामीजी ने मुङ्गनाथ की चोटी पर चढ़ना आरम्भ किया । वहाँ पहुँचकर उस स्थान के मन्दिर को उन्होंने मूर्तियों और पुजारियों से परिपूर्ण किया । पुजारियों के ऐसे जमघटे को देख वे उसी दिन वहाँ से उतर आये । परन्तु कुछ आगे चलकर उन्हें दो मार्ग दोल पड़े । उनमें से एक मार्ग पश्चिम को जाता था और दूसरा नैऋत्य को । इनमें से स्वामीजी उम और झुके, जो एक बड़े विकट वन को जाता था । थोड़ी दूर जाने पर ही वे ऐसे सघन अरण्य में जा निकले जो बड़ी-बड़ी शिलाओं और छोटो-मोटे अगणित पत्थरों से आकीर्ण था । वहाँ के नाले जलहीन और भयावह हो रहे थे । इस पर विपत्ति यह कि आगे चलने के लिए मार्ग का कोई चिन्ह तक न दिखाई पड़ता था । इस प्रकार पृथ्वी से घनीभूत, लता-पताओं से आवृत, विषम वन में स्वामीजी महाराज घिर गये । नभभेदी घने वृक्षों के घोर आवरण ने सूर्य के प्रकाश को रोका हुआ था । इसलिए दिन के समय ही उन्हें रात-सी प्रतीत होने लगी । ऐसी दशा में स्वामीजी ने सोचा कि अब ऊपर की लौटें या नीचे की ही चलते चलें । पहले उन्होंने ऊपर की ओर दृष्टि डाली । जो मार्ग उतरते समय, अति दलवान के कारण भुगर्भस्त्रान् पड़ा था वही अब एक सीधी रेखा के समान, चोटी तक खड़ी दिखाई दिया; इसलिए फिर ऊपर चढ़ना उन्होंने प्रायः असम्भव समझा । मोच विचार कर उन्होंने निर्धारित कर लिया कि नीचे उतरने से ही निस्तार होगा । तब वे शुष्क घास और झाड़ियों को, पत्रहीन सूखी शाखाओं को पकड़

पथ पर एक भाले के तट पर था पहुँचे । वहाँ एक ऊपर की उठी हुई शिला पर धारुण होकर उन्होंने चहुँ ओर दृष्टि डाली । उन्हें पर्वतों की अगम्य शोणियों और मनुष्य के चलने के लिये असम्भव खटिल जङ्गल के पिना और कुछ भी दिखाई न पड़ा । उस समय सूर्य भी अस्त हो चुका चाहता था । ऐसे कड़े काल में, स्वामीजी महाराज के चित्त में चिन्ता की रेखा रह-रह कर उत्पन्न होती थी । वे सोचने लगे कि ऐसे सुप्रमान निर्जन धन में, जहाँ पीने की पानी नहीं, निरा के घोर शीतपान में परिश्राण पाने के लिए अग्नि पलाने का कोई साधन नहीं, मेरी क्या दुरा होगी । अन्त में उन्होंने यही निश्चय किया—

पुरुषार्थ और यत्न को कभी न त्यागे धीर,

सफल विप्र को साध कर अन्त सफल हों वीर ।

पुरुष उस विकट जङ्गल में ऐसे स्थानों में से हो कर निकलता पड़ा जहाँ कण्टकाकोण आदियों में उनके घस्त्र उलझ कर खरब-खरब हो गए । चुकीले पथरों की ओरों से और काण्टों के चुभने से उनके पाँव लहरे हो गये, शरीर पर भी पाव दोखने लगे । रक्त बहता था, वेदना होती थी । अन्त को, दुःख-संकट सहते हुए बड़ी कठिनाता से उस गहन वन को पार करके नीचे— तुलनाथ पर्वत की चलेटी में—था पहुँचे । वहाँ आकर उन्होंने देखा कि अब वे साधारण मार्ग पर गमन कर रहे हैं । उस समय निरुत्थ, नीरव रजनी का समय था । सर्वत्र अन्धकार छा रहा था । इसलिये स्वामीजी बड़ी सावधानी से मार्ग ढूँढ़ डूँढ़ कर चल रहे थे । वे बड़े ध्यान से मुख्य मार्ग से हट-उधर होने से बचने लगे । अन्त में वे चलते-चलते एक ऐसे स्थान पर था पहुँचे जहाँ कतिपय पूर्ण-कुटियाँ दीख पड़ीं । पूछने पर पता लगा कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह ओसी मठ का है । महाराज आगे चल पड़े और बड़ी रतन धोते ओसी मठ में पहुँचे ।

शेष रात उन्होंने उसी मठ में विधिवन्तता से काटी । सात-आठ घण्टा सुख-पूर्वक सो उठे तो उत्तर की ओर चल पड़े । परन्तु थोड़ी दूर जाकर उन्हें लौट आना पड़ा, क्योंकि मठ को देखने की अभिलाषा उनके मन में ही रह गई थी । साथ ही वे वहाँ के कन्दरा-निवासी साधुओं की भी अवस्था को जानना चाहते थे । पीछे लौट आने से स्वामीजी को मठ देखने का एक अच्छा अवसर मिल

गया। उस समय मन्दिर में ऐसे साधुओं की भरमार थी जो प्रायः पातण्डपरा-
यण थे। वे लोग बड़े आदर्य से रहते थे। स्वामीजी के ज्ञान और गुणों पर उस
मठ का मुख्य महन्त मोहित हो गया और चेला बन जाने के लिये उन्हें प्रेरणा
करना हुआ बोला—“यदि हमारे शिष्य बन जाओ तो गद्दी के स्वामी हो
जाओगे। लाखों रुपयों की सम्पत्ति तुम्हारे हाथ में हो जायगी। तुम महन्त
कहलाओगे, इसलिये मान-प्रतिष्ठा का भी पार न रहेगा। इस प्रकार
स्वच्छन्दतापूर्वक यथेष्ट सुख भोगोगे।”

ओलीमठ के महन्त का यह प्रलोभनपूर्ण सूत्र महात्यागी दयानन्द को
बांधने के लिये उतना ही छद्म था जितना ऐरावत हाथी को बद्ध करने के लिये
सूत का कच्चा तार। महाराज ने महन्त को कहा कि यह तुम्हारा कथन सत्य
व्यर्थ है। मेरे पिता की सम्पत्ति आपकी पूजापाठ के पातण्ड द्वारा एकत्रित की पूंजी
ने कई गुना अधिक है। जब मैं उसे भी काष्ठ-क्षोष्ठ समान त्याग आया हूँ तो
आपके धन-धान्य की ओर कय ध्यान कर सकता हूँ! जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर
मैंने मरुत सांसारिक सुखों से मुक्त मोड़ा और ऐश्वर्यशाली पितृ-गृह को सदा के
लिये छोड़ा है, मैं देखता हूँ उस उद्देश्य पर न तुम चले हो और न उसका
तुम लोगों को कुछ ज्ञान ही है। इस अवस्था में चेला बनना तो दूर, मेरा
तुम्हारे पास रहना भी असम्भव है।

यह महन्त स्वामी मुक्त से लक्ष्मी के तिरस्कार के चचन सुनकर कहने लगा
कि अच्छा, बताइए—आपका वह उद्देश्य क्या है? किस वस्तु की जिज्ञासा में
मग्न तुम इतने कष्ट-बलेष्ट उठा रहे हो? श्री स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि मैं सत्य
योग-विद्या और मोक्ष चाहता हूँ। जब तक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब
तक तपश्चर्या करता हुआ मनुष्यमात्र के कर्तव्य स्वदेशोपकार को परावर
करता रहूँगा। वह महन्त उनके महात्याग और उच्च उद्देश्य को सुनकर बहुत
प्रसन्न हुआ और बोला, “यह बहुत अच्छी बात है। पर कुछ दिन तो हमारे
समीप निवास करो।” स्वामीजी बहुत वार्तालाप में कुछ सार मिले उस
समय तो मान रहे, परन्तु अगले दिन प्रातःकाल ही उठकर जोशी मठ की
ओर चले गये।

जोगीमठ में संन्यासाश्रम की चौबी धौली के बहुत से सच्चे महाराष्ट्र संन्यासी आस करते थे। श्री स्वामीजी ने भी इन्हीं के समीप धरना निवाम नियत किया। वहाँ उन्हें कई योगीजन सम्मंग के लिए मिल गये। स्वामीजी ने उनमें कई मधीन भेद भी प्राप्त किये और माथ ही विद्वान् साधु-गुणों से परमार्थ-विषयक आर्त्तालाप करते रहे।

पाँचवां सर्ग

जो शीमठ में प्रस्थान कर स्वामीजी यद्रीनारायण पहुँचे। वहाँ के मुख्य महन्त उस समय 'रावलजी' थे। स्वामीजी ने उनके निकट कई दिन तक निवाम किया। कभी-कभी रावलजी के माथ स्वामीजी का वेदों और दर्शनों पर बड़ा वादविवाद छिड़ जाया करता था। एक दिन स्वामीजी ने रावलजी से पूछा कि आसपास के पर्वतों में कोई मछा योगी भी निवाम करता है? रावलजी ने अति शोक के साथ कहा कि इन दिनों ऊपर कोई ऐमा पंती महामा नहीं है, परन्तु मैंने सुना है कि इस मन्दिर के दर्शनार्थ प्रायः योगी-जन आया करते हैं।

यहाँ श्री स्वामीजी ने एक मङ्गलप कर लिया कि इस समस्त प्रान्त में और विशेषतः पार्श्व प्रदेशों में सर्वत्र भ्रमण करके ऐसे महापुरुषों का अन्वेषण अवश्य-मेव करेंगे। एक दिन सूर्योदय के साथ वे यद्रीनारायण से थल पत्रे और पर्वत के पाँव के साथ चलते हुए अलखनन्दा नदी के तट पर जा पहुँचे। नदी के दूसरे पार एक 'मांस' नामक ग्राम था। उसे वे पहले कभी देख चुके थे, इसलिए उस पार न जाकर पूर्ववत्स्थित तट के साथ-साथ नदी के ऊपर की ओर जाने लगे। पर्वतों की ऊँची-ऊँची चोटियाँ, मघन-हिममयी चिट्टी पादर श्रोत्रे स्फटिक की मूर्ति, ऐसी चमक रही थीं कि देख कर आँखों में चकाचाँध लगता था। अलखनन्दा का जल उसके बहाव में पड़ी हुई शिलायाँ से टकरा कर चिट्टानों से टकरा खाकर मिलाता था, उछलता था, फेन फेंकता था, गरगराता था, गर्जता था, और चींकार करता हुआ बड़े वेग से नीचे की दीड़ा चला जा रहा था। इस प्रकार श्री स्वामीजी अपने चारों ओर प्रकृति के स्वामाविक सौन्दर्य की

निहारते हुए नदी के छोटकी ओर बढ़ रहे थे। मार्ग बढ़ा बीहड़ और विषम था। अति कष्ट उठाकर बड़ी कठिनाता से वे अन्त को नदी के उद्गम स्थान पर जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि मैं इन स्थानों से अपरिचित हूँ; हिमाच्छादित नालों से, निकलने के मार्गों से और पर्वतमालाओं के भेदों से अज्ञान हूँ। उन्हें वहाँ सय और गगनभेदी गिरिशिखर ही दिखाई दिये और आगे चलने के मार्ग का सर्वथा अभाय ही जान पड़ा। इस अवस्था में थोड़ी देर के लिए वे किंकर्तव्य की चिन्ता में निमग्न हो गये। अन्त में, मार्ग-अन्वेषण के निमित्त उन्होंने अलखनन्दा पार करने का निश्चय किया।

स्वामीजी के शरीर पर बर्फ बहुत ही थोड़े थे। इसलिए हिमप्राय हेमोपदेश का अतिशीतल पवन तन की तीर की तरह आरपार करने लगा। रुधिर-वण में पड़ते हुए शीत का सहन करना एक धार तो उन्हें असम्भव-सा जान पड़ा। प्यास के कारण मुख सूख रहा था, होठ शुष्क हो रहे थे। कण्ठ में कोंटे पड़ गये थे और रुधा ने भी घोर रूप धारण कर रक्खा था। इन दोनों बाधाओं से बचने के लिए स्वामीजी ने हिम का एक टुकड़ा लेकर चबाया, परन्तु उसने कुछ भी सहारा न दिया। उदर की आग उससे शान्त न हुई। तब वे नदी पार करने में साहस से प्रवृत्त हुए। उस जगह अलखनन्दा कहीं तो बहुत गम्भीर और कहीं एक-दो हाथ गहरी थी। उसका पाट आठ-दस हाथ का था। वह हिम के छोटे-छोटे, तिरछे और नुकीले टुकड़ों से भरी हुई थी। नदी को चीरकर पार करते समय वे नुकीले हिमखण्ड श्री स्वामीजी महाराज के नंगे पाँव पर धार-धार आघात करते थे। इससे उनके पैरों के तलुए झिल गये, उद्ग्लियाँ में धाव हो गये, और स्थान-स्थान से रक्त बहने लगा। परन्तु अति शीतलता के कारण उनके पाँव ऐसे सन्न हो गये थे कि कितने ही काल तक उन्हें इन बड़े-बड़े षाबों का भान ही न हुआ। इस समय भूमि, आकाश और पवन सभी अतिशीतल हो रहे थे। इन सब ने स्वामी-शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को अभिभूत कर लिया था। महाराज की काया पर शून्यता छाई जा रही थी। उनके हृदय पर अचेतनता धीरे-धीरे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि वे शून्य अवस्था में गूढ़ी साँकर हिममय जल में डूबने को ही थे कि उनके अन्तःकरण में चैतन्य की रेखा घमक उठी, और वे संमल गये। अपने आपको धाम कर

महाराज ने विचार कि यदि एक बार भी मैं यहाँ गिर गया तो फिर मैं उठ सकूँगा, यहीं सन्न होकर मर जाऊँगा ।

ये साहस से आग्रहान होकर बड़े बल के साथ उस मदी से बाहर निकले और दूसरे तट पर जा पहुँचे । यहाँ पहुँच कर भी उनकी अवस्था कुछ काल पर्यन्त मृतनुदय बनी रही । परन्तु तो भी साहस का अवलम्बन कर उन्होंने अपने तन के उपरिभाग के सारे वस्त्र उतार कर उनके साथ पाँच से लेकर छुटनों तक का सारा भाग छपेट लिया । उस समय ये चलने में शक्ति, हिंजने-जुलने में असमर्थ और व्याकुलचित्त थे । विगतशक्ति लड़े-लड़े इस बात की प्रतीक्षा करने थे कि कोई सहायता मिल जाए तो इस संकट-समाकुल स्थान से निकल कर कहीं आगे चलें । ऐसे सुनसान शीतप्रधान प्रदेश में कोई मनुष्य मिल जायगा यह आशा भी नहीं बंधती थी । वे उस स्थान में निस्सन्देश विवश थे, निस्सहाय थे, अज्ञान थे, निराश थे, परन्तु उत्साहहीन नहीं थे, इसलिये विक्रमिit जोशों की उद्योति को चारों ओर संचालन कर रहे थे । जैसे घटाटोप से घिरी हुई अमावस्या की महाकाली रात्रि में अकस्मात् बिजली की रेखा दीव जाय, ठीक वैसे ही स्वामीजी को दो पहाड़ी पुरय सामने से आये दिखाई दिये । उन आगन्तुक भद्रजनों ने एक परमहंस को दुःखाकुल दशा में पड़ा देय पहले तो भस्कार किया और फिर समादरपूर्वक निवेदन किया कि महाराज ! आइए, हमारे संग हमारे घर चलिये । आप शीत से तादित और भूख-ध्यान से व्यथित हैं । हमारे गृह पर आपकी पूर्ण सुख और पुष्कल भोजन मिल जायगा । स्वामीजी की क्लेश-कहानी को सुनकर उन पहाड़ियों ने कहा कि आप चिन्ता न करें, हम आपको 'मिटपन' तीर्थस्थान तक भी पहुँचा देंगे । स्वामीजी चलने में असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने उनका कथन स्वीकार नहीं किया और कहा, "महाराज, खेद है मैं आपकी इस कृपापूर्ण सहायता को स्वीकार नहीं कर सकना, क्योंकि मुझमें चलने की किंचित् भी शक्ति नहीं है ।" उन भद्र गृहस्थों ने फिर भी सक्रियता से आग्रह और अनुरोध किया कि हमारे साथ अवश्य पधारिये । परन्तु स्वामीजी यह कह कर कि इस समय मैं हिंजने-जुलने की अपेक्षा यहाँ मर जाना ही उत्तम समझना हूँ, मौन हो गये; फिर उनके कथन पर उन्होंने कर्णपात नहीं किया । अन्त को वे पहाड़ी मनुष्य अति खेद के साथ

वहां से चल पड़े और किंचित् काल ही में पर्वत के टीलों और उतराई की श्रोत्र में स्वामीजी की दृष्टि से ओझल हो गए ।

चिरकाल तक वहीं विश्राम लेने से स्वामीजी का शरीर स्वस्थ और उनका चित्त शान्त हो गया । उसी समय चलकर वे 'वसुधारा' तीर्थस्थान पर जा पहुंचे । वहां थोड़ा देर विश्राम लेने के अनन्तर फिर चल पड़े और 'मप्रम' के समीप-पर्वी प्रदेशों से होते हुए रात के आठ बजे यद्रीनारायण में जा विराजे । उनकी देह की दशा को देखकर रायलजी तथा उनके संगी-साथी सय घपरा गये । विस्मय होकर उन्होंने पूछा—“आप आज साग दिन कहां रहे ? आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है ?” उस समय स्वामीजी ने उन्हें अपनी सिद्धों के दर्शनार्थ की गई संकट-संकुल यात्रा आघोषान्त कह सुनाई । रायलजी आदि ने स्वामीजी को कुछ भोज्य पदार्थ दिये । उनको खाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि अशक्त शरीर में अत्यधिक शक्ति का संचार हो रहा है, निकला हुआ सामर्थ्य फिर प्रवेश कर रहा है । स्वामीजी फिर सुखपूर्वक रात-भर सोते रहे । दूसरे दिन सवेरे ही शीघ्र उठकर रायलजी से प्रस्थान निमित्त आज्ञा मांगी । सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से मिलकर स्वामीजी महाराज ने वहां से प्रस्थान किया और रामपुर को चल पड़े । चलते-चलते उसी सायं को एक योगी के स्थान पर आ निकले । वह महात्मा बड़ा तपस्वी था । तत्कालीन ऋषियों और साधु-सन्तों में उच्च कौटि का ऋषि होने का गौरव रखता था । स्वामीजी महाराज ने ऐसे महापुरुष के पास ही रात्रि विश्राम लेना उचित समझा । योगीराज जी के साथ स्वामीजी धार्मिक विषयों पर बहुत देर तक वार्त्तालाप करते रहे । वहां स्वामीजी ने अपने सद्गुरुओं को पहले से भी अधिक दृढ़ कर लिया । प्रातःकाल उठते ही यात्रा आरम्भ कर दी । मार्ग में कई वनों और पर्वतों को उल्लंघन करते चिलका घाटी उतरकर रामपुर में आ गए । इस नगर में सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के लिये प्रसिद्ध रामगिरि नाम के एक महात्मा निवास करते थे । श्री स्वामीजी ने उन्हीं के पास अपना आसन लगाया । उन्होंने उस पुरुष की प्रकृति में यह विचित्रता देखी कि वह सारी शक्ति जागता रहता और ऊँचे-ऊँचे बातें करने-लग जाता था । कभी चिखलाने, जगता था और कभी ऊँची ध्वनि से रोदन करता हुआ जान पड़ता था । स्वामीजी जब कौतूहलवश

उठकर देखते गये तो उन्हें वहाँ उसके बिना अन्य कोई भी दृष्टिगोचर न हुआ। अन्यस्त यिस्मिन् होकर उन्होंने उस महात्मा के चेलों से पूछा कि रात को यह क्या कौतुक होता है ? वे बोले, “गुरुजी महाराज की प्रेमा करने की प्रकृति हो है।” परन्तु स्वामीजी इनने उत्तर से कम सन्तुष्ट होने वाले थे। अन्त में उन्होंने महाभाजी से जा पूछा, और कई बार एकान्त में चर्चा की; तब स्वामीजी को सारा भेद ज्ञान हो गया। स्वामीजी ने यह सार निकाला कि यह पूर्ण योगी नहीं है, प्रयुक्त अभी अधूरा है। हाँ, इसकी योग में गति अवश्य है। इसे योग के पूरे फल अभी प्राप्त नहीं हुए। परन्तु जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वह इसके पास नहीं है।

छठा सर्ग

कालान्तर में रामपुर से चत्तफर श्री स्वामीजी काशीपुर होते हुए ‘द्रोणा-सागर’ में आये और उन्होंने सारी शस्त्रास्त्र वहीं बिताई। द्रोणा-सागर में निवास करते समय एक बार उनके हृदय में यह विचार स्फुरित हुआ कि हिमालय के हिममय भाग में जाकर देह त्याग देना चाहिए। परन्तु तुरन्त दूसरे विचार उत्पन्न हो आये कि अभी ज्ञान संचय करना उचित है। शरीर त्यागना हो तो पूर्ण ज्ञानी होकर त्यागना चाहिए। भागीरथ के प्रपन्न ने प्रेरित जैसे गङ्गाजी का पवित्र प्रवाह, हिमालय के उच्छुद्ध शिखरों को त्यागकर, नीचे समभूमि की ओर बहने लगा था वैसे ही ज्ञानमंथन के विचारों से संचालित योगाभ्यास से विमलात्मा स्वामी दयानन्दजी हिमालय में समाधि ले लेते कि विचार को त्याग कर, पार्श्व प्रान्त को छोड़कर, समभूमि पर विधरते हुए किमी ज्ञानी गुह के अभ्येक्षण में प्रवृत्त हुए।

द्रोणासागर से स्वामीजी मुरादाबाद आये। वहाँ से सम्भल, गदमुक्तेवर में होते हुए गङ्गा-तट पर आ पहुँचे। उस समय उनके पास कई धर्मपुस्तकों के अनिरिक्त शिव-संख्या, हठ-प्रदीपिका, योगबीज और केशराखीसंगति नामक पुस्तकें भी थीं। उनमें से कई पुस्तकों में बाड़ीचक्र का बड़ा विस्तृत वर्णन था। वह श्रान्त करने वाला विषय न तो कभी पूर्ण गीति से स्वामीजी की बुद्धि में समाया और न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सके। उसकी सत्यता में

उन्हें सदैव सन्देह रहा करता था। यहाँ तक कि उन्होंने साधारण साधनों से उस शय को निवारण करने का यत्न भी किया। पर यह संशय निवृत्त होने के स्थान पर दिनों-दिन बढ़ता ही गया। गङ्गा-तट पर विचरते हुए दैवयोग से एक दिन उन्होंने जल में एक शय यहता देखा। शय को देखते ही वे मन ही मन विचारने लगे कि माहीचक्र के विषय में जो संशय सदा बना रहता है आज इस शय द्वारा परीक्षा करके उसे मिटा लेना चाहिए। मन में यह आते ही उन्होंने पुस्तकों को नदी-तट पर रख दिया, घस्र संभाल कर गङ्ग-प्रवाह में कूद पड़े और तुरन्त ही यहते हुए शय को पकड़ कर किनारे पर ले आये। अपने उपकरणों से एक तीक्ष्ण चाकू निकाल कर लगे शय को चीरने। सावधानी से चीरकर प्रथम हृदय निकाला। उसकी आकृति को, स्वरूप को, और लम्बाई-चौड़ाई को पुस्तकलिखित वर्णन के साथ देर तक मिलाते रहे। इसी प्रकार सिर, ग्रीवा आदि अङ्गों की भी तुलना की। नाभि आदि चक्रों का भी परीक्षण किया। परन्तु उन पुस्तकों में वर्णित चक्रों और अङ्गों को उन्होंने वास्तविक चक्रों और अङ्गों से खबलेश मात्र भी मेल खाते न देखा। उस परीक्षण से स्वामीजी को पूर्ण निश्चय हो गया कि इन पुस्तकों के ऐसे लेख सब काव्यनिक हैं। इससे उन्होंने उन पुस्तकों को तुरन्त ही फाड़ कर खण्ड २ कर ढाला और शय के साथ ही गङ्गा के प्रवाह में बहा दिया। उसी समय से विचारते हुए वे इस परिणाम पर पहुँचे कि वेदों, उपनिषदों, पातञ्जल और सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त शेष समस्त पुस्तकें, जो विज्ञान और योग पर लिखी गई हैं, मिथ्या और अशुद्ध हैं।

ऐसे ही गङ्गा के साथ-साथ चलते हुए सम्वत् १६१२ की समाप्ति पर स्वामीजी कल्याणगढ़ गये। वहाँ से ग्द्वीरामपुर होते हुए छावनी से पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर की ओर प्रस्थान किया। सम्वत् १६१३ में पाँच मास तक स्वामीजी कानपुर और प्रयाग के मध्यवर्ती स्थानों में विचरते रहे। भाद्रपद के प्रारम्भ में गङ्गा के तीर पर विचरते हुए मिर्जापुर में जाकर एक मास से कुछ अधिक समय तक विन्ध्याचल अशोलजी के मन्दिर में जा बिराजे। आश्विन मास के प्रारम्भ में काशी आये। वहाँ वरुणा और गङ्गा के सङ्गम के पास ही एक गुफा में जाकर ठिके। उस गुफा पर उस समय भवानन्द सरस्वती का अधिकार

था। कारी में रहते हुए स्वामीजी का परिषय काकाराम, राजाराम इत्यादि
अनेक शास्त्रियों से हो गया। इस बार आप केवल बारह दिन ही कारी में रहे।

महाराज कारी से चल कर आधिन मुदी २, मन्वन् १६१३ को चण्डाल-
गढ़ में दुर्गाक्षुब्ध के मन्दिर में दस दिन तक रहे। यहां आबल गाना सयंघा
परिषय कर दिया। केवल दूध पर ही निर्वाह करके रातदिन योग-रिषा के
अभ्यस्य और अभ्यास में परावण रहते थे। हिमालय में रिचरने राज और
गङ्गा-तीर पर घूम करने वाले अन्धे-अन्धे साधुओं में भी प्रायः यह दोष पाया
जाता है कि पानी-लाग से बचने के लिए वे भौंग कर सेवन करने लग जाते हैं।
इस प्रदेश में आया हुआ कोई मणीन साधु उन्हें मिल जाय तो उसे भी जल-
दोष से बचे रहने की औपधि रिजया हो बताते हैं। इस प्रकार रोगति-दोष से
विजया-सेवन के संस्कार साधुओं में अतीव प्रबल है। इस व्यापक संस्कार के
प्रभाव से परमहंस स्वामी दयानन्दजी भी न बचे। जब वे चण्डालगढ़ में
थे तो यह संसर्ग-जन्म दोष उनमें लगा हुआ था। कई बार भौंग के प्रभाव से
वे अचेत हो जाया करते थे।

एक दिन का वर्णन है कि स्वामीजी चण्डालगढ़ से निकल कर उसके निकट-
वर्ती एक ग्राम को चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक पुराना साधु मिला। उससे
शिष्टाचार आदि करके गाँव के दूसरी ओर एक शिवशाल में रात्रि को विश्राम लेने
लगे। जब वे भौंग की मादकता में वेसुध सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न-लीला में
देखा कि महादेव और पार्वती दोनों उनके समीप खड़े परस्पर बातें कर रहे
हैं। गौरी ने शङ्कर से कहा कि महाराज, अन्ध हो यदि दयानन्द सरस्वती का
विवाह हो जाय; परन्तु शिवजी भौंग का शक्ति करके अपनी सम्मति पार्वती के
प्रस्ताव के विरुद्ध देते थे। इतने में ही स्वामीजी की चंद्रा टूट गई। स्वप्न को
स्मरण कर उन्हें बहुत दुःख और क्लेश हुआ। उस समय आकाश में घातून
था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। स्वामीजी मन्दिर के भीतर से निकल कर
वराणसे में आये। वहाँ मन्दी धूपन की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। उन्होंने
अपने पुस्तकादि-उपकरण धूपन देवता को पीठ पर रख दिये और आप उसके
पीछे बैठ विचार में नियमन हो गये। विचारते हुए उनकी दृष्टि अचानक मूर्ति के
भीतर जा पड़ी। उन्हें वहाँ कोई मनुष्य छिपा बैठा दिखाई दिया। कौतूहलवश,

स्वामीजी ने ज्योंही उसकी ओर हाथ पमारा वह अति भयभीत होकर कांप उठा और तत्काल छलाङ्ग मार कर एकदम ग्राम की ओर भाग गया। उसके पश्चात् उस नन्दी वृषभ के भीतर प्रवेश कर स्वामीजी सुख से सो रहे। प्रातः काल होने पर वहाँ एक वृद्धा स्त्री आई और उसने आकर उस वृषभ-देवता का पूजन किया। स्वामीजी वहीं सन्त्रा में बैठे वह दृश्य देखते थे। वह स्त्री पूजा करके चली गई, परन्तु स्वल्प समय में ही कुछ गुड़ और दही लेकर फिर लौट आई। उस भोली ने स्वामीजी को मूर्ति का अभिमानी देवता समझ लिया। इसलिए उसने उनका भी अर्चन किया और भक्ति-भावना से दही-गुड़ का नैवेद्य उनको निवेदन किया। साथ ही कहा—“हे नन्दी वृषदेव ! आप इस मेरी भेंट को ग्रहण कीजिए और दयालु होकर इसमें से कुछ भोग लगाइये।” स्वामीजी को भी इस समय भूल बहुत सता रही थी। उन्होंने सारा नैवेद्य खा लिया। दही बहुत ही खट्टा था। उनकी भोंग की मादकता की तुरन्त उतारने में एक शीपथ बन गया। भोंग का प्रभाव दूर होने पर उन्हें आराम प्रतीत हुआ।

चैत्र १२१४ में वहाँ से आगे चलकर स्वामीजी महाराज ने नर्मदा नदी का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरम्भ की। पहाड़ी मार्ग बढ़ा मिल रहा था। चलते हुए वे किमी से भी मार्ग न पड़ते थे। दक्षिणाभिमुख चुपचाप चलते चले जाते थे। इस प्रकार चलते हुए मार्ग में एक विस्तृत घना जंगल आ गया। उन्हें यह घन जन-संचार-शून्य जान पड़ा, परन्तु विशेष देखने से सुदूर भादियों में अनियमित रूप से कुछ मलिन झोपड़ियाँ दिखाई पड़ीं। स्वामीजी उस समय कुम्पिपासा से पीड़ित थे, इसलिए वे एक झोपड़ी में गये और उसके अधिपति से माँग कर कुछ दूध ग्रहण किया। वहाँ से आगे चल कर कोई पौन कोस पहुँचने पाये थे कि मार्ग का लोप दिखाई दिया। हाँ, छोटी-छोटी पग-डंड़ियाँ, जो वास्तव में भेड़-बकरियों के आने-जाने से ऐसे घनों में घन जाया करती हैं, चारों ओर फैली हुई थीं। उन्होंने उनमें से एक को चुन लिया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर ही वे एक निबिड़ निर्जन घन में जा फँसे। इस घन में बेरी के बहुत से वृक्ष थे। घास अति घनी और लम्बी थी। ऐसे स्थान में ऐसी पद-पंक्तियाँ भी प्रलुप्त हो गई थीं। स्वामीजी थोड़े समय के लिए वहाँ ठहर-

कर वह सोचते ही थे कि किस और से आगे बढ़ें, इतने में अचानक एक काजा रीछ बड़े पैर से दीड़ता चला आया सामने दिखाई दिया। वह हिंसक पशु विवाहता हुआ अपने पिछले पांज पर बढ़ा हो गया और मुँह गोलकर उनकी गाने के लिये आगे की ओर लपका। स्वामीजी महाराज कुछ वण तो आश्चर्य-चकित, निष्क्रिय होकर खड़े रहे, परन्तु जब अन्त में देखा कि वह पशु कुचलने ही लगा है तो अपनी मोटा उन्होंने रीछ की ओर बढ़ाया। वह पशु स्वामी-दण्ड को देखकर वहाँ से उछलते पांज भाग गया। उस भागू का चिन्हावना सुनकर, जिन कोपदियों में स्वामीजी ने दुग्ध ग्रहण किया था वहाँ के लोग शिकारी कुत्ते लेकर घटना-स्थल पर आ गये। वे परमहंसजी को सुरक्षित देव प्रमन्न हुए और बोले—“महाराज, इस जंगल में यदि धीर घोड़ा भी आगे बढ़े तो आपको घोर संकटों के सम्मुख होना पड़ेगा। इस पर्वत में, इस गहन वन में बड़े-बड़े विकट बनैले पशु घाम करते हैं। यहाँ आपको सिंह आदि अति क्रूर और भयङ्कर जीव अपरिचय मिलेंगे। कृपा करके आप हमारे साथ हमारे गांव में पीछे चले चलिये। हम आपकी सेवाश्रुद्धा करेंगे।”

स्वामीजी ने उन वनवासी हितेषुओं के वचन आदर से सुने और फिर कृतज्ञता के साथ कहा, “आप मेरे लिये चिन्ता न कीजिये। मेरे बुराल-मन्त्र का भय छोड़ दीजिये, क्योंकि मैं सकुशल और सुरक्षित हूँ।” स्वामीजी महाराज ने नर्मदा का स्रोत देखने का इद संकल्प कर लिया था। वे जानते थे कि मार्ग में भीषण प्रकृति के हिंस्र जन्तुओं से पूर्ण भयावह वन आयेंगे। इस लिये पहिले उन्होंने अपने हृदय से समस्त भय निकाल दिये और फिर वे स्रोत दर्शन की कामना से चले। आभीष्ट भावों ने देखा कि भय की बातों में श्री परमहंसजी का हृदय यत्किंचिद् भी टांवाडोल नहीं हुआ और वे अपने विचार में पकड़े हैं, जो उन्होंने स्वामीजी को एक ऐसा सह दिया जो उनके अपने सोते से मोटा और लम्बा था। फिर स्वामीजी के पैरों को धन्य कहते हुए वे लौट गये।

धृति धर्म का मूल है, है जीवन का सार,
 की जिसने धारण धृति. उस पाये फल चार।

ध्रुवता धरणी पे धरें, पांव निश्चय के जो,
उनको वायकं कार्य में, भय संकट न हो।

स्वामीजी ने ग्रामीणों का दिया हुआ लठ वहीं फेंक दिया और अति माहस से आगे बढ़ने लगे। उस दिन मार्ग में उन्हें बड़ी-बड़ी कठिनाइयां भेलनी पड़ीं। चलते-चलते सायंकाल हो गया, पर दूर-दूर तक मानव बस्ती का कोई चिह्न दिखाई न देता था; न ही मार्ग में आता-जाता कोई मनुष्य ही मिलता था। चारों ओर सबन बन था, जिसमें स्थान-स्थान पर मत्त हस्तियों के उखाड़े हुए ऊँचे-ऊँचे पेड़ भूतल-शायी हो रहे थे। सर्वत्र सुनसान और सन्नाटा था, परन्तु स्वामी दयानन्द का हृदय निष्कम्प, चित्त निश्चिन्त, बुद्धि स्थिर और मन चोभ रहित था। इस विफट विस्तीर्ण बन को पार करते हुए श्री स्वामीजी को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। प्रथम तो उस बन में प्रवेश करते ही छोटी-छोटी कण्टकाकीर्ण धविरल झाड़ियों ने उनके तन को छलनी बनाना आरम्भ कर दिया। ऊँच-ऊँचों के आगे बढ़ते थे उनके शरीर के घस पग-पग पर काँटों में फँसकर, झाड़ियों में अटक कर, और शालाग्रों में उलझ कर उन्हें पीछे को खींचते थे। इस बंधन से बचने के लिए उन्हें अपने बखों को फाड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर देना पड़ा। पर क्या इतने से ही विपत्ति की समाप्ति हो सकती थी? तीक्ष्ण काँटों से लदी हुई घनी झाड़ियों की डालियों और छोटी-छोटी टहनियों ने परस्पर ओतप्रोत होकर किसी के लिए निकलने का मार्ग न छोड़ा था। स्वामीजी को थोड़ी देर तक तो वह बन-दुर्ग उल्लंघन करना हुस्तर दीखने लगा। उस समय वे मानाँ काँटों के फोट में से लांघ रहे थे। सीधे खड़े-खड़े चलना वहाँ असम्भव था। टेढ़े होकर आगे बढ़ना भी महादुष्कर था। ऐसे स्थानों में स्वामीजी घुटनों के सहारे सरक कर और पेट के बल रेंग कर आगे निकले। अनेक बार उनके पाँव पर आघात हुए, तलुवे लहू से लाल हो गये, देह अगणित काँटों के चुभने से रक्तस्राव करने लगी, तन पर से कहीं-कहीं मांस की घोटियाँ उड़ गईं, परन्तु धन के घनी स्वामी दयानन्दजी मकल विम-बाधाओं को अपने साहस से पार करके अन्त को उस बन-दुर्ग पर विजयी हुए। जब वे बन से बाहर आये तो बहुत धायल थे और उनकी अवस्था अधमुई-सी हो रही थी।

उस समय सर्वत्र अन्धकार छा रहा था, दृष्टि पसारने पर कुछ भी दृष्टि-गोचर न होता था। यहाँ भी मार्ग कहीं प्रतीत न होता था, वर स्वामीजी थे कि इतने कष्ट पाने पर भी उत्साहशील नहीं हुए। उन्होंने अपनी अग्र-गति को बन्द नहीं किया। वे इस अन्धकारपूर्ण रात्रि में इस धारा से चले जा रहे थे कि कहीं तो मार्ग मिल ही जायगा। आगे जाकर ऐसे भयानक प्रदेश में पहुँचे, जहाँ चारों ओर चरम और टीले ही दृष्टिगत होने थे। यह स्थान अनस्पति से ढका हुआ था। परन्तु उन्हें वहाँ मानव-निवास के कुछ चिन्ह प्रतीत होने लगे। ज्योंही कुछ आगे गये तो उन्हें टिमटिमाने हुए दीपक दिखाई पड़े। वे दीपक मानों आनवाले पथिक का यहाँ पहुँच जाने की घाई देते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। समीप जाने पर स्वामीजी को गोबर के ढेर से घिरी हुई कुछ कोपड़ियाँ दिखाई दीं। उन कुटियों से थोड़ी दूरी पर स्थब्ध जल की एक धारा बह रही थी। उस जलधारा के तट पर बकरियों का एक देवद चरन कर रहा था। वहीं एक विशाल वृक्ष के नीचे स्वामीजी ने विश्राम के लिए स्थान बनाया। यह वृक्षराज सुली भूमि पर शाय्याओं का एक घँटुघा-सा ताने था। इसके नीचे एक कुटिया भी थी।

उस समय स्वामीजी अपने घोड़ों पर विशेष ध्यान न देकर निद्रावैरी की गोद में चले गये। सघेरे उठने पर लौंछादि से निवृत्त होकर उन्होंने नदी-जल से अपने घोड़ों को धोया। हाथ-पोंव प्रक्षालन किये। दृष्ट को भी जल से साफ कर लिया। तत्पश्चात् सन्ध्योपामना में बैठा ही चाहते थे कि उन्हें एक घोर गर्जन सुनाई दिया। इसे उन्होंने किसी जङ्गली पशु की ध्वनि समझा। परन्तु थोड़ी देर में वे क्या देखते हैं कि एक टमटम चली आ रही है। वे समझ गये कि यह उद्य गर्जना इस गाड़ी की ही थी। कुछ काल के अनन्तर स्त्री-पुरुषों और बालक-बालिकाओं का एक समूह उन कोपड़ियों से बाहर निकला। उनके साथ बहुत-सी गायें और बकरियाँ थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग किसी धार्मिक त्योहार की रीति का पालन करने के लिए रात्रि को वहाँ आये थे। जब उस जन-समूह ने नदी-तीर पर एक परमईस को बैठे देखा तो वे उनके समीप आये। उन्होंने आकर आदि से यह भी समझ लिया कि यह सन्त इस प्रान्त के नहीं, और इन स्थानों से अपरिचित हैं। उन्होंने आदर आदि प्रदर्शन करके स्वामीजी

के हृद-गिदं घेरा डाल लिया। अन्त में एक वृद्ध ने कहा—“महाराज ! आप कहाँ से पधारे हैं ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया—“मैं काशी से आया हूँ और नर्मदा नदी का स्रोत देखने के लिए जा रहा हूँ।” तत्पश्चात् स्वामीजी उपामना में निमग्न हो गये और वे लोग भी वहाँ से चले गये। आध घण्टे के पश्चात् उस जन-मण्डली का प्रधान पुरुष दो पर्वतीय मनुष्यों को साथ ले स्वामीजी के पास आया और एक ओर बैठ कर उसने स्वामीजी से अपनी झोपड़ियों में पधारने की प्रार्थना की। पहले आने वाले लोगों की ओर से यह वास्तव में एक प्रतिनिधि होकर आया था, परन्तु स्वामीजी ने यह जानकर कि ये सब लोग मूर्ति-पूजा-परायण हैं, उसका कुटियों में जाने का निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया। उस प्रधान पुरुष ने अपने साथियों को अग्निप्रज्वालन का आदेश देकर कहा कि तुम दोनों यहाँ ही रहो और रात्रिभर जागते हुए सावधानी से परमहंसजी की रक्षा करो। तत्पश्चात् उस श्रद्धालु भक्त ने हाथ जोड़ कर स्वामीजी से भोजन के लिए प्रार्थना की। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मैं आजकल अन्न ग्रहण नहीं करता, किन्तु कुछ दूध ही पर निर्वाह किया करता हूँ। यह सुन कर उस सद्य-हृदय मुखिया पुरुष ने स्वामीजी से उनका तूँबा माँग लिया। वह उसे लेकर कुटिया की ओर चला आया। फिर, थोड़ी देर पीछे दुग्ध से आकण्ट-पूर्ण तूँबा लेकर स्वामी-सेवा में उपस्थित हुआ। स्वामीजी ने उसमें से कुछ दूध ग्रहण कर लिया। वह प्रधान पुरुष परमहंसजी को नमस्कार आदि में पूजन करके जब स्वस्थान को जाने लगा तो उसने फिर उन दोनों पुरुषों को सचेत किया कि सारी रात जागते हुए परमहंसजी की रक्षण करना। उस मुख्य व्यक्ति के चले जाने के पश्चात् स्वामीजी उसी स्थान पर विराजते रहे और रात होने पर वहीं सो गये। पिछले दिन के परिश्रम से उनका सारा शरीर थान्त था, इस लिए उस रात उन्हें ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि सूर्योदय के समय ही जागे। संध्योपासनादि से अवकाश पाकर परमहंसजी ने फिर यात्रा आरम्भ कर दी। इसी प्रकार तीन वर्ष पर्यन्त श्री परमहंसजी नर्मदा-तीर पर पर्यटन करते रहे। इस अन्तर में उन्हें अनेक सन्त-महात्माओं के सत्संग प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अन्तःकरण के सुवर्ण सन्तों के सत्संग और तपस्या की आग में तप्त करके, मल-विषेण-धारण रूप तीनों दोषों से विमुक्त

सुन्दर बना लिया। उस समय उनका धामा धम्माम की ऊपरी पैदियों पर पदार्पण कर रहा था। इतने में वे स्वामी श्री विरजानन्दजी का विमल वरा धवण कर, विशेष ज्ञान की शिखरिणी से, मधुरा धा पहुँचे।

मातवां सर्ग

स्वामी श्री विरजानन्दजी का जन्मस्थान पञ्चाव प्रान्त के धम्मार्गन कर्नाट-पुर के समीपवर्ती कोई ग्रामविशेष था। कहते हैं कि उनका जन्म-ग्राम कूरयले के पास से बहने वाली चेई नामक नदी के तीर पर है। वे शारद शाला के मारुवत ब्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। उनके पिता का नाम नारायणदत्त था। जब विरजानन्दजी पाँच वर्ष के थे तो उनपर शीतला रोग का घोर आक्रमण हुआ। जीवन तो उनका बचा रहा परन्तु वे इस रोग से चञ्चु-हीन हो गये। वे अभी ग्यारह वर्ष के ही थे कि उनके माता-पिता का देहान्त हो गया। मातृ-पितृविहीन छोटे बच्चे माई को बड़े माई ने अनेक प्रकार से दुःख देना आरम्भ कर दिया। विरजानन्द स्वल्पशुद्धों के सताने से घर छोड़ने पर विवश हुए। घरसे चलकर वे हृषीकेश में आये। यह स्थान हिमालय के एक भाग से आवृत है। यहां वे अधिक काल गङ्गा-जल में बैठकर गायत्री जप में लगाया करते थे। इस प्रकार उनका एक वर्ष बीता। एक दिन स्वप्न में उन्होंने धवण किया—‘विरजानन्द ! तुम अब यहां से चले जाओ। जो कुछ सुन्दर होना था सो हो गया।’ वे इसे दैववाणी समझकर वहां से कनकल चले आये। यहां वे पूर्णानन्द स्वामी से पङ्क्तिवादि व्याकरण के भाग पढ़ते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि विरजानन्दजी ने गृह-परित्याग के अनन्तर ही परमहंसवृत्ति धारण कर ली थी।

कनकल में अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग आदि तीर्थ-स्थानों के पर्यटन में प्रवृत्त हो गये। एक दिन का वर्णन है कि सोरों में गङ्गा-स्नान करके विरजानन्दजी विष्णु-स्तोत्र की श्रावृत्ति कर रहे थे। उस समय बलवर के राजा विनयसिंहजी वहां विद्यमान थे। कैङ्क्षोत्र के उच्चारण और विरजानन्दजी के मधुर स्वर को सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए। वार्त्तालाप में उनकी चमत्कारिणी प्रतिभा का

परिचय पाकर राजा आश्चर्यमय हो गये । उन्होंने विरजानन्दजी से अपने साथ चलने के लिये अनुरोध किया। अति आग्रह से विवश होकर विरजानन्दजी ने कहा कि यदि हम से तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकना हूँ, नहीं तो व्यर्थ कालक्षेप करने के लिये नहीं चलूंगा। अलवर-नरेश ने अध्ययन करने की प्रबल इच्छा प्रकट की और उन्हें अपने साथ अलवर लिवा ले गये। अलवर में स्नान-पान का पूर्ण प्रबंध राज्य की ओर से हो गया। ऊपर के फुटकर धन्य के लिये दो रुपये दैनिक मिलने लगे। महाराजा विनयसिंहजी नित्यप्रति तीन घण्टे उनसे अध्ययन करते। जब कभी कोई राज्य-सम्यन्धी विशेष विषय उपस्थित होता तो महाराजा स्वामीजी से भी परामर्श लिया करते। स्वामी विरजानन्दजी प्रतिदिन राजप्रासाद में ही नियत समय पर जाकर महाराज को पढ़ाया करते थे। एक दिन स्वामीजी तो समय पर राजप्रासाद में पढ़ाने के लिये गये, परन्तु अलवर-अधिपति उपस्थित न हो सके। कहते हैं कि वे उस समय वाराणसी के नृत्य-गायन में कालक्षेप कर रहे थे। स्वामीजी स्वस्थान पर लौट आये, परन्तु इन्होंने विरक्त हो गये कि अपने ग्रन्थादि सभी उपकरण यहाँ छोड़कर सोरों में भा विराजे। वहाँ थोड़े दिन ठहरकर मथुरा के समीपस्थ मुरसान के राजा के पास जाकर रहने लगे। राजा बलवन्तसिंहजी के आग्रह से मुरसान से भरतपुर चले गये। वहाँ छः मास वापन करके फिर सोरों में चले आये। इसके पश्चात् विरजानन्दजी ने अपना स्थान मथुरा में नियत किया।

रेलवे स्टेशन से यमुना के विश्राम-घाट तक जो राजपथ जाता है उसी राजमार्ग के एक और एक छोटी सी अटालिका में विरजानन्दजी विराज कर रहे थे। यही छोटा-सा स्थान उनकी पाठशाला का भी काम देता था। उनके आहार के प्रबन्ध के लिये अलवर के महाराजा विनयसिंहजी सहायता देते थे और कभी-कभी जयपुर के महाराजा रामसिंहजी भी। इसके अतिरिक्त मथुरा में आने वाले अनेक धनी लोग उनके विद्यावल से प्रेरित होकर स्वेच्छा से द्रव्यादि प्रदान कर जाया करते थे। विरजानन्दजी अशाहार बहुत कम करते थे। उनका प्रायः दुग्ध पर ही निर्वाह था। रात को बहुत थोड़ी देर के लिये सोते थे। ब्राह्म मुहूर्त में उठ स्नानादि करके प्राणायामपूर्वक ध्यान में निमग्न हो जाते

थे। सूर्योदय तक प्रातः-कृत्य से निवृत्त हो लेते थे। फिर अध्ययन-कार्य में प्रवृत्त हो मध्याह्न काष्ठ तक पढ़ाने रहते थे। उसके पश्चात् कुछ काल शिष्याम लेकर फिर पढ़ाने लग जाते थे। चतुर्थ प्रहर तक अध्ययन होता रहता था। विद्यार्थियों को कभी-कभी विशेष गिफ्तार्थ भी दिया करते थे। प्रतिदिन सार्व सम्य खानादि करके ध्यानाश्रित हो जाया करते थे। इस शोभन वृत्ति में श्री विरजानन्दजी के पुण्यमय जीवन के दिन बीतते थे। विरजानन्दजी की विचार-शक्ति अतिराम्य प्रबल थी। वे विषय की तह में तुरन्त पहुँच जाते थे। वे अपनी प्रसाधारण बुद्धि के कारण विरुवान हो गये थे। स्मरण-शक्ति और धारण-शक्ति का तो कहना ही क्या है! यदि कोई नवीन शोक दो-एक बार भी उनके धृतिगोचर हो जाता तो वे उसे इतने में ही स्मरण कर लेते, और फिर वह उनके स्मृति-पथ से कभी उतरने न पाता था। जो कुछ वे सुनते थे उनके मस्तिष्क में यह अङ्कित-मा हो जाता। ऐसी स्मृति ईश्वर ही की दैव सम्मन्नी चाहिये। इस अद्भुत स्मृति के कारण अनेक ग्रन्थ उनके कब्जा में थे। काशी आदि नगरों की परिदृष्ट-महली में उनका पारिदरप प्रख्यात था। जो भी शास्त्रीय विषय विरजानन्दजी के सम्मुख उठाया जाता था वे उसका ऐसा उत्तम आलापन करते थे कि विद्वान् जन धन्य धन्य करने लग जाते थे। विरजानन्द एक दूरदृष्टता, निष्कपटस्वभाव, और सरलवृत्ति, साधु थे। वे ज्ञान-ध्यान में निमग्न रहने वाले अग्र्यामी और उत्तम काटि के दण्डी संन्यासी थे। दण्डीजी को धनार्थ ग्रन्थों से अप्रीति हो गई थी। इसलिये उनकी पाठशाला में कौमुदी, मनोरमा, शेषर आदि कोई भी व्याकरण का धनार्थ ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता था। उनके विद्यार्थी व्याकरण के निषण्ड, निरुक्त, अष्टाध्यायी और महाभाष्य प्रभृति ग्रन्थ पढ़ा करते थे। उन्हें श्रीमद्भागवत से भी अति पूजा थी। उनके पढ़ने से भी लोगों को रोका करते थे। संक्षेपतः, जिस समय स्वामी दयानन्दजी मथुरा में आये उस समय श्री विरजानन्दजी की प्रतिमा व्याकरण-विद्या की दीप्ति अद्वितीय समझी जाती थी और वे आप ग्रन्थों के एक प्रयत्न परुषाती तथा प्रचारक थे। दण्डीजी की शाला उस समय इक्यासी वर्ष की थी।

सम्बत् १९१३ की भारी मैनिक हलचल प्रायः शान्त हो गई थी। थय यत्र-तत्र ही उसकी सुलगती हुई चिह्नारियाँ दिखाई देती थीं। शान्ति और

समानता का धोषण-नाद भी दिग्दिगन्तर गुंजायमान कर चुका था कि कार्तिक सुदी २ सम्बत् १९१७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए और सीधे दण्डीजी की अट्टालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने लगे। दण्डीजी ने पूछा—“कौन हैं ?” उत्तर मिला—“दयानन्द सरस्वती”। “कुछ व्याकरण भी पढ़े हो ?” “महाराज ! सारस्वत आदि व्याकरण ग्रंथ पढ़ा हैं।”

यह सुनते ही दण्डीजी ने द्वार खोल दिया। स्वामी दयानन्दजी ने भीतर प्रवेश करके अतिशय सम्मान से विरजानन्दजी को नमस्कार किया। वे निर्देश पाकर घड़े बिनीत भाव में उनके समीप बैठ गये। विरजानन्दजी ने आगन्तुक से परीक्षा की रीति पर पहले थोड़ा सा कुछ पूछा। स्वामी दयानन्दजी के उत्तरों को सुनकर विरजानन्दजी ने कहा—“दयानन्दजी ! अद्यतक जो कुछ तुमने अध्ययन किया है उसका अधिक भाग अनार्थ ग्रन्थ हैं। अग्नि-गैली बड़ी गरल और सुन्दर है, परन्तु लोग उसका अवलम्बन नहीं करते। जद्यतक तुम अनार्थ पद्धति का परित्याग न करोगे तद्यतक आर्य ग्रन्थों का महत्त्व और मर्म समझ न सकोगे।” दण्डीजी ने फिर कहा कि आधुनिक अनार्थ ग्रन्थों के रचयिता कैसी प्रकृति के थे इसको सारस्वतनामक व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की कथा से समझ सकते हो। अनुभूतिस्वरूप आचार्य एक दिन विद्वानों के साथ घाट में प्रयुक्त हो रहा था। बुढ़ापे के कारण उसके थगले दाँत गिर गये थे। इसलिये घाटप्रसंग में ‘पु’सु’ पद के स्थान उसके मुख से अशुद्ध शब्द ‘पुंछ’ निकल गया। उपस्थित पण्डितों ने ‘पुंछ’ पद पर आक्षेप किया, परन्तु अपनी अशुद्धि स्वीकार करना तो दूर रहा, उसने नूतन ग्रन्थ की रचना करके ‘पुंछ’ पद सिद्ध करने का यत्न किया। यद्यपि उसका यह यत्न सफल नहीं हुआ तो भी अनार्थ ग्रन्थों के कर्त्ताओं की प्रकृति प्रकट करने के लिये यह एक ही दृष्टान्त पर्याप्त है। यदि तुम मेरे समीप अध्ययन करना चाहते हो तो मनुष्यकृत ग्रन्थों को विस्मरण कर दो। पठन-पाठन में उनसे कोई भी काम न लो। स्वामी दयानन्दजी ने दण्डीजी के इस प्रथम आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार का लिया।

दण्डीजी ने फिर यह भी कहा कि हमसंन्यासियों को नहीं पढ़ाया करते। इसका कारण यह है कि उनके भोजन का यहाँ कोई प्रबंध नहीं। इसलिए

सद्गता आरम्भ करने के पहिले आपको अपने भोजन का प्रबन्ध अवश्य कर लेना चाहिये। निरिचिन्तता प्राप्त किये बिना अध्ययन नहीं हो सकता। स्वामी दयानन्दजी ने इस दूसरे कथन को भी भाव्य स्वीकार करते हुए कहा—
“महाराज ! आप पढ़ाना आरम्भ कर दीजिए। भोजन के विषय में निरिचिन्तता मैं थोड़े ही दिनों में लाभ कर लूँगा।”

कहते हैं कि दण्डीजी मिर्दान्तकीमुदी के सम्पादक भट्टोजी श्रीधर पर इतने अप्रसन्न थे कि अपने विचारधियों में उसके नाम पर जूने लगवाया करते थे, जिससे उनके मन में उसके लिए प्रतिष्ठा का छेरा भी रोप न रह जाय और वे अपना ध्यायी का पूरा सम्मान करने लग जायें। इस घाता का पालन पहले स्वामी दयानन्दजी से भी कराया गया और इसके परपात्र उनका पाठ आरम्भ हुआ। दण्डीजी की प्रेरणा से सारे नगर से चन्द्रा करके स्वामी दयानन्दजी के लिए महाभाष्य की एक प्रति ३१) रुपये को मँगवाई गई।

आठवाँ सर्ग

जिस वर्ष स्वामी दयानन्दजी ने मथुरा में अध्ययन आरम्भ किया उस वर्ष देश में घोर दुष्काल पड़ रहा था। उत्तरीय भारत अतिपीडित था। यद्यपि बहुत सहायता की जाती थी, पर फिर भी मरने के घेरे की आग न बुझ सकी, मरनेकी भूख का प्रियम विप्रेक्षा कीड़ा न मरा। दुर्दिन-दलित सभी दरिद्रों की दुर्भिक्षजनित दारुण वेदना दूर न हुई। मैकड़ों भरनारी आवाणवृद्ध भूख के मोरे मिर पीट-पीट कर, पाँख पीट-पीट कर, पेट मसूंगते हुए मर गये। बड़ा दान करने पर भी उस अकाल में दो लाख मनुष्य काल के गाल में जाने से न बच सके। इसके प्रभाव से मथुरा नगरी भी यची हुई न थी। स्वामीजी के वहाँ आने के परचात्र भी छः मास तक दुर्भिक्ष बना ही रहा। मथुरावास के प्रथम दिनों में वे चिरकाल शरु चनों पर निर्वाह करके अध्ययन में लगे रहे। फिर कुछ दिनों तक दुर्गाप्रसाद चत्रिय ने उनका आनिध्य किया। . . .
अमरलाल नामक एक आदर्श दानी मथुरा में निवास करते थे। वे बड़े ज्योतिषी थे। महाराजा सिन्धिया उनकी ज्योतिष से इतने प्रसन्न हुए थे कि

उन्होंने अमरलालजी को कुछ-एक माम प्रदान कर दिये थे और साथ ही 'ज्योतिषी बाबा' की उपाधि से भी विभूषित किया था। तब से वे अमरलालजी ज्योतिषी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके गृह पर प्रायः एक सौ मादण प्रतिदिन भोजन पाया करने थे। वे एक आनुष्ठानिक उदीच्यवंशज मादण थे। एक दिन अमरलालजी ने श्री स्वामीजी की कीर्ति सुनकर उनका मिलान प्राप्त किया। स्वामीजी की अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि, दिव्य देह और प्रसन्नचर्य-व्रीडि से चमकते हुए मुखमण्डल को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्हें अपना पंशीय जान कर उसकी प्रीति और भी बढ़ी। उतने अनिश्चिन्तपूर्वक स्वामीजी से विनय की कि आप प्रतिदिन हमारे यहाँ ही भोजन ग्रहण किया कीजिए। स्वामीजी ने उनके निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। श्री अमरलालजी श्री स्वामीजी के इतने प्रेमी भक्त बन गये थे कि वे नित्यप्रति उन्हें अपने साथ गृह पर ले जाते। प्रथम स्वामीजी को भोजन कराते और फिर पीछे आप किया करते। यदि किसी दिन उन्हें किसी अन्य गृह पर जीमने जाना पड़ता तो प्रथम स्वगृह पर स्वामीजी को जिमा कर उसके परचातु जीमने जाते। इस प्रकार एक भावनावान् भक्त ने स्वामीजी को भोजन के विषय में सर्वथा निश्चिन्त कर दिया था; उनके आतिथ्य के लिए स्वामीजी ने इन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी—“भोजन और ग्रन्थादि के विषय में अमरलालजी ने जो मुकदस्त से सहायता की उसके लिए मैं उनका आयन्त कृतज्ञ हूँ।”

स्वामीजी रात को भी पठन कार्य में परायण रहते थे। उनके तेल के ब्यय के लिए चार आने मासिक लाला गोवर्धन सराफ दिया करते थे। दूध का प्रबन्ध दो रुपये मासिक के ब्यय से हरदेव पत्थरवाले ने किया हुआ था।

निवान के विषय में तो स्वामीजी प्रथम दिवस से ही निश्चिन्त थे। विश्रामवाट के ऊपरी भाग में स्थित लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के नीचे की एक छोटी-सी कोठरी में वे रह रह करते थे। वह कोठरी, मन्दिर में द्वार प्रवेश करते दाहिने भाग में है। यह इतनी छोटी है कि स्वामी दयानन्दजी महाराज उसमें अति फड़ितता से पाँव पसार कर मो सकते होंगे।

उन दिनों स्वामीजी भाल पर विभूति रमाया करते थे। गले में रुद्राक्ष

की एक भाला होती थी। मिर पर उपरना बंधे रखते थे और हाथ में एक लम्बा और मोटा दण्ड हुआ करता था।

वे बहुत मंजरे उठ स्नानादि से निरुत्त हो सन्ध्योपासना में निगम हो जाते थे। वे समीप आने वाले माझगादिकों और विद्याधियों को भी सन्ध्यादि नित्य-कर्मों का उपदेश देते थे। आगन्तुकों के साथ संस्कृत में वार्त्तालाप किया करते थे। कपटी भिल्लादि साम्प्रदायिक पिछों का खण्डन किया करते थे। स्वाभ्य-रक्षा के निमित्त वे भ्रमण करने दूर तक जाते थे। धामनादि की रीति में व्यायाम भी करते थे। इन सब क्रियाओं को करते हुए भी नियत समय पर अध्ययनार्थ गुरुमेषा में उपस्थित हो जाने में बड़े नियमबद्ध थे।

गुरु-भक्ति में भी स्वामी दयानन्दजी ने अपने को एक आदर्श सिप्य निद्व किया है। विरजानन्दजी महाराज माह्यमुहूर्त में पुष्कल पानी से स्नान किया करते थे। परन्तु स्वामी दयानन्द इतने उद्यमी और परिश्रमी थे कि बड़ी रात रहते उठ कर, गुरु-स्नान-समय के पूर्व ही, यमुना-जल में कई घड़े अपने कन्धे पर उठा-उठा कर लाते और पर्याप्त जल इकट्ठा कर देते थे। गुरु महाराज के मार्ग-काल के स्नान के लिए भी वे नियमावर्क यमुना से जल लाते थे। स्वामी विरजा-नन्दजी पीते भी यमुना का ही पानी थे। इस लिए स्वामी दयानन्दजी यमुना के भीतर प्रवेश करके अति प्रीति से पीने योग्य पानी लाया करते थे। इस बीच में कई बार चौधियाँ आईं, बड़ी-बड़ी बर्फाँ हुईं, परन्तु स्वामीजी का गुरु-सेवा-समय कभी अतिक्रान्त नहीं हुआ। अंगरे-मंधेरे, अन्धेरा-बाँदिना, कीचर-कदम सब कुछ समय-समय पर होता रहा, पर श्री दयानन्दजी गुरुमेषा में घटिका-व्यन्त्र की सूईयों के मदर नियमनिष्ठ थे। वे जल के पन्द्रह-बीस घड़े प्रतिदिन लाया करते थे। गुरुजी की आज्ञा पालन करने में उन्होंने शीत-उष्ण और सुख-दुःख का कभी नाम तक भी नहीं लिया। वे साधु-स्वभाव और सरल-प्रकृति थे। आदेश-पालन, सेवा-शुभ्रता और चमत्कारिणी प्रणिभा के कारण श्री दयानन्द गुरुदेव के पूर्ण कृपा-पात्र हो गए थे।

शीत, उष्ण, प्रतिकूलता तथा अनुबल समान;
मानामान जो न गिने मो सेवक गुणवान।

सेवा में जो लीन हो करे एक दिन-रात,
 हिचके न पानी पवन से, महातम वा उत्पात ।
 दूर निकट जाने नहीं, क्षुत्पिपासा एक मान,
 दुःख सुख में भी रत रहे, सो सेवक पहचान ।
 जाति-जीवन सेवा है, सभा का यह सिंगार,
 नर-जीवन का सार है, कुल कुटुम्ब आधार ।
 सेवा जहाँ न दुःख वहाँ, जहाँ सेवा न हान,
 पथ है उन्नति शिखर का, स्वर्गधाम-सोपान ।
 आर्यजनों की रीति यह, करें सेवा निष्काम,
 तन धन तक अर्पण करें, पर चाहें न दाम ।
 विश्वामित्र मुनिराज की, सेवा की श्रीराम,
 नींद छोड़ी छः रात दिन, तब हुए पूर्ण काम ।
 जनक-हृदय में जगमगा, ब्रह्मज्ञान का दीप,
 याज्ञवल्क्य मुनिदेव का, सेवक हुआ ममीप ।
 वाल्मीकि नारदादि ने, इससे धोये पाप,
 धरण धुलाने द्विजों के माधो धाये आप ।
 जितना हो सेवक बढ़ा, उतना वही महान,
 यह बढ़ाई तारिखी, शेषाढम्वर जान ।

श्री स्वामीजी की स्मरण शक्ति बड़ी प्रयत्नी थी। दो-एक बार ही के सुनने पर पाठ स्मरण कर लेते थे। उनकी धारणा-शक्ति के कारण दण्डीजी, उन पर प्रसन्न भी थे। परन्तु एक दिन अष्टाध्यायी की कोई प्रयोगसिद्धि कुछ ऐसी छिट आई कि स्वामीजी को अपने निवासस्थान पर जाकर विस्मृत हो गई। पूर्व ऐसा कभी न हुआ था। इसलिए स्वयं उन्हें बड़ा खेद हुआ। अन्त में गुरुजी से आकर विस्मृत प्रयोग-सिद्धि पूछी। विरजानन्दजी ने दयानन्दजी को पाठ कभी बार-बार न बताया था। इसलिये कुछ फिड़क कर कहा—“जाग्रो, स्मरण करके आग्रो; यहाँ बार-बार उसी पाठ को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं।” दो-तीन दिनों तक श्री दयानन्दजी गुरुजी से प्रार्थना करते रहे “महाराज ! कृपा करके एक बार फिर बता दीजिए; मैं सारा यत्न

लगा चुका, पर क्या करूं यह पाठ स्मरण ही नहीं आता।" परन्तु विरजा-
नन्दजी ने हुबारा प्रयोग-मिद्धि न बताई और अन्त में गिज कर श्री दयानन्दजी
को कहा—“हमने एक बार तुम्हें कह दिया है कि जब तक पहले का पढ़ा
हुआ पाठ न सुना लो तो मुझारा पाठ आये नहीं चलेगा। अब तुम्हें कहा जाता
है कि यदि यह प्रयोग तुम्हें स्मरण न हो आये तो यमुनाजी में भजे ही दूध
मरना, परन्तु मेरे पास न आना।” स्वामीजी गुरु महाराज के वरण स्पर्श
करके वहाँ में चले आये और विधामवाट के समीप, सीतावाट के शिखर पर
आसन्न होकर, विस्तृत प्रयोग-मिद्धि को स्मृति-पथ पर लाने के लिये मस्तिष्क पर
यत्न देने लगे। उस समय उन्होंने प्रण कर लिया कि यदि आज मायंकाल
तक यह प्रयोग स्मरण न हो आया तो अवश्यमेव वहाँ से यमुना में कूद
पड़ूँगा और अपने कलेवर को अगर आदि जलधरों का आहार बना दूँगा। इस
भीषण प्रतिज्ञा को धारण करके स्वामीजी विस्तृत प्रयोग के स्मरण करने में इतने
सीन हुए, इतने एकाम्र हुए कि उन्हें देश और काल का भी ध्यान न रहा। वे
अपनी देह के अभ्यास को भी भूल गये। उनपर स्वप्न-की-सी अवस्था आ गई।
उसमें उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मागों कोई व्यक्ति जम्ही प्रयोग-मिद्धि
सुना रहा है। जब वे सारी प्रयोग-मिद्धि सुन चुके तो सचेत हो गये और
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अभी सो कर उठे हैं। स्वामीजी की प्रत-
ज्ञता का पार न रहा। दौड़े हुए गुरु-वरणों में आये और घबराहट से इति तक सारी
प्रयोग-मिद्धि सुना दी। श्री दयानन्दजी की धारणा और धैर्य को देखकर विरजा-
नन्दजी भी प्रेमसे पुलकित-तनु हो गये। उनकी छाँवों में हृष के आसू बह-
ठका आये। गुरुजी ने यत्सलता से दयानन्दजी को कण्ठ लगा लिया और भूरि-
भूरि आशीर्वाद दिये। उस दिन से स्वामीजी को लक्ष कभी कोई बात
विस्मृत हो जाती तो वे उसी प्रकार समाविष्ट होकर स्मरण कर लिया
करते थे।

नववाँ सर्ग

इस समय स्वामीजी की अवस्था ३२ वर्ष की हो चुकी थी। तब तब और कुन्दन सुवर्ण की भाँति उनका मुखमण्डल उदीप्त था। अखण्ड ब्रह्मचर्य के कारण उनका चेहरा एक प्रकार के तेजोमय चक्र से घिरा रहता था। उनकी विशाल आकृति और दिव्य मूर्त्तिको देखकर, सभी लोग मुक्तकण्ठ से उनके ब्रह्मचर्य-व्रत की प्रशंसा करने लग जाते थे। स्वामीजी गुरुराज के स्नानादि के लिए जल के कोई बीस घड़े लाने के लिए अनेक बार यमुना पर जाते थे। एक प्रकार से नका आसन भी यमुना-घाट पर ही था। ऐसे स्थानों में प्रायः नाना प्रकृति के लोग वास किया करते हैं। किसी-किसी समय राह-चलतों से भी कोई-कोई व्यक्ति छेदद्राह और उपहासादि करने से नहीं चूकते, परन्तु स्वामीजी थे कि उनने उपहास करने का साहस कभी किसी अधम से अधम नर-नारी को भी न हुआ। वे बाजारों में चलते, गलियों में जाते और घाट से बार-बार पानी लेते थे। इन स्थानों में सैकड़ों स्त्रियाँ इधर-उधर आती जाती थीं, परन्तु दाईं धर्य में कभी किसी ने उन्हें किसी स्त्री की ओर आँख उठाकर देखते नहीं देखा। वे सदा नीची, मार्गविलोकिनी दृष्टि रखकर चला करते थे। उनकी इस वृत्ति की सारी मधुरा में धाक थी। मंदिरों में, घाटों पर, विधातों में, पाठशालाओं में, बाजारों में, हाटों पर, गृहों में, चौकों के अखाड़ों में, और विजयापान की मण्डलियों में—सर्वत्र श्री दयानन्द की सुरीलता और अभंग ब्रह्मचर्य-व्रतका गुण-गान किया जाता था।

एक दिन का वर्णन है कि श्री स्वामीजी यमुना के पुलिन पर ध्यान में मग्न बैठे थे। एक स्त्री ज्ञान करके आई। उसने देखा कि 'सामने' एक परमहंस पद्मासन लगाये समाधिरथ है। श्रद्धावती देवी ने भक्तिभाव से अति निष्कट आकर स्वामीजी के चरण-कमलों पर मिर रखकर नमस्कार किया। भीगे हुए शीतल वस्त्र के स्पर्श का अनुभव करके स्वामीजी ने ज्योंही नेत्र खोले तो उन्होंने पैरों पर एक माई का सिर पड़ा देखा। वे चौंके पड़े और माता माता कहते हुए सहसा उभ स्थान से उठ गये। जहाँ तक वन पड़ता श्री स्वामीजी स्त्री-स्पर्श नहीं किया करते थे, परन्तु उभ दिन एक स्त्री ने ध्यानदशा में उनके

पाँच पर मिर रख दिया, इसलिए ये वहाँ से उठ गोयद्वीप की ओर जा, निर्जन एकान्त स्थान में स्थित एक टूटे-भूटे मन्दिर में तीन दिन और तीन रात निराहार ध्यान और चिन्तन में लीन रहे। चौथे दिन रात के लिए गुरु-सेवा में उपस्थित हुए तो गुरुजी ने तीन दिवस की अनुपस्थिति के लिए उनकी भार्मना की और उतका कारण पूछा। स्वामीजी ने प्रायश्चित्त की कथा आदि से अन्तर्पण्यन्त गुरुचरणों में निवेदन कर दी। स्वामिन् की वक्त-वार्ता सुनकर श्री विरजानन्दजी को प्रसन्नता से रोमाञ्च हो आया। अनेक माधुवाद देते हुए उन्होंने उनकी प्रभूत प्रशंसा की। यदि कभी श्री दण्डीजी पठन-पाठन में, कारणावश, कुपित हो जाते और शत्रुता में स्वामीजी को ठाढ़ना-तर्जना भी कर बैठते तो ये गुरुजी के कोप को कृपा के समान ही समझते थे, चिढ़ते नहीं थे। एक दिन का वखन है, स्वामी विरजानन्दजी ने शत्रुता में आकर श्री दयानन्दजी पर छाडी का एक ऐसा प्रहार किया कि उनकी मुद्रा पर बड़ी बड़ी चोट आई। परन्तु पीड़ा का कोई ध्यान न करके उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की—“महाराज ! मेरा शरीर कटोर है और आपके हाथ कोमल हैं। मारने से आपको क्लेश होता होगा। इसलिए मुझे मारा न कीजिये।” कहते हैं, उस दिन के घाव का बिन्ह उनकी मुद्रा पर जीवन-भर बना रहा। वे उसे जब देखते थे गुरुजी के उपकारों का स्मरण करने लग जाते थे।

स्वामी श्री विरजानन्दजी की शिष्य-मण्डली में मणि-मुक्ता की भौंति आभा-वान्, नयनमुख नामक एक जेड़िया भी था। उसकी धारणा-शक्ति बड़ी प्रबल थी। दण्डीजी की दया का वह विशेष भाजन था। जैसे पढ़ा तो कुछ भी न था, परन्तु जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया करते वह पास बैठा सुनता रहता था। अपनी उज्ज्वल मेधा के माहात्म्य से उसने सुनते-सुनते अष्टाध्यायी और महाभाष्य कण्ठाग्र कर लिए। उसका संस्कृत उच्चारण विशुद्ध था। संस्कृत भाषा में वार्त्तालाप करने की शक्ति भी उसे इसी प्रकार प्राप्त हो गई थी। स्वामी दयानन्दजी से उसे अति प्रेम था और वह उनका बड़ा आदर-सत्कार करता था।

एक दिन ऐसा हुआ कि संथा देते समय दण्डी जी कुछ क्रुद्ध हो गये। उस समय कठोर शब्द कहते हुए उन्होंने स्वामीजी को एक लाठी भी लगाई। स्वामीजी तो समावस्था में, पहले की भाँति अपने पाठ में परायण रहे, परन्तु

पाम घंटे हुए नयनमुखजी से न रहा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विरजानन्दजी से निवेदन किया—“स्वामीजी महाराज ! ये दयानन्दजी कोई हमारे समान गृहस्थ नहीं हैं, जिनका विशेष ध्यान न किया जाय। ये संन्यासी हैं। इनको न तो अवाध्य कहना उचित है और न मारना।” दण्डीजी ने नयन-सुरजी के वचन को स्वीकार करते हुए कहा—“बहुत अच्छा, आगे को हम इन्हें आदर और प्रतिष्ठापूर्वक पढ़ायेंगे।” संन्या की समाप्ति पर जब विद्यार्थीगण गुरु-कुटी से बाहर निकल आये तो स्वामी दयानन्दजी ने नयनमुख पर अप्रसन्नता प्रकाशित की कि तुमने मेरे लिए गुरुजी को क्यों कुछ कहा? उनका हमारे साथ कोई द्वेष तो है नहीं, फिर यदि मारते हैं तो हित-बुद्धि से प्रेरित होकर ही मारते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट-पीटकर उसका एक सुदौल सुन्दर घड़ा बनाता है, ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव हमारी कल्याण-कामना के प्रियशीभूत होकर ही हमें ताड़ना करते हैं।

एक समय श्री दण्डी विरजानन्दजी का शास्त्रार्थ रंगाचार्य से घृन्दावन में हुआ। उस समय स्वामी दयानन्दजी भी साथ गये। वहाँ रंगाचार्य के किमी चले ने मुसकृत में कुछ कथन आरम्भ किया, परन्तु यह बोलता अति अशुद्ध था। उसका उच्चारण भी बड़ा भद्दा था। इस पर स्वामी दयानन्दजी ने आक्षेप करते हुए उसे रोका, परन्तु दण्डीजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दण्डीजी महाराज घबरे तो एक निःस्पृह संन्यासी थे, परन्तु अपनी प्रकृति से राजेश थे। उनकी बातचीत में भी राजायों के सदृश परिभाषायें पाई जाती थीं। ठीक तो है—

चाह चिन्ता का दूर कर हुआ जो विगतक्लेश,
इन्द्रियगण को दमन कर वही राजराजेश।
कलह कल्पना भेटक निरपेक्षित परिघाट्,
उसके मानसमहल में सोहे राजसी ठाठ।

एक समय का वृत्त है कि दण्डीजी का कोई दूर-समीप का सम्बन्धी मथुरा में आया। वहाँ आकर उसे दण्डीजी के मिलाप की भी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। परन्तु दण्डीजी ने उन दिनों आज्ञा दे रखी थी कि विद्यार्थियों के बिना दूसरा

कोई भी मेरे स्थान पर न आये। इसने उनका मन्थनी अनिशय दुःखित हुआ। एक दिन कहीं मार्ग में स्वामी दयानन्दजी को मिला और वही विय में बोला—“महाराज ! किसी प्रकार मुझे दण्डीजी का दर्शन करा दीजिए; मैं वही दूर से आया हूँ। यदि यहाँ आकर भी उनके दर्शन में यशित रहा तो फिर जन्म-भर मैं दूसरी बार अवकाश मिलना दुर्लभ है।” स्वामीजी ने आगन्तुक को बहुत समझाया कि ये पदनेवालों के बिना अपने स्थान पर किसी दूसरे को नहीं आने देते, और यदि मैं अपने साथ तुम्हें ले चलूँ तो वे मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न हो जायेंगे। परन्तु आगन्तुक ने अनि आग्रह करने हुए स्वामीजी के पैर पकड़कर कहा—“मेरे लिए गुरुजी की अमरकला मह लोक्षिणा, परन्तु मुझे दर्शन अवश्य करा दीजिए। मैं चुपचाप दूर से दर्शन करके चला जाऊँगा।” स्वभाव से दयालु श्री दयानन्दजी सदयहृदय होने के कारण उमे अपने साथ गुरु-अट्टालिका पर ले आये। थोड़ी देर तक वह मौन साधे रहा दण्डीजी के कर्तव्य दर्शनों का लाहा लूटता रहा, और अन्त में स्वामीजी का मंकेन पाकर शनैः शनैः पीछे चला गया। स्वामीजी भी उसके साथ विश्रामघाट पर जाने के लिए वहाँ से उतर आये। दोनों मीदियों में उतर ही रहे थे कि स्वामीजी का अपना एक सहाय्यायी मिला। उन्होंने उमे मंकेन से समझा दिया, परन्तु उसने जाकर स्वामी विरजानन्दजी को कह ही दिया—“महाराज ! आज दयानन्द के साथ आपके पास जो व्यक्ति आया था वह कौन था ? पहचाने से तो पञ्चादी प्रतीत होता था।” यह जानकर कि मेरे पास कोई चुपचाप आया था फिर कर लौट गया, श्री विरजानन्दजी कोच में आ गये। स्वामी दयानन्द के जाने पर उन्हें बहुत फिड़कियाँ दीं और कहा—“तुने मुझे नेग्रहान जान कर ऐसा किया है। यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे लिए देवदी बन्द कर दी गई है।” स्वामीजी उसी समय गुरु-चरण ग्रहण कर समा-याचना करने लगे, परन्तु सुनवाई न हुई। अन्त में, कई दिनों के अनन्तर, नयनमुखजी ने विय करके श्री दयानन्दजी का विरजानन्द दण्डी के दरबार में आना सुल्लवा दिया। जैसे पवन-कम्पित प्रफुल्ल पत्रपर से अमर उड़कर, फिर पराग के अनुराग से वहाँ आ बैठता है, ऐसे ही गुरु-गुण-गरिमा से मोहित श्री दयानन्दजी, निरस्कार होने पर भी, गुरु-चरणों के समीप बार-बार आ जाते थे।

स्वामीजी का दरबार में आना एक बार फिर बन्द हुआ। उसका वर्णन यों है कि एक दिन श्री दयानन्दजी ने गुरुजी की बैठक के स्थान में मादू देकर कूड़ा-कंकट एक कोने में इकट्ठा कर दिया और बुहारी रखकर कूड़ा-कंकट फेंकने के लिए किसी वस्तु का अन्वेषण करने लगे। इतने में श्री दशदीजी टहलते हुए वसी ओर आ गये और उनका पाँव उस कूड़े में पड़ गया। इससे वे क्रोधावेश में आ गये। स्वामी दयानन्दजी को आलसी, अनुद्यमी आदि अनेक वचन कहकर उनकी डेघड़ी बंद कर दी। उस समय स्वामीजी का अध्ययन समाप्त होने में भी थोड़ा समय शेष रह गया था। स्वामीजी नन्दन चौबे और नयन-मुख के पास गये। उन्हें कहा कि “गुरु जी वास्तव में तो क्रुपित नहीं हैं, फिर भी कुछ आवेश में आकर उन्होंने मेरा आना-जाना बंद कर दिया है। अब मेरे विद्या-समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे हैं। इस लिए मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में गुरुजी की उदासीनता बनी रहे। आप दोनों साथ चलकर मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए।” दोनों को साथ लेकर स्वामीजी महाराज आये और दोनों हाथों से गुरुघरणों का ग्रहण कर अपराध-क्षमा कराये। श्री विरजानन्दजी यद्यपि शिष्यों पर कभी-कभी कोप का प्रकाश किया करते थे, परन्तु उनका कोप दूध के उबाल और पानी की लकड़ी की भाँति क्षणिक हुआ करता था। वे शान्त भी तुरन्त हो जाते थे। स्वामी दयानन्दजी पर भी तत्काल ही प्रसन्न हो गये।

दसवाँ सर्ग

महात्मा विरजानन्दजी अपने शिष्यों से विपुल प्रेमबद्ध भी थे। एक दिन सायं समय उन्हें पता लगा कि उनका एक शिष्य आज इस लिए अध्ययनार्थ नहीं आया कि वह किसी पीड़ा विशेष से अत्यन्त पीड़ित है। उन्नीसवें समय एक दूसरे शिष्य को संग लेकर उस शिष्य के गृह पर पहुँचे और आश्वसन देते हुए बड़ी देर तक उसके पास बैठे रहे। स्वामी दयानन्दजी पर तो उनकी अपार प्रीति थी। उन्होंने अपने सारे शिष्यों के समक्ष कई बार यह कहा कि मेरे शिष्यों में योग्य तो एक दयानन्द ही है। यही एक मेरे आशय को

पूर्ण शक्ति मे सम्पन्ना है। मुझे इस पर अरोम्भा है कि वह अपनी विद्या को सकल करेगा।

श्री दयानन्दजी को तर्क-जैली पर भी श्री विरजानन्दजी मोहित थे। विद्या-विनोद में किसी-किसी दिन गुरु-शिष्य में परस्पर बुद्धि-प्रत्युक्ति को वार्त्ता-वर्षा होने लग जाती तो दोल-घडुन संग्राम का समय बंध जाता था। विरजानन्दजी अपने शिष्य के तर्क-चानुर्य को प्रशंसा करने लग जाते थे। कभी-कभी तो विरजानन्दजी कह देते थे, “दयानन्द ! तुमसे कोई क्या पाद करे ? तुम तो कालजिप्स हो ! जैसे काल सब पर बली है वैसे तुम्हारा तर्क-शक्ति भी प्रबल है, सब कुमलों का राखन करने में समर्थ है।”

श्री विरजानन्दजी के निकट दयानन्दजी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक शिष्य अध्ययन करते थे; परन्तु उनकी तर्क-शक्ति प्रबल न थी। गुरुजी जैसा पाठ पढ़ाते, शास्त्र की जैसी व्याख्या करते, वे सब सुनते चले जाते थे। बीच में कोई प्रश्नोत्तर करने का साहस न करता था। परन्तु जब श्री दयानन्दजी अध्ययन करने आते थे तो मध्य में बार-बार प्रश्नोत्तर दिव जाते थे, तर्क को मढ़ी लग जाती थी, युक्तियों-प्रत्युक्तियों का तार बंध जाता था। गुरुजी प्रायः कह दिया करते थे—“दयानन्द ! आज तक मैंने बहुतेरे विद्यार्थियों को पढ़ाया परन्तु जो स्वाध्याय, जो आनन्द तुम्हें पढ़ने में आता है वह अन्य किसी को भी पढ़ने में आज तक नहीं आया।”

शास्त्रगत वार्त्ताओं से शृणक्, पुस्तक-लिखित भेदों से भिन्न ऐसे कई रहस्य और मर्म होते हैं जो उत्पदशी गुरुजनों के हृदय-कोश में सुरक्षित रखे रहते हैं। किसी अत्यन्त प्रदावान्, उत्तमाधिकारी अन्तेवासी को अकेले और एकान्त में बताया जाते हैं। विरजानन्दजी अपने पवित्र प्रेम के पुनीत पात्र श्री दयानन्दजी को पाठ-काल से अतिरिक्त समय देकर ऐसे सारे रहस्य सम्प्राप्य करते थे। एकान्त समय में गुरु-शिष्य में चिरकाल तक वार्त्तालाप होवा रहता था। प्रायः गुरु-तर्कों की ही चर्चा चला करती थी। इसी प्रकार श्री विरजानन्द महाशय ने उन श्रमज्ज्वल रत्नों को, जो उन्होंने युवा-काल से लेकर उस समय तक अन्तःकरण में संचित किये थे, एक-एक करके श्री स्वामीजी को सौंप दिये और इस दान से वे अति सन्तुष्ट हुए।

स्वामीजी महाराज ने ढाई वर्ष तक महात्मा विरजानन्दजी के पदपद्मों में बैठकर अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्तसूत्र तथा अन्य अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। इतने काल का गुरु-सम्बन्ध स्वामी महाराज के लिये सुवर्ण और सुगन्धि का योग हो गया। अपने आपको विद्या से भरपूर कर लेने के पश्चात् उनकी इच्छा हुई कि गुरु-महाराज का आदेश लेकर देशाटन करें। श्री विरजानन्दजी एक तो अपने विद्यार्थियों से द्रव्य लेना ही उचित न समझते थे और दूसरे श्री स्वामी दयानन्दजी के पास द्रव्य था भी नहीं। स्वामीजी ने विद्या होने के समय, पुरातन आर्य मर्यादा के अनुसार, गुरुजी के समीप रीते हाथ जाना उचित न समझा। जाते हुए कुछ लौंग ले गये। लौंग निकट रखकर गुरु महाराज के चरणों की स्पर्श करके नमस्कार किया और कहा—“महाराज ! आपने मुझपर असीम कृपा करके मुझे विद्यादान दिया है। उसके लिये मेरा रोम-रोम आपका धन्यवाद करता है। प्रभो ! अब आपका आज्ञाकारी शिष्य आपसे देशाटन की आज्ञा ग्रहण करना चाहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी भेंट कर सकूँ, परन्तु सेवक के पास ये कुछ लौंग हैं, जो सन्मानपूर्वक श्री-सेवा में समर्पित हैं।”

सच्चे गुरुओं के समीप सच्चे शिष्य किसी अवस्था में सन्तान से भी अधिक स्नेह के पात्र हुआ करते हैं। महात्मा विरजानन्दजी ने तो सन्तान-स्नेह का आस्वादन ही न किया था; उनके लिये तो शिष्य से परे इस संसार में स्नेह-पात्र और कोई दूसरा सम्बन्ध ही न था। शिष्यों में भी वह शिष्य—जिसे सम्पूर्ण शास्त्रीय भेद बताये, जिसके आगे हृदय खोलकर रख दिया, जिससे कुछ भी छिपा न रहना, जो स्वयं उज्ज्वल अवलम्ब-बुद्धि का धनी था—आज शृणु होता है, यह जानकर उनका जी भर आया। पात्र में बड़ीभूत शिष्य के मिर को हाथ से स्पर्श करके कहा—“बस ! मैं आपके लिये मंगल-कामना करता हूँ। ईश्वर आपकी विद्या की सफलता प्रदान करें। परन्तु गुरु-दक्षिणा में इन लौंगों से भिन्न वस्तु मांगता हूँ। वह वस्तु तुम्हारे पास भी है।”

स्वामीजी ने निवेदन किया—“गुरुदेव ! यह सेवक अपने मनसहित तन को आपके चरणों में अर्पण किये हुए है। धीमुख से जो भी आदेश होगा उसे शिरोधार्य करूँगा—आजीवन निभाऊँगा। गुरुमहाराज ! आज्ञा कोजिये।” अपने प्यारे शिष्य के प्रोत्साहनपूर्ण वाक्य सुनकर विरजानन्दजी का

रोमराजो हर्षित हो गया—उनके हृदय में शिष्य-स्नेह का शोक प्रबलता में प्रवाहित होने लगा। उन्होंने फिर आशीर्वादपूर्वक स्वामीजी को कहा—“वत्स ! भारत देश में दीन-हीन जम अनेक विधि दुःख पा रहे हैं। जाओ, उनका उद्धार करो। मत-प्रतान्तों के कारण जो वृत्तियाँ प्रचलित हो गई हैं उन्हें निषास करो। आर्य जनता की विगड़ी हुई दशा को सुधारो। आर्य-सन्तान का उपकार करो। अग्नि-गैली प्रचलित करके वैदिक ग्रन्थों के पटन-घटन में लोगों को प्रवृत्तिशील बनाओ। गंगा-यमुना के निरन्तर गतिशील प्रवाह की भाँति लौक-हित-कामना से क्रियात्मक जीवन बिताओ। प्रिय पुत्र ! गुरु-दक्षिणा में यही यक्षु मुझे दान करो। अन्य किसी सामाजिक पदार्थ की मुझे चाह नहीं है।”

स्वामी दयानन्दजी ने गुरुदेव के एक-एक वचन को स्वीकार किया और गद्गद कण्ठ से कहा कि “श्रीमहाराज देवेंगे कि उनका प्रिय शिष्य इन आज्ञाओं का किस प्रकार प्राणपण से पालन करता है।” श्री विरजानन्दजी ने पुलकित गाय होकर अन्त में फिर नतशिर शिष्य के सिर पर हाथ रखवा, और भूषाभूष आशीर्वाद देकर कहा, “बहुत धन्यवाद, दयानन्दजी जाइए। ईश्वर आपको सुख-सफलता सम्पन्न करे ! आप सफल-मनोरथ, विद्व-काम होंगे।”

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी गुरु-धरण-कमलों का शोक आलिङ्गन करके वहाँ से विदा हुए और आगरे को जाने की तैयारी करने लगे। वृष्ण होते समय शिष्य को विरजानन्दजी ने जो अन्तिम बात कही वह यह थी—“दयानन्द ! स्मरण रखना, मनुष्यवृत्त ग्रन्थों में परमात्मा और अग्नि-मुनियों की निन्दा भरी पड़ी है, परन्तु आर्य ग्रन्थों में इस दोष का ज़ेरा भी नहीं है। आर्य और अनार्य ग्रन्थों की यही बड़ी परख है। इस कसौटी को हाथ से कभी न छोड़ना।”

गङ्गा काण्ड

पहला सर्ग

पूर्व समय में लोकहितार्थ मृत्यु को भी बश में करने वाले महायोगी महात्मा अगस्त्य के आश्रम में जैसे श्री रामजी दिव्य-शस्त्र-सम्पन्न होकर जनस्थान को अग्रसर हुए थे, वैसे ही महात्मा विरजानन्दजी की कुटी से महाराज दयानन्द विद्या के अलौकिक अश्रों से सुसज्जित होकर कार्यक्षेत्राभिमुख हुए । श्रीकृष्ण से प्रोत्साहन को पाकर जैसे श्री अर्जुन की नाड़ी-नाड़ी और नस-नस में धीरता का रक्त झौलने लग गया था, ऐसे ही विरजानन्दजी के वचन-विद्युत् ने श्री दयानन्दजी की काया में क्रियात्मक जीवन की कल्पनातीत गति उत्पन्न कर दी । वे एक मुश्किल, निपुण सेनापति की भांति अति साहस से उस क्षेत्र में उतर आये जहाँ मत्त-मतान्तरों का घोर संग्राम हो रहा था, ईर्ष्या-द्वेष के धूल से लोगों की सांस घुटे जाते थे, आँखें बंद हुई जाती थीं; पैशुन, निन्दा और लाड़ना की जहाँ धूल उड़ रही थी; और जहाँ बड़े-बड़े वीरों ने भी स्वार्थ पाठ का ही सबसे अधिक माहात्म्य मान रक्खा था ।

स्वामी महाराज के पाम परहित-साधना और परमार्थोपदेशरूपी दो वरुणास्त्र थे । इन्हीं को लेकर वे रण-रङ्ग में अपनी धीरता का परिचय देकर साम्प्रदायिक सैनिकों के उत्पन्न किये हुए धुँवें-धूल को उपशमन करने में प्रवृत्त हुए ।

महाराज वैशाख सम्बत् १९२० के अस्त में आगरा नगर में पधारे । यह नगर उस समय बड़ी रीनक पर था । हाईकोर्ट यहाँ होने से इस नगर की बड़ी शोभा थी । स्वामीजी ने वहाँ यमुना के किनारे भैरव मन्दिर के निकट लाला गङ्गामल रूपचन्द अग्रवाल के बगीचे में अपना आसन किया । उसी उद्यान में एक और साधु निवास करता था । वह स्वामीजी के दर्शनों से ही उनका श्रद्धालु मक्त बन गया और पोस्टमास्टर-जनरल के कार्यालय में रायबहादुर पंडित सुन्दरलालजी को और नगर में अनेक सद्गृहस्थों को जाकर समाचार दिया कि

अमुक उद्यान में एक बड़े विद्वान् परमहंस पधारे हैं। उनका उपदेश तो पृथक् रहा, उनके दर्शनों से ही शान्ति प्राप्त हो जाती है।

यद्यपि स्वामीजी के पास बहुत से नगरवासी आने लगें। १० सुन्दरलालजी ने दर्शन करके प्रति नृत्ति प्राप्त की। उन्होंने दिनों में एक कैलाशपर्यट नामक सन्पासी उम्मी उद्यान में आकर रहने लगे। स्वामीजी से भी उनका मेलजोल हो गया। एक दिन कैलाशस्वामीजी से किसी भक्त ने पूछा "महाराज ! गीता के 'ययंधमान् परित्यज्य' इस पद का अर्थ समझाइए।" कैलाश-स्वामीजी ने जो अर्थ किया उससे लोगों को सन्तोष न हुआ। उन में से एक जन ने वही निवेदन स्वामी दयानन्दजी से जा किया। स्वामीजी ने कहा कि इस पद में जो समाप्त है उसमें भ्रम का लोप हुआ है, इस लिए "तथं ययंधमान् को छोड़ कर" अर्थ करना चाहिए।

यह सुन कर लोग परम सन्तुष्ट हुए और धन्य धन्य करने लगे। इस वर्योगान में कैलाशजी ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों से यह भी कहा "यास्तव में दयानन्द बहुत बड़े विद्वान् हैं। यदि आप में से किसी को कुछ पढ़ना हो तो उन्होंने से पढ़ना चाहिए।" इस वृत्तान्त ने नगर में बड़ा विस्तार प्राप्त किया, जिससे श्री स्वामीजी की घबल-कीर्ति, पूर्णमासी के चोद की चोदनी की भाँति सारे नगर में चमकने लगी, और धर्म-विज्ञानियों की मण्डलियाँ उनके पास आने लगीं।

कैलाश स्वामी तो हम दिन पर्यन्त उद्यान में रह कर भरतपुर चले गये, परन्तु स्वामीजी वहीं रहे। उन्होंने भगवद्गीता की कथा करना आरम्भ कर दिया। उनकी गीता के अर्थों को वर्णन करने की शैली मनोरंजक और अपूर्व थी। उनके श्लोक-उच्चारण पर, अर्थ-वर्णन पर, व्याख्या-आलापन पर, रस-सम्पादन पर, और वचन-माधुर्य पर श्रोताजन मोहित हो जाते थे। प्रायः घरों की लौटते समय यह कहते जाते थे "गीता का ऐसा रसीला और सारगर्भित व्याख्यान हमने पहले कभी नहीं सुना।" यह कथा एक मास से अधिक काल तक, प्रतिदिन रात को दो घण्टे पर्यन्त होती रही। स्वामीजी ने लोगों के कहने पर कुछ दिन पंचदशी की भी व्याख्या की। परन्तु बढ़ते हुए एक दिन उस में यह पद आया कि कदाचिन् ईश्वर को भी भ्रम हो जाता है। इस पर

उन्होंने उसे भ्रममूलक समझ कर पटक दिया। स्वामीजी के सभ्य में नगर के साधारण और गण्य-मान्य सभी लोग आते थे। पण्डितवर भी प्रायः उपस्थित हुआ करते थे।

एक बार आदित्यवार के दिन पं० सुन्दरलालजी ने स्वामीजी से निवेदन किया "संस्कृत भाषा तो अब मृत मानी जाती है, कहीं व्यवहार में काम नहीं आती, तो आपने इस पर इतना परिश्रम क्यों किया?" स्वामीजी ने उत्तर दिया "इससे अपना परलोक सुधारेंगे और यदि कोई अन्य पुरुष भी स्व-कल्याण करना चाहे तो साहाय्य देने के लिए उद्यत हूँ।" इस उत्तर से प्रेरित होकर पं० सुन्दरलालजी और बालमुकुन्दजी ने अष्टाध्यायी अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। पं० सुन्दरलाल के मस्तक में कोई दोष था, जिसमें सुगन्धि-दुर्गन्धिका ज्ञान उन्हें नहीं होता था। स्वामीजी ने नेती, धोती, और न्योली कर्म विधिपूर्वक कराकर उन्हें स्वस्थ कर दिया और उनका वह दोष सर्वथा दूर हो गया। अन्य भी अनेक जन स्वामीजी से योग-क्रियाएँ सीखने लग गये थे। कुछ-एक ने अन्धी उन्नति भी कर ली थी; परन्तु जब स्वामीजी यहाँ से चलने लगे तो नेती आदि कर्म उन से छुड़वा दिये, क्योंकि गृहस्थ होने के कारण वे निभा नहीं सकते थे।

आगरे में रहते हुए स्वामीजी की देह पर कुं'सियाँ निकल आईं। एक दिन कुछ मनुष्यों के साथ वे यमुना के राजघाट पर गये और वहाँ उन्होंने यस्ती कर्म की विधि से तीन चार बार मूलाधार से अंतिमियों में जल भरकर न्योली-कर्म-विधि से नाभि-चक्र को धुमा कर जल को बाहर निकाल दिया। फिर स्नान करके स्वस्थान पर आ गये। उस दिन उन्होंने केवल दाजुमात ही ग्रहण किया। स्वामीजी कहते थे कि यह क्रिया उन्होंने नर्मदा के समीप विन्ध्याचल पर रहनेवाले एक कन-फटे नाय के पास कई दिन रहकर सीखी थी। इस क्रिया से उनकी कुं'सियाँ शान्त हो गईं। उन्होंने वहाँ यह भी कहा था कि हम जल में बहुत देर तक बैठकर तप करते रहे हैं, इसलिए सिर पर शीत का अधिक प्रभाव हो गया है। उसके निवारणार्थ कभी-कभी अन्नक भस्म का सेवन कर लिया करते हैं। पं० सुन्दरलालजी ने स्वामीजी से अभ्रक-भस्म-विधान भी सीखा था।

आगरे में श्री स्वामीजी ने सन्ध्या की एक पुस्तिका का सम्पादन किया था। उसके अन्त में लक्ष्मीनृप रचना गया था। महाराज स्वामीजी ने वेद संहार रुपये लगा कर उस पुस्तिका की तीस सहस्र प्रतियाँ छपवाई थीं। उसमें त्रिपिण्ड न होने से अनेक पण्डितों ने पहले आपेक्ष किया, परन्तु अन्त में सब ने उसे धन्य कर लिया। स्वामीजी तीनों वर्णों के लिष्ट सन्ध्या करना शास्त्रसम्मत बताते थे।

उस समय स्वामीजी प्रतिमा पूजन का व्यवहन किया करते थे। इस पर प्रसिद्ध पण्डित जेठलाल और कालीदासजी के साथ बात-चीत भी हुई। वे दोनों स्वामीजी के साथ सहमत हो गये, परन्तु कहने लगे कि गृहस्थ होने से हम स्वतन्त्र नहीं, इस लिष्ट इसके विरुद्ध नहीं कह सकते। कहते हैं कि स्वामीजी के उपदेश में पं० सुन्दरलालजी ने भी शिवपूजन छोड़ दिया था। स्वामीजी भागवत का बहुत कदा व्यवहन किया करते और महाभारत को विचार करते थे।

एक मधुरावासी पण्डित, चासीराम आगरे में था। वह स्वामीजी के सत्संग में इतना प्रभावित हुआ कि मूर्ति-पूजा से उसे चलि चला हो गई।

एक अर्ध ब्राह्मण यहाँ आया। वह योग के चौंसठ आसन लगाना जानता था। स्वामीजी ने उसे ब्रह्मादि होने के कार्य पर पास रख लिया। वह था जितेन्द्रिय और सदाचारी। कभी-कभी विनोदवश उसमें आसन लगाना कर देखा करते थे। एक ब्रह्मचारी भोजन बनाने वाला उनके साथ था। निहाय के बिना दूसरा कोई भिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे। महाराज आदि पुस्तकें उनके पास थीं। उन्हीं दिनों भागवत-संस्करण पर एक 'पाठव्यवहन' नामक पुस्तक उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। वेद की विचारने का आपका बहुत विचार था। कालीदासजी वेद के पत्रे आप के पास लाये, पर उनसे काम न चला। कहा जाता है कि पं० सुन्दरलालजी ने जयपुर से वेद संग्रह कर स्वामीजी को दिया था। यदि किसी विषय में सन्देह हो जाना तो स्वामीजी पत्र-व्यवहार द्वारा अथवा स्वयं जाकर गुरुजी से निवारण करा लेते थे।

स्वामीजी उन दिनों दोनों समय नियम से योगासन हुआ करते थे। किसी-किसी दिन पहरों अचल भाव से ध्यानस्थ रहते थे। आगरे में लोगों ने उनको अठारह घण्टों तक भी समाधिस्थ देखा था।

आगरे से वेदों के अन्वेषण में चलकर श्री स्वामीजी धौलपुर पधारे। वहाँ पन्द्रह दिन तक ठहर कर फिर आनू पर्वत पर चले गये।

माघ वदी १२ सम्बत् १६२१ को स्वामीजी महाराज ग्वालियर में आये। उस समय उनके साथ चार विद्यार्थी थे। वहाँ उन्होंने रामकुई बापूयापाद जैनैल के गङ्गा-मन्दिर में देरा किया। उन दिनों महाराजजी ने राजधानी में भागवत का सप्ताह बड़ी धूमधाम से बिठलाया था। दूर-दूर के पण्डित लोग बुलाये गये थे। श्रीमहाराज ने अपने कर्मचारियों द्वारा भागवत-सप्ताह का माहात्म्य श्री स्वामीजी से भी पुछवाया। उत्तर में श्री स्वामीजी महाराज ने कहा “ऐसे कार्यों के फल कष्ट-हेश से भिन्न कुछ नहीं हुआ करते। विश्वास न हो तो करके देख लो।” यह सुनकर महाराज हँस कर बोले, “स्वामीजी संन्यासी हैं, इसलिये चाहे जो कह सकने हैं; परन्तु हम गृहस्थ हैं। हमें तो सब कुछ करना ही पड़ता है। अब तो वैसे भी सप्ताह की सामग्री का उद्योग पूर्ण कर लिया गया है।” अन्त में स्वामीजी को महाराज की ओर से कथा में सम्मिलित होने के निमित्त निमन्त्रण आया। उसके उत्तर में स्वामीजी ने कहलान भेजा “गायत्री का पुरश्चरण होना चाहिए। भागवत के सप्ताह में हम सम्मिलित नहीं होंगे।” इस विषय में भी राजा ने यही कहा कि भागवत-सप्ताह का तो अब पूर्ण रीति से उद्योग हो चुका है। ऐसे समय में गायत्री-पुरश्चरण कैसे किया जा सकता है!

सम्पूर्ण राज्य में प्रसन्नता का सागर उमड़ा पड़ा था। सारा नगर स्वच्छ, सुसज्जित और सुसज्जित था। काशी के, कलकत्ते के, दक्षिण के, तथा अन्यत्र स्थानों के अनेक शास्त्री-शिरोमणि निमन्त्रित होकर आये थे। आसपास के राज्यों के सुप्रतिष्ठित सज्जन और राजा लोग तथा राजप्रमुख्य आकर स्ववेप-भूषा से नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। समस्त राज्य की विभूति वहाँ एकत्रित हो रही थी। उत्तुङ्ग राज-प्रासाद से लेकर एक घसियारे की पर्ख-कुटी तक, सब कहीं एक उत्सव मनाया जा रहा था। घर-बाहर, हाट-बाट; जहाँ देखो भागवत कथा की चर्चा चल रही थी। उसी समय श्री स्वामीजी महाराज ने रामकुई पर भागवत-खण्डन पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन निर्भय परमहंसजी के व्याख्यानों में भी भारी भीड़ होने लगी। स्वामीजी की अभयता ने नगरनिवा-

मियों को भी निहत्तर बना दिया। वे कुम्भाह में भाग्यत-नखटन सुनने श्री स्वामी कथन को सम्मना को स्वीकार करते थे। स्वामीजी यह भी कहते थे कि लखर में बड़ा भारी विद्रोह होने वाला है। महा उपद्रव उपस्थित हुआ है।

सहाह-समाप्ति पर सारी राजधानी में प्रमथता के बाजे बजे, परन्तु मुग़ल ही जय सोरों ने सुना कि 'महाराजा का पंचमांगिक गर्भ गिर गया है तो सारी प्रसन्नता एकाएक शोक-सागर में डूब गई। उसी मास विपूचिका महारोग भीषण रूप में नगर में फैला। छुंटे राजकुमार, जिनकी दीर्घायु की कामना में कथा बिठलाई गई थी और जिम कुमार को सहाह समाप्ति पर परिदणों ने धारी-याद दिया था, उसका देहान्त हो गया। इससे नगरी-सहित सारे राज्य में हाहाकार मच गया।

स्वामीजी निरवप्रति इयाव्याम में परिदणों को शास्त्रार्थ के विषय ललकारते रहे, विज्ञापनों द्वारा भी निमन्त्रित करने रहे। परन्तु हुनने विषयान विद्वानों में से एक ने भी उनके सम्मुख आने का साहम न किया। विपूचिका के कारण रामकुई पर बहुत रोग पीटना होने लगा, इसविषय स्वामीजी वहाँ से डेरा उठाकर बाबाजी के उद्यान में चले गये।

दूसरा सर्ग

गवालियर से चल कर श्री स्वामीजी अन्तिम मई के अगमग करौली में पधारे। वहाँ श्री राजाजी के माथ धर्म-विषय पर घातालाप होना रहा। परिदणों से भी कुछ थोड़ी-बहुत शास्त्र-धर्मा चलती रही। उस स्थान में स्वामीजी वेदाभ्यास में विशेष समय लगाया करते थे। करौली में स्वामीजी ने कई मास तक निवास किया।

करौली में प्रस्थान कर आश्विन १६२२ में आप जयपुर आये। वहाँ राम-कुमार और नन्दराम मोदी के उद्यान में डेरा किया। उस समय उनके साथ सच्चिदानन्द, चेताराम और एक ब्रह्मधारी, वे तीन विद्यार्थी थे। सच्चिदानन्द ने स्वामीजी से गायत्री का उपदेश लिया था और प्रतिदिन सायंकाल सूर्याभिमुख खड़े होकर जप किया करता था। घाटमें एक गोपालानन्द नामक परमहंस निवास

करता था। उसने जीव-मह-विषयक कुछ प्रश्न स्वामीजी की सेवा में भेजे। स्वामीजी ने उनका उत्तर ऐसा उत्तम और पांडित्यपूर्ण दिया कि वह उसे पढ़कर स्वामीजी की विद्वत्ता पर लट्ट हो गया। यहां तक कि अपना स्थान छोड़कर स्वामीजी के समीप ही आकर ठहर गया और रात दिन अपने सन्देश निवृत्त करता रहा।

श्रवणनाथ के शिष्य लक्ष्मणनाथजी यहां निवास करते थे। उनको महाराजा रामसिंहजी जोधपुर से लाये थे। उन्होंने स्वामीजी के साथ प्रजनन्दनजी के मन्दिर में संभाषण किया। उन्हें निश्चय हो गया कि ये सकल-शास्त्र-ज्ञाता और योगीजन हैं। स्वामीजी से उन्होंने निवेदन किया “कृपा करके श्रीमन्त इसी मन्दिर में विराजें। हमारा साम्प्रदायिक लोगों के साथ एक शास्त्रार्थ होने वाला है। क्या कर जिसमें सहायता दीजियेगा।” स्वामीजी ने कहा “यदि शास्त्रार्थ में मुझे धुलाना चाहते हो तो स्मरण रखो कि मैं यहां जो कुछ कहूंगा अपने निश्चय के अनुकूल ही कहूंगा।” नाथजी ने यह बात स्वीकार करली। जोधपुर में स्वामीजी ने व्याकरण-सम्बन्धी पन्द्रह प्रश्न लिख कर पण्डितों के पास भेजे। पण्डित-प्रवरों ने उत्तर में गाली प्रदान करना ही पर्याप्त समझा। स्वामीजी ने उनके लेख में आठ प्रकार के दोष निकाल कर हरिश्चन्द्र आदि भद्र पुरुषों के पास पत्र भेजा। उन्होंने स्वामीजी के पत्र की पुष्टि करते हुए पण्डितों के व्यवहार की अति निन्दा की। स्वामीजी ने पण्डितों के पास जो प्रश्न भेजे थे उनमें दो ये भी थे—१. “कलम च किं भवति ?” २. “येन कर्मणा सर्वे धातयः सकर्मकाः किं सत्कर्म ?”

एक दिन सब पण्डित मिलकर व्यास बच्चीरामजी के निकट गये और बोले “किसी प्रकार आप स्वामी दयानन्दजी से हमारा शास्त्रार्थ करा दीजिए।” पण्डितों की प्रेरणा से व्यासजी ने स्वामीजी को महलों में निमन्त्रित किया। पण्डित भी यहां एकत्रित हो गये। सब पण्डितों की ओर से एक पण्डित ने स्वामीजी से पूछा “क्या पन्द्रह प्रश्न और आठ प्रकार के दोष आपने ही लिख कर भेजे थे ?” स्वामीजी ने कहा “हां, मैंने भेजे थे।” तत्पश्चात् पण्डित ने ‘कलम’ शब्द की व्याख्या की। स्वामीजी ने उसका तुरन्त खण्डन कर दिया। इसपर पण्डित लोग अति विस्मित हुए और कहने लगे, “अच्छा, इसका

अर्थ धार ही कीजिए ।” स्वामीजी ने कहा कि जो कुछ परस्पर कथन हो यह निष्ठा जाना आदिष्ट, परन्तु पण्डितों ने स्वीकार न किया । तब स्वामीजी ने ‘कथम’ शब्द की बड़ी योग्यता से व्याख्या की । अन्य पण्डित तो चुपचाप मुनते रहे, परन्तु एक मैथिल पण्डित ने आनेप करते हुए कहा, “यह अर्थ कहीं लिया है ?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया ‘जो अनियमन किया है उसका तात्पर्य महाभाष्य के अनुकूल है ।” मैथिल पण्डितजी ने कहा, “महाभाष्य को व्याकरण ही नहीं ।” यह सुनकर स्वामीजी ने उगे यही बात कि महाभाष्य की गिनती व्याकरण में नहीं है, जिम्मेदारी के लिए याधित किया । परन्तु वे पण्डित यह कहते हुए “अब जाने दो, रात बहुत बीत गई, आपको भी नगर से बाहर उद्यान में जाना है, द्वार बन्द हो जायेंगे, फिर आपको कष्ट होगा” यहाँ से उठ खड़े हुए । स्वामीजी ने उठते हुए कहा “यह एक विलक्षण ममा है, जिसमें महाभाष्य व्याकरण नहीं माना जाता और यह पण्डितजी भी एक विचित्र बुद्धि के धनी हैं जो भाष्य की गणना व्याकरण में नहीं करते ।”

तदनन्तर एक जैन-गुरु ने स्वामीजी से सास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की । स्वामीजी ने उत्तर निजया दिया कि “जब आपका भी चाहे पधारिये, मैं धार्तालाप के लिए उद्यत हूँ ।” जैन यति ने कहलथा भेजा कि “किमी के स्थान पर जाने से हमारे नियमों में बाधा पड़ती है, परन्तु यदि कहीं आने-जाने उद्यान आदि में मित्राप हुआ तो धर्मवर्षा करेंगे ।” स्वामीजी ने यह कह कर कि जब ऐसा मित्राप होगा तो देखा जायगा, १५ प्रश्न लिख कर जैन यति के पास भेज दिये । प्रश्नों का उत्तर तो यतिजी की समझ में ही नहीं आया, परन्तु स्वमन्ता-तुमार आठ प्रश्न लिखकर स्वामीजी की सेवा में पहुँचवा दिये । उनका उत्तर तत्काल प्राप्त करके यतिजी मौनावलम्बी हो गये ।

अचरौल के ठाकुर रणजीतसिंहजी एक सख्ती पुरुष थे । माधु-मन्तों में उनकी बड़ी भक्ति थी । वे राधाकृष्ण नाम का जाप करते और हम्पी के उपासक थे । बीकानेर राज्य के निवासी ठाकुर दमोदरसिंह, किसी मुकदमे में जयपुर आये हुए थे । वे स्वामीजी से भी परिचित थे । मूर्ति-पूजा में अनास्थावान् थे । एक दिन उन्होंने अचरौल के ठाकुरजी को सम्भाषा “आप पूजा-पाठ के किस

मिथ्यादम्यर में खचित हो रहे हैं ? यदि अन्तःकरण में आत्मिक कल्याण कामना है तो सन्मार्ग का अवलम्बन कीजिए ।”

श्री रणजीतसिंहजी अपने मित्र के वचनों को सुनकर विस्मय के साथ बोले, “तो इस पूजा-पाठ को छोड़कर हम किम से सदुपदेश ग्रहण करें ?” तब ठाकुर दमीरसिंहजी ने कहा “इस समय सद्गुरु स्वामी श्री दयानन्दजी महाराज हैं । उनके उपदेश से सत्य का बोध हो जाता है और सौभाग्यवश वे आजकल जयपुर में ही विराजमान हैं ।” इन शब्दों ने ठाकुरजी के हृदय में स्वामीजी के प्रति श्रद्धा का छोट खोल दिया । ये स्वामीजी के दर्शनार्थ जयपुर आये और अचरौल पधारने के लिए अतिशय सम्मानपूर्वक निमन्त्रण दे गये । स्वामीजी को लिवा लाने के लिए अगले दिन उन्होंने एक मम्होली भिजवाई, परन्तु ये पैदल ही चलकर वहाँ पहुँच गये । स्वामी-सत्संग से ठाकुरजी को बड़ा लाभ हुआ । उनके सारे भ्रम मिट गये, सम्पूर्ण संशय निवृत्त होकर उन्हें सन्मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी मूर्ति-पूजा से थारणा उठ गई ।

प्रथम चार दिवस तो स्वामीजी का आसन राजमन्दिर में ही लगा रहा । परन्तु स्वामीजी एकान्तसेवी थे, इसलिए उनकी आज्ञा से एक विविक्त प्रदेश में ठाकुरजी ने एक स्वच्छ पर्ण-कुटी प्रस्तुत कर दी । वह पर्णकुटी चारह-दूरी के आकार पर निर्मित हुई थी । वहाँ प्रतिदिन ठाकुरजी तथा अन्य अनेक सत्संगी सज्जन श्री स्वामी-मेधा में उपस्थित हुआ करते थे । स्वामीजी मनु-स्मृति, उपनिषद् और गीता आदि ग्रन्थों के प्रकरण सुनाकर कृतार्थ किया करते थे । बहुत से विद्यार्थी भी स्वामीजी के पास जाते थे । उन्हें वे ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश देते थे । एक दिन का वर्णन है कि ठाकुरजी का कार्यकर्मा हीरालाल कायस्थ मद्रिरापान किये हुए उसी मार्ग से जारहा था जिसके समीप स्वामीजी की कुटी थी । उसे वहाँ पहुँच कर स्मरण हो आया कि स्वामीजी को श्री ठाकुरजी ने बुलवाया है, उनके पास भी चलना चाहिए । वह स्वामीजी के पास चला गया और नमस्कार करके विनीत भाव से पास बैठकर सुनने लगा । उस समय स्वामीजी मनुस्मृति का प्रायश्चित्ताध्याय सुना रहे थे । गोवध, सुवर्ण-चोरी, मुरापान आदि पापों के जो फल अगले जन्म में मिलते उनका व्याख्यान स्वामीजी ने कुछ ऐसे शब्दों में—कुछ ऐसे भाव में, कुछ

येमे रंग से—किया कि हीरान्यास का भय के मोरे हृदय कांप उठा; वह रोमांचित हो गया। पूर्वकर्मों पर पश्चात्ताप के अध्रु पाग करते हुए उमने वहीं यह मत धारण किया कि भविष्य में यह दुराचरण कदापि नहीं करूंगा। उस दिन के अनन्तर, भ्रमण करने वाले समय, वह प्रतिदिन स्वामी-शरण में जाया-करवा था।

स्वामीजी महाराज चार मास के लगभग वहां रहे। निरुपनि उपनिषदों और गीता की कथा सुनाया करते थे। प्रतिमा-पूजन का व्यवहृत करते थे और कहते थे कि ध्यान भीतर करना चाहिये। उस समय उन्होंने भागवत-व्याख्यान में एक पत्र भी सुपवाया था। एक पत्र 'तत्त्वबोध' के नाम से लिख कर टाकुरजी को दिया था। स्वामीजी शिष्य से निराकार ईश्वर का वर्णन करते थे और पार्वती के प्रति, पौराणिक शिष्य का उनके कथन में कोई संवेग न होता था।

उन्हीं दिनों में महाराजा रामसिंहजी वैष्णवों और शैवों के शास्त्रार्थ-संभार का उत्सव-पर्व करा रहे थे। दोनों सम्प्रदायों के सन्त-रुहन्त, प्रवर पण्डित एकत्रित हो रहे थे। इस समार के सूत्रपालकतां गैव सम्प्रदाय के सेनापति लक्ष्मणनाथजी थे। यद्यपि नाथजी के कारण गैव प्रबल थे, परन्तु शास्त्रवाद में जीतने का भरोसा ये अपने किसी भी पण्डित पर न रखते थे। स्वाम बच्चीराम और उनके भाई कनीराम, ये दोनों शास्त्रार्थ-सम्बन्धी प्रबन्ध के अधिष्ठान थे। स्वामी महाराज के विद्याबल और अतिगव बुद्धि-शक्ति का ये लोग, पण्डितों के प्रथम सम्वाद में, परिचय पा ही चुके थे। वे जानते थे कि दयानन्द सत्य रखे होने का साहस कोई थिरता ही कर सकता है। उसे जीतना नितान्त असम्भव है। अपनी विजय को निश्चित बनाने के लिए स्वाम बच्चीराम आदि शैव पण्डितों ने, साम्प्रदायिक संभार में, अपनी ओर से स्वामीजी को सेनापति नियत करने का निश्चय कर लिया। इस विषय में धार्त्तालाप करने के लिए स्वाम बच्चीरामजी स्वामीजी के पास भी गये और महाराजाजी से मिलने के लिए भी कहा; पर स्वामीजी ने इसे उपेक्षाभाव से सुना। बच्चीरामजी ने फिर महाराजा रामसिंहजी से निवेदन किया कि स्वामी दयानन्दजी अखण्ड प्रज्ञावाही और अद्वितीय विद्वान् हैं। आगामी शैव-वैष्णव-संभार में वे वैष्णव मत निराकरण करने के लिए शैव सम्प्रदायकी ओर ही रुके होंगे। आप उनके दर्शन अवश्य करें। महाराजा के

हृदय में स्वामी-दर्शन-लालसा का भाव जागृत हो गया। उन्होंने ठाकुर रणजीत-सिंह द्वारा स्वामीजी को राजमवन में लाने के लिए धन किया। प्रातःकाल वही कनीराम व्यास स्वामीजी के पास आ गया। दिन के दस बजे स्वामीजी पीनस पर आरोहण करके राजराजेश्वर के मन्दिर में जा विराजे।

स्वामीजी के जीवन में, शिवरात्रि की घटना के अनन्तर, प्रतिमा-पूजन के भाव का लेशमात्र भी शेष न रह गया था। इसलिए मन्दिर में प्रवेश करते समय उन्होंने मूर्तियों के लिए कोई सम्मान प्रदर्शित न किया। व्यास बच्चीरामजी, स्वामीजी को यह कह कर कि मैं आपके शुभागमन की सूचना महाराजा को देता हूँ, वहाँ से चल पड़े। परन्तु किसी मनुष्य ने व्यासजी को समझाया कि स्वामीजी तो सब देवताओं की मूर्तियों का खण्डन करते हैं, यदि इनका मेल-मिलाप श्री महाराजाजी से हो गया तो मुंहारी यात विगड़ जायगी—घपोंकी जमी हुई पट्टी सदा के लिए उसड़ जायगी। इससे व्यास के हृदय में भी स्वार्थवश आशङ्का उत्पन्न हो गई। अन्त में कोई बहाना बनाकर संन्यासी-राज के मिलाप में महाराजा को धँचित रक्खा गया।

दो जातियों के संग्राम के समय जैसे किसी निरपेक्ष जाति का घोर सेनानी, समर-रस से संचालित होकर, स्वजाति से अपेक्षाकृत अधिक सम्बंध सूत्र आश्रय जाति के पक्ष में संग्राम-भूमि में उतर आवे, ठीक उसी प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक समीपवर्ती शैव सम्प्रदाय के पक्ष को अवलम्बन करके, शास्त्रीय-रण-रंग-रसिक स्वामी दयानन्द वैष्णवाचार्यों के साथ भिड़ गये। उनका प्रति-पक्षी, वैष्णव सम्प्रदाय का परम पण्डित श्रीयुक्त हरिश्चन्द्र था। स्वामीजी की यह सिद्ध करना था कि वैष्णव सम्प्रदाय बहुत आधुनिक है, कार्पनिक है, निर्मूल है, और भद्र भी नहीं है। स्वामीजी ने जब वैष्णव धर्म की पुस्तकों से प्रमाण दे-देकर इस सम्प्रदाय की समालोचना की तो जहाँ वैष्णवों को लज्जा और पराजय ने अभिभूत कर लिया वहाँ शैवों की प्रसन्नता की कोई सीमा न रहा। मारे हर्ष के शैव उछल रहे थे। उनके मुखमण्डल प्रफुल्ल कमल बन रहे थे। उस विजय से प्रभावित होकर लोग धड़ाधड़ शैव बनने लगे। कठिणों का स्थान रुद्राष्ट्र की मालायें लेने लगीं। महाराजा रामसिंह ने भी शैव सम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया। इससे राजकीय हानियों और घोटों के गले में

भी गङ्गा की मालायें पड़ गईं । स्वामीजी के हाथ से भी मालायें वितरण कराई गईं ।

वैष्णव सम्प्रदाय के द्दिगज को जीतने से स्वामी-केसरी की कीर्ति दसों दिशाओं में विस्तृत हो गई । उनके पाणिदण्ड का मिट्टा पवित्रमात्र पर बैठ गया । इस प्रकार साढ़े चार मास स्वामीजी ने जयपुर में निवास किया । उस राज्य के अनेक ठाकुर उनके भक्त हो गये । बगर के ठाकुरजी ने अपने ग्राम में पधारने के लिए स्वामीजी से बहुत प्रार्थना की । इस प्रार्थना की स्वीकार कर श्री महाराज वहाँ गये और दो दिन दिराज कर फिर तूटू को चले गये । तूटू के ठाकुर इन्द्रमिहजी ने दो दिन तक स्वामीजी के उपदेश अवश्य किये और वे भक्तिमार्ग से स्वामीजी के शिष्य बन गए । तत्पश्चात् श्री स्वामीजी कृष्णगढ़ में जाकर दो दिन रहे । वहाँ से अजमेर पधारे और राय वीलतरामजी के उद्यान में चार दिन ठहरे । इसके पश्चात् आप पुष्करराज चले गये ।

तीसरा सर्ग

स्वामीजी महाराज चैत्र कृष्णपक्ष ११ सम्बत् १९२२ को पुष्कर पहुँचे ।

वहाँ उन्होंने अपना खेरा ब्रह्मा के मन्दिर में किया । मन्दिर के बाहरी भाग के द्वार से भीतर जाने पर दहिने भाग में स्वामीजी का शिवालय था । वहाँ आकर उन्होंने प्रतिमा-पूजन का व्यवहन बड़े धनपूर्वक करना आरम्भ कर दिया । बहुत से ब्राह्मण चिढ़कर स्वामीजी के प्रणाम शास्त्रार्थ के लिए आये; परन्तु वहाँ पहुँचकर उनमें से किसी को भी स्वामीजी का सामना करने का साहस न हुआ । वे सब मिलकर न्यंकट शास्त्री के समीप गये । वह पण्डित बालशारद्री के समान विद्वान् था । तर्कशास्त्र में अति निपुण था । नागपर्वत की एक कन्दरी में रहा करता था । उसका गुरु एक यक्षोरी था । न्यंकट शास्त्री ने प्रथम श्री स्वामीजी के समीप जाकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया, परन्तु अन्त में वह जाने से टल गया । उसे टलना हुआ जान श्री स्वामीजी स्वयं उसके पास जा लड़े हुए । उस समय कोई तीन चार सौ ब्राह्मण वहाँ एकत्रित हो गये थे । वाद का विषय नियत हुआ, 'भागवत' । शास्त्रीजी ने भागवत का मण्डन किया, परन्तु स्वामीजी ने

अपने समय में उसका खण्डन इतनी प्रबल युक्तियों से इतने प्रबल प्रमाणों से किया कि व्यंकटजी को अपना बचाव उस विषय में किनारा खोजने में ही सूझा। वह एक शब्द के शुद्धाशुद्ध-संघारण पर वाद करने लगा। स्वामीजी उस शब्द को "देवामुर" कहते थे और वह "देवामुर" कहता था। अन्त में उसने स्वामी-पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि स्वामीजी की विद्या बड़ी प्रबल है। स्वामीजी ने शास्त्रीजी से व्याकरण पर भी घबरा भर वाद किया और विजयी हुए। शास्त्रीजी ने स्वामीजी की विद्या की प्रभूत प्रशंसा की और उन्हें अपने अघोरी गुरुजी से भी मिलाया। वह अघोरी अति दृष्ट-पुष्ट, बड़ा लम्बा-चौड़ा मनुष्य था। जो कोई उसके पास जाता उसे वह पत्थर उठा-उठा कर मारा करता था, गालियाँ भी दे दिया करता था। मृतकों की देहों को चिताओं पर से उठा कर खा जाया करता था। परन्तु संस्कृत भाषा का एक अच्छा विद्वान् था। स्वामीजी महाराज उसके साथ देर तक बातें करते रहे। समाप्ति पर उसने सबको अभिमुख करके संस्कृत में कहा "दयानन्दजी का कथन सत्य है; इनसे झगड़ा न करो।" फिर उन्होंने शब्दों को व्यंकटजी ने धार्यभाषा में सब उपस्थित जनों को सुनाने हुए कहा "स्वामी दयानन्दजी का पक्ष सर्वथा सत्य है। इनसे व्यर्थ की कलह न करो।" यह सुन सब ब्राह्मण उदासीनमुख हो कर वहाँ से चले गये। व्यंकट शास्त्री जी का उतने ही समय में स्वामीजी के साथ इतना सख्यभाव हो गया कि स्वामीजी को उसने कहा "जब कभी आप को शास्त्रार्थ में सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे स्मरण कीजियेगा। मैं बिना विलम्ब उपस्थित हो जाऊँगा।"

मेले की बड़ी धूम-धाम थी। उधर स्वामीजी महाराज भी कुरीतियों का धुंधलाधार खण्डन कर रहे थे, जिससे उस महामेले में एक भारी हल-चल मच गई थी। साम्प्रदायिक सागर, श्री दयानन्दजी के वाणी-वायु से विचलित हो कर संशय के झकोले खाने लगा था। स्वामीजी महाराज के उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कण्ठियाँ उतार-उतार कर ब्रह्माजी के मन्दिर के एक कोने में ढेर लगा दिया। ब्राह्मण लोग भागते हुए फिर व्यंकट शास्त्री के समीप गये। उसने कहा "हम उनसे क्या वाद-विवाद करें? जो कुछ वह कहता है सब सत्य कहता है। परन्तु इतना अवश्य है कि उसकी चलेगी तब, जब कोई राजा-महाराजा उसका शिष्य बन जायगा।"

एक दिन स्वामीजी ने पण्डित नानुराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कहा कि "आप इस कण्ठी का क्या बगैदा गले में डालते हुए हैं ? इस ध्येयदिक् चिन्ह को उतार क्यों नहीं डालते ?" उसने उत्तर दिया कि "यदि आप लोगों में अग्रार्णव संन्यासी न बने तो मैं भी कण्ठी बाँधना छोड़ दूँगा"। स्वामीजी ने कहा "हम क्या करें ? यहाँ तो आकाश ही बदला पड़ा है। यदि मुझ से हाँ तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि विद्वान् माहर्ष के बिना अन्य किसी को भी संन्यास लेने का अधिकार नहीं है"।

स्वामीजी के मन्दिर के महान्त मानपुरीजी थे। वे बड़े सम्मान पुरस्कार थे। पहले-पहल एक बार जब मूर्ति-भोग के अनन्तर स्वामीजी को उन्होंने दूध दिया तो स्वामीजी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पत्थर-पूजा का मैं दूध नहीं पीता। उस समय मानपुरीजी रष्ट हो गये और स्वामीजी को दूध देना बंद कर दिया। परन्तु पीछे से प्रसन्न हो कर उनके सहायक बन गये। स्वामीजी के साथ उनका मोहार्द्र भी हो गया। स्वामीजी विनाद में कभी-कभी उन्हें कह दिया करते थे "पुरीजी ! आप को तो यह ठाई मन की मूर्ति पारस पत्थर मिल गया है। इससे जितनी स्वर्ण सिद्धि करो वह साधु-संन्यासियों को खड़े-आदि से समर्पण करने में समर्पण कर दिया करो। भौंड धूर्त लोगों के लिये कुत्सित व्यय न किया करो।" महान्त मानपुरीजी मुरद-भंग और बलवान् थे। वे स्वामीजी की सहायता के लिये बद्धपरिहर रहते थे।

एक दिन का वर्णन है कि बहुत से माहर्षों ने प्रेरण करके स्वामीजी को शास्त्रार्थ करने के लिए गी-घाट पर आह्वान किया। वे तो सदा ही सन्नद्ध रहते थे। समाह्वन होने पर तुरन्त वहाँ पहुँच गये। शास्त्रार्थ थोड़ी देर ही चला था कि पण्डितों के पैर उखड़ गये। निरुत्तर हो कर लगे दायें-बायें झुकने। इतने में कई लठैत बीच में आ खड़े और स्वामीजी को अवाच्य बकने लगे। वे लोग उस समय ऊँधम मचाना ही चाहते थे कि मानपुरीजी भी वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने डाँट डपट कर उन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया। उसी समय सैंकड़ों मनुष्यों ने कण्ठियाँ उतार कर पुष्करांश कर दीं।

स्वामीजी ने वहाँ रामानुजाह्वयों को भी शास्त्रार्थ के लिए पत्र लिखा, परन्तु उन्हें शास्त्रार्थ का साहस न हुआ। स्वामीजी महाराज इस सम्प्रदाय के अममूलक

विचारों का खण्डन करते हुए कहते थे “तप्ततनूः स्वर्गं गच्छति” यह श्लोक ही टीक नहों। और यदि इसे मान भी लिया जाय तो इसका अर्थात् यह है कि शम-दम, जप-तप, स्वाध्याय आदि तपस्या से तप्त तन वाला स्वर्ग को जाता है। तप्त का अर्थ ‘जलाना’ करना मूल है।

एक पण्डा स्वामीजी को कहने लगा कि मैं संन्यासियों का पुरोहित हूँ। आगे कई संन्यासियों ने मुझे श्लोक बना दिये हैं, आप भी बना लीजिए। स्वामीजी ने उसे हँसकर कहा कि थरे तू हमारा भी पुरोहित बनता है। उन्होंने श्लोक तो न बना कर दिया, परन्तु उपदेश करके उसके कण्ठ से कण्ठी उतरवा दी।

उन्हीं दिनों में एक ब्रविद संन्यासी चन्द्रघाट पर आकर टहरा था। यह पुराणों की कथा करा कर प्रह्मभोज कराया करता था। उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कोई दो सौ ब्राह्मण स्वामीजी को वहाँ ले गये। परन्तु ब्रविद संन्यासी सम्मुख नहीं हुए।

शिवदयाल नामक एक पुजारी ब्रह्मा की पूजा किया करता था। स्वामीजी ने उसे कहा कि शिवदयालजी ! क्या आपका देव आप से वार्त्तालाप भी किया करता है ? जब वह नकारा बजाता तो महाराज उससे कहते कि चमड़ा बूटने से क्या लाभ है ? क्रॉक बजाने से भी उसे रोकते थे। शिवदयाल ने प्रार्थना की कि मुझे ईश्वर का नाम बताइये। स्वामीजी ने उसे ईश्वर का नाम ‘मरिचदानन्द’ बताया। उसने स्वामीजी से उपदेश लेकर कण्ठी उतार दी, भूर्ति-पूजन छोड़ दिया और घाटों पर अन्य पण्डों की भौंति मांगने जाना भी त्याग दिया। टाक-घर में मौकरी करके निर्वाह करने लगा।

एक दिन एक बृद्धा देवी ब्रह्माजी के मन्दिर में भूर्ति-दर्शन करके लौटते समय स्वामीजी के दर्शनार्थ भी पधारो। स्वामीजी ने पूछा “माता कहाँ से आई हो ?” उसने कहा “ब्रह्माजी के दर्शन करके आई हूँ।” स्वामीजी बोले “क्या ब्रह्माजी ने आपको कोई उपदेश भी दिया है ?” बृद्धा ने कहा “हाँ, दिया है।” तब स्वामीजी तुरन्त अपने आसन से उठ खड़े हुए और उसी बृद्धा देवी को साथ लेकर ब्रह्माजी की प्रतिमा के समीप जा उपस्थित हुए और उस

चूदा को बोले "माता ! अब मेरे सम्मुख इस मूर्ति को कदो कि बोले ।" उस चूदा ने हँसकर कहा—“स्वामीजी ! यह मूर्ति तो क्या, आप के सामने सभी चुप हो जाते हैं । जो चाँखता है आपकी पीठ पीछे ही घोलता है ।”

एक दिन एक मेठ ने स्वामीजी से आर्चर पूछा “महाराज ! मैं मन्दिर बनवाना चाहता हूँ । इसमें आप क्या सम्मति देते हैं ?” महाराज ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया “मेठजी ! किसी धर्म्य धर्म-चार्य से परामर्श करो, जिससे अपना और दूसरों का बरबाद हो । मन्दिर बनाना तो मन्तवि के लिए अविद्या का एक गहरा गड्ढा खोद कर छोड़ जाना है ।” स्वामीजी का उपदेश सुनकर उस मेठ ने मन्दिर बनाने का विचार छोड़ दिया ।

स्वामीजी प्रायः कहा करते थे कि अनेक स्तोत्र, जो आचार्यों के नाम से प्रचलित हैं, वास्तव में पण्डितों ने बनाकर उनके नाम से प्रख्यात किये हैं । भाग्यत भी व्यासकृत नहीं, किन्तु बोधदेव का बनाया हुआ है । ये पण्डित-पुरोहितों को कहा करते थे कि सत्य के प्रचार से इसलिये न हिचकिचाओ कि आजीविका ज़ाती रहेगी । खीर पूरी आदि प्रारम्भिक भोग तुम्हें सत्य-प्रचार से भी पुष्कल प्राप्त होने रहेंगे । यहाँ रंगाराम के एक शिष्य ने भी स्वामीजी से शीता के एक श्लोक पर कुछ वार्त्तालाप किया था, परन्तु वह अत्यन्त हठीला था ।

एक जन के पूछने पर स्वामीजी ने कहा कि “शिव कल्याणकारी परमेश्वर का नाम है । उसे मैं मानता हूँ, परन्तु पार्वती के प्रति मैं मैं विश्वास नहीं रखता ।”

स्वामीजी के सन्तोष, चमत्, शक्ति और सरलता का सभी मन्त लोग यश गाते थे । उनकी विद्वत्ता का लोहा सारी पण्डित-मण्डली ने मान लिया था । उनके विजय-नाद की गम्भीर ध्वनि से पुष्कर से लेकर मरभूमि के दूर-दूर के प्रदेश गुंजायमान होगये थे । अनेक मन्तों ने स्वामीजी को अपने-अपने नगरों में पधारने के लिए निमन्त्रण भी दिये । जोधपुर के एक वकील महाराज भी आये और अपने नगर में पधारने के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने लगे । स्वामीजी स्वयं भी मारवाड़ की यात्रा के इच्छुक थे । परन्तु अचरौल के ठाकुर के भेजे हुए जोशी रामस्वरूप स्वामीजी को अचरौल लिखा ले जाने के लिए यहाँ बहुत दिनों से बैठा हुआ बैठे थे । उनके अपाग्रह में स्वामीजी ने अपनी यात्रा का पथ-परिवर्तन कर लिया ।

पुष्कर से तीन कोस पूर्व की ओर मार्कण्डेय की एक गुफा है। पुष्कर-निवास के दिनों में स्वामीजी यहाँ से विभूति मँगाकर रमाया करते थे। उनके कण्ठ में रुद्राक्ष की माला थी। उसके बीच-बीच में एक-एक दाना श्वेत कोंच का भी था। स्वामीजी उन दिनों में उपनिषदों का अनुशीलन किया करते थे। इस प्रकार २२ दिन पुष्कर में निवास करके श्री स्वामीजी ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया।

चौथा सर्ग

द्वितीय ज्येष्ठ पक्षी प्रथमा १६२३ को स्वामीजी अजमेर में पहुँचे और बंसीलालजी के उद्यान में उतरे। उस समय स्वामीजी के साथ पाँच मनुष्य थे, जिनमें से एक ६० वर्ष का एक महाचारी संस्कृत का विद्वान् था। उनके आतिथ्य का प्रबंध सेठ कृष्णचन्द्रजी करते थे।

स्वामीजी ने आते ही सारे नगर में विज्ञापन लगवा दिये कि मूर्ति-पूजन आदि विषयों पर किसी को शंका हो तो आये, समाधान किया जायगा। कुछ लोग इधर-उधर की बातें तो बनाते रहे, परन्तु सम्मुख कोई न हुआ। पण्डितों ने प्रभ लिखकर स्वामीजी के समीप भेजे कि संन्यासी को तीन दिन से अधिक किसी ग्राम में ठहरना उचित नहीं है। बन्धी आदि यान पर आरोहण नहीं करना चाहिए। स्वामीजी ने उत्तर में लिख भेजा कि उपकार के लिए संन्यासी को एक स्थान में अधिक काल ठहरने में कोई दोष नहीं है। शुभ वृत्ति में यदि याना-रोहण करना पड़े तो वह भी निर्दोष है। महाराज ने उनके पत्र में बहुत सी अशुद्धियाँ भी प्रदर्शित कीं। मन्दिर की वे शब्दा कहा करते थे। बहुत मनुष्यों ने उन से भाग्यत की भूलों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तीन चार पन्ने अपने हाथ से लिखकर लोगों को दिये। यहाँ उन्होंने शैव सम्प्रदाय का भी बहुत श्रवण किया।

अजमेर में स्वामीजी का पादरी राबिन्सन, श्री और शूखधेड के साथ जीव, ईश्वर, सृष्टि-क्रम और वेद विषय पर तीन दिन तक मन्वाद होता रहा। स्वामीजी बड़ी योग्यता से उत्तर देते रहे। चार दिन ईसा का ईश्वर होना, मर कर जी उठना, फिर आकाश में आरोहण करना इत्यादि बातों पर स्वामीजी ने प्रभ किये। इनका पादरियों से कोई उत्तर न बन आया। इसपर लड़कों ने ताली पीट दी।

परन्तु स्वामीजी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। उस शास्त्रार्थ में पादरियों ने एक वेद-मंत्र का नाम लेकर कुछ पाठ पढ़ा। परन्तु स्वामीजी ने जब उसको पढ़ा पूछा तो वे कुछ न पढ़ा सके। अगले दिन सम्वाद के लिए पादरी नहीं आये। कहने हैं कि बाद में, किसी बाधेर के कारण चिदकर, पादरी शूलमेढ ने स्वामीजी से कहा कि ऐसी बातों में आप कभी कारागार में घने जायेंगे। स्वामीजी ने बड़ी गम्भीरता से मुस्कराते हुए कहा “सत्य के लिए कारागार कोई क्षमा-जनक बात नहीं है। धर्म-पथ पर बहल हो कर मैं ऐसी बातों से सर्पटा निभंय हो गया हूँ। प्रतिपक्षी लोग यदि अपने प्रभाव से ऐसा कष्ट दिलायेंगे, तो जहाँ कष्ट सहते हुए मेरे चित्त में शोक को कोई तरंग भी न उत्पन्न होगे वहाँ मैं अपने प्रतिपक्षियों की चकव्याण-नामना भी कभी नहीं करूँगा। पादरीजी! मैं लोगों के दराने से मरथ की नहीं छोड़ सकता। ईसा की भी लोगों ने काँसी पर लटका ही तो दिया था।”

यह पादरी राबिन्सन के निमन्त्रण पर स्वामीजी उनमें मिलने गये। शिष्टाचार के अनन्तर पादरीजी ने पूछा कि ब्रह्माजी ने जो अपनी पुत्री से व्यभिचार किया था उसका आप क्या समाधान करते हैं? स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया कि एक नाम के अनेक मनुष्य हुआ करते हैं। इसमें कोई प्रमाण नहीं कि यह वही ब्रह्मा थे। महर्षि ब्रह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे। स्वामीजी के कथन पर पादरी अति प्रसन्न हुए और उनको अपने हाथ से लिप कर एक पत्र दिया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदों का एक विद्वान विद्वान् हैं। मैंने अपने सम्पूर्ण जीवन में इन जैसा संस्कृत का पवित्र दूसरा नहीं देखा। ऐसे महापुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं। इनसे जो भी मित्रता लाभ ही उठायेगा, जो गज्जत इनमें मिले इनका सम्मान करे।

मेजर ए. जी. डेविडसन महाशय से मिलने के लिए भी स्वामीजी गये थे। वार्त्तालाप के क्रम में स्वामीजी ने कहा “राजा प्रजा के लिए पितावत् होता है और प्रजा राजा के निकट पुत्रतुल्य होती है। यदि कोई पुत्र विपरीत मार्ग पर चले तो पिता का कर्त्तव्य है कि उसे सन्मार्ग पर लाये। आप भी एक प्रकार के राजा हैं। देश में अन्धकार फैल रहा है। आप के शासन में मत-मतान्तरों के लोग भोली प्रजा को तोच-तोच कर खा रहे हैं। इससे भारतीय प्रजा में अगणित

दुःखों की सृष्टि हो गई है। आप का धर्म है कि इसका कोई प्रयत्न करके प्रजा का रक्षण करें।” कमिश्नर महाशय ने उत्तर दिया “यह विषय धर्म से सम्यन्ध रखता है। शासक लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि किसी अन्य प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो वह दी जा सकती है।” इसके पश्चात् आप सहायक कमिश्नर रेपटन महाशय से भी मिले।

उन दिनों कर्नल मुक महाशय गवर्नर-जनरल के पृज्यट थे। वे गेस्फ़ कपड़ों घालों से बहुत चिढ़ा करते थे। एक दिन का वर्णन है कि वे लाला यंशीलाल के उद्यान में आ गये। स्वामीजी उस समय कुरसी पर बैठे थे। समीप उपस्थित लोगों ने दूर से कर्नल मुक को आते देख स्वामीजी को कुरसी हटा लेने के लिए कहा, परन्तु स्वामीजी ने उलटा कुरसी और भी आगे बढ़ा ली। कर्नल महाशय भीतर प्रवेश कर आये। उस समय लोग और भी अधिक घबराने लगे, परन्तु स्वामीजी ने उन्हें कहा कि डरो नहीं, शान्त रहो। जब वे समीप आये तो स्वामीजी कुरसी से उठकर टहलने लग गये। समीप आते ही श्री कर्नल महाशय टोपी उतार कर स्वामीजी की ओर बढ़े। स्वामीजी भी सम्मुख हुए और दोनों ने हाथ मिला कर परस्पर सम्मान प्रदर्शन किया। फिर दोनों आमने-सामने कुरसियों पर बैठकर शिष्टाचार के वार्तालाप में प्रवृत्त हुए। तत्पश्चात् श्री स्वामीजी ने कहा कि आप धर्म की स्थापना करते हो अथवा उत्थापन? कर्नल महाशय ने उत्तर दिया कि धर्म की स्थापना को तो हम भी अच्छा समझते हैं, परन्तु जिसमें लाभ होता है वही किया जाता है। स्वामीजी ने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग लाभ का काम नहीं करते, किन्तु हानि का करते हैं। उन्होंने पूछा, भला कैसे? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह तो आप भी मानते होंगे कि एक गाय के जीवन से कितना बड़ा लाभ होता है और उसे मार कर खा जाने में कितनी भारी हानि है। पृज्यट महाशय ने स्वीकार किया कि गोवध से हानि अवश्य होती है। तब स्वामीजी ने कहा कि फिर आप गोवध क्यों करते हैं? पृज्यट महाशय ने कहा “आपकी यह बात हम मानते हैं। आप कल हमारे बंगले पर आदयेगा। उस समय फिर वार्तालाप करेंगे।” अगले दिन श्रीमान् कर्नल मुक के यहां से स्वामीजी के लिए गाड़ी आ गई। स्वामीजी जोशी रामस्वरूप सहित गाड़ी में बैठ बंगले पर पहुँच गये। कोई पौन घंटा भर गो-

रचा विषय पर घट्टालाप होता रहा। जब कर्नल महाराज ने मोरचा से लाभ और पथ से हानि स्वीकार कर ली तो स्वामीजी ने कहा कि आप धर्म करके गोविध बन्द करा दीजिए। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “स्वामीजी महाराज ! गोविध बन्द कराना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, आप छांट महाराज को मिलें। अन्य भी जिन राजकर्मचारों को आप मेरी चिट्ठी दिखायेंगे वह आपको अथर्व सम्मानपूर्वक मिलेगा।” यह चिट्ठी लेकर स्वामीजी स्व-स्थान को चले आये।

श्रीमान् कर्नल मुक ने स्वामीजी से जयपुर का समाचार सुन कर एक पत्र महाराजा रामसिंहजी को भी लिखा था कि शोक आपने एक अर्घ्य पण्डित के साथ सम्भाषण न किया। उस पत्र को पढ़ कर महाराजाजी को बड़ा पश्चात्ताप हुआ और अथर्वल के ठाकुरजी के द्वारा स्वामीजी के दूरान्त प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे।

एक दिन साँवले राज के दो युवक तपस्वी, नाग-पर्वत के जंगल से, स्वामीजी के मिलापार्थ यहाँ आये। स्वामीजी ने उन्हें बड़े यादर-मत्कार से बिटलाया। वे संस्कृत के बिना किसी दूसरी भाषा में बातचीत नहीं करते थे। कुछ काल तक योग-सम्बन्धी चर्चा होती रही। चलते समय वे कहने लगे “स्वामीजी ! हम तो अथर्व हैं, पूर्ण शान्त हैं।” स्वामीजी ने कुछ हँस कर कहा, “नहीं, महाराजाजी ! अभी अहंकार धीतना शेष है।” उन्होंने कहा, “हमने अहंकार सर्वथा जीत लिया है।” तपस्वी अभी भीतर में निकल कर बाहर गये ही थे कि स्वामीजी के संकेत से एक ब्रह्मचारी ने उनसे कलह करना आरम्भ कर दिया। वह कहता इतना यथा कि दोनों तपस्वी और ब्रह्मचारी आपस में शून्यमगुत्था हो गये और एक दूसरे को पटकते हुए ऊपर नीचे होने लगे। कलह का कलकल नाद सुन कर भीतर बैठे हुए सब मनुष्य स्वामीजी सहित बाहर आ गये और उन्हें शृङ्खल कर दिया। फिर स्वामीजी महाराज ने उन तपस्वियों को भीतर ले जा कर समझाया कि आप हमारा कहना नहीं मानते थे, परन्तु अब परीक्षा से सिद्ध हो गया कि आप में अहंकार की कला अभी मन्द नहीं हुई। मुनियों को और विशेषतः अभ्यासियों को अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि—

कलश पूर्ण छलके नहीं घोपण उना करे,
 गर्व करें न ज्ञानी जन अज्ञानी दम्भ करे ।
 गरजे बहुत बरसे नहीं थोछे में अहंकार,
 बजे घना थोथा चना कह गये ज्ञानी सार ।

उन दोनों तपस्वियों ने महाराज से चमा-वाचना की और 'नमोनारायण' कह कर चले गये । वे तपस्वी स्वामीजी के दर्शनों को दो बार आये ।

उन दिनों अजमेर में रामस्नेहियों के सबसे बड़े महन्त आये हुए थे । स्वामीजी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने के लिये आहूत किया । उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा आप से शास्त्रार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी के स्थान पर नहीं जाते और यदि कोई हमारे स्थान पर आये तो हम अपनी गद्दी से उतर कर उसका अभ्युत्थान आदि आदर-सत्कार नहीं करते । जब स्वामीजी की यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने कहजा भेजा कि मुझे आव-भगत की कोई आवश्यकता नहीं, आप सुखपूर्वक अच्छल आमन से गद्दी पर बैठे रहिए, परन्तु शास्त्रार्थ कीजिये । जब महन्त ने देखा कि वह मानादिका कोई ध्यान न करके यहाँ ही आना चाहते हैं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई, हम वां राम राम रटते हैं और भोजन आदि पाकर सुख से समय बिताने हैं । हमें शास्त्रा आदि कुछ नहीं आता । इस पर स्वामीजी ने संस्कृत में एक पत्र लिख कर उस महन्त के पाम भेजा । उसमें रामस्नेही मत पर प्रश्न थे । "इसका कल उत्तर दोगे" यह कह कर महन्तजी ने वह प्रश्न-पत्र रख लिया, परन्तु अगले दिन प्रातःकाल ही वहाँ से अपना थल-वस्त्र समेट कर भाग गये ।

परिहृत हरिश्चन्द्र के गुरु-भाई देहलीनिवामी अजमेर में आये । स्वामीजी से उपनिषदों और मनुस्मृति पर सम्वाद करते रहे और सन्तोष पाकर शक्ति प्रसन्न हुए ।

धनलाल नामक एक वैष्णव आदक अपने मत को एक पुस्तक ले कर स्वामीजी के निकट आया । उसने कुछ प्रश्न भी किये । स्वामीजी ने उनका यथायोग्य उत्तर देकर उसके हाथ से पुस्तक ले ली और अपने पास रख ली । साथ ही कहा कि फिर यहाँ आइएगा, आपका समाधान भली भाँति कर

दिया जायगा। यह उस समय तो चला गया, परन्तु घर जाकर उसके हृदय में न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ। स्वामीजी के समीप उस पुस्तक के रह जाने से न जाने किन गुप्त भेदों के प्रकट हो जाने का भय उसे प्रतीत होने लगा। उसने कमिश्नर को प्रार्थनापत्र दे कर अपनी पुस्तक स्वामीजी से मंगा ली।

एक दिन बहुत-सी देवियाँ स्वामीजी के समीप आईं। स्वामीजी ने पूछा, “बहनों! कहाँ से आई हो?”

उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, साधुओं के पास से हो कर यहाँ आई हैं।”

स्वामीजी बोले, “साधुओं के पास क्यों गई थीं?”

“आप कहें तो आपके पास धर जाया करें।”

“हमारे पास आने का क्या प्रयोजन है?”

“महाराज हम उपदेश लेना चाहती हैं।”

“यदि वही प्रयोजन है तो हम स्त्रियों को उपदेश नहीं दिया करते। अपने पतियों को हमारे पास भेज देना। वे यहाँ से उपदेश सुन कर आपको भी सुना देंगे।”

यह सुन कर वे चली गईं और फिर कभी नहीं आईं।

यहाँ भी बहुत से लोगों ने कथिठियाँ उतर दीं। साधर के ठाकुरजी स्वामीजी के उपदेश सुनने आये और प्रभावित होकर गये।

जयपुराधीश महाराजा रामसिंह ने लाट महोदय के मित्राचार्य आगरे जाना था। उन्होंने सोचा कि मथुरा में उतरने पर यदि रत्नाचार्य से शास्त्रार्थ हो गया तो यकी कठिनाई होगी। वे यह भी जानते थे कि स्वामी दयानन्दजी को छोड़ कर, दसको निश्चितरूप से परास्त करने वाला, दूसरा कोई भी नहीं। इस लिये उन्होंने, अचरील के ठाकुर द्वारा, स्वामीजी की सेवा में जयपुर पधारने के लिये अजमेर में फिर निवेदन किया।

स्वामीजी को दो-एक अच्छे कृष्णगढ़ ले गये और शुभसागर के तीर पर उनका उत्तरा करवाया। यहाँ के सुयोग्य पण्डित कृष्णवल्लभ जोशी और मदेशदास ओसवाल स्वामीजी से अति प्रेम करते थे। मदेशदास ने स्वामीजी का आनिध्य भी किया। कृष्णगढ़ के राजा वल्लभ-कुलसेवक थे। जब उन्होंने सुना कि एक स्वामी भागवत पर तीव्र आलोचना करता है, तो अनेक पण्डितों के साथ

ठाकुर गोपालसिंहजी को विघ्न-याधा करने के लिये भेजा। मनुष्यों के अन्तरंग को जानने वाली दृष्टि से स्वामीजी ने उनके गुप्त भावों को लख लिया। स्वामीजी शीघ्र, स्नानादि से निवृत्त हो कर, तन पर विभूति रमा, काण्ड के आसन पर आ बैठे। महाराज ने उस मण्डबो से वहाँ आने का कारण पूछा। उस समय एक ब्राह्मण ने कुछ पत्रे उथल-पुथल कर स्वामीजी के आगे रखे। महाराज ने कहा, "तुम स्वयं पढ़ो।" तब पण्डित ने वे पत्रे पढ़े। उनका तात्पर्य यह था कि बल्लभ-मत ही सर्वोत्तम है। यह सुन कर स्वामीजी ने उसका बहुत ही खण्डन किया। इसका उत्तर तो उनसे कुछ न बन पड़ा, परन्तु हल्ला-गुल्ला करने पर उतार हो गये। उनके इस गडबड़ाध्याय को देख, स्वामीजी महाराज अपने काष्ठासन पर लड़े हो कर, गम्भीर गजनापूर्वक बोले, "मुझे अकेला समझ कर आगे हाथ न बढ़ाना। अकेला तो मैं अवश्य हूँ, परन्तु तुम सब की देखी तोड़ने के लिये पर्याप्त हूँ। यदि शास्त्रार्थ करना हो तो कटिबद्ध हूँ, परन्तु यदि 'शस्त्रार्थ' ही करना चाहते हो तो भी पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारा मान-मर्दन करने को सुसज्जित हूँ।"

इतने में श्रीमाली घंश के ब्राह्मण, तीस चाक्रीस की संख्या में, स्वामीजी की सहायता के लिये आ पहुँचे और उसी समय कलह-प्रिय लोग वहाँ से भाग गये।

- रव शृगाल-समूह का यथा सुन सिंह-मुत घोर,
हस्ति-मूथ को देख कर हाव नहीं अधीर।
तथा साहस्र सुसावयुत डरे न पुरुष प्रधान,
छुद्र मनुज मिल कर करें चाहे विरोध महान।

पाँचवाँ सर्ग

कृष्णगढ़ से चल कर स्वामीजी महाराज दूध पघारे और राजमन्दिर में ठहरे। यहाँ तीन दिनों का पदेश हुए। फिर एक रात यगरु में ठहर कर जयपुर चले गये। अचरौल के ठाकुरजी ने श्री स्वामीजी के पधारने का समाचार महाराजा को दे दिया। उन्होंने ब्याम यधीराम को स्वामीजी की सेवा में भेज कर निवेदन किया कि कृपया राजमन्दिर में पधार कर कृतार्थ कीजिए। स्वामीजी ने

श्यामजी को कहा कि आप भली भाँति जानते हैं कि राममन्दिर में जाने की मुझे कुछ भी धाँकोपा नहीं है। यदि महाराजाजी कुछ वातांकाप करना चाहते हैं तो किसी समय के यहाँ आ जायें। श्यामजी ने यही बात महाराजाजी से जाकर निवेदन कर दी। तत्पश्चात् महाराजाजी ने ठाकुर रणजीतसिंहजी को कहा कि आप किसी प्रकार श्री स्वामीजी को यहाँ लाकर मुझे दर्शन कराएँ। ठाकुर श्री रणजीतसिंहजी ने अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरुषों का साथ ले, श्रीश्यामजी की सेवा में उपस्थित हो, राममन्दिर में पधारने के लिये यही अनुनय-गिनय की। अन्त्याग्रह पर श्यामजी ने स्वीकार कर लिया और वे वहाँ से आकर जीवमन्दिर में बिराजमान हुये।

उस समय पण्डित लोग भी बड़े समारोह में वहाँ एकत्रित हुए थे। कारणवश महाराजा रामसिंह अन्त्यधुर में गए हुए थे, इसलिये वेले ने आकर कहा कि इस समय महाराजाजी का आना नहीं संकेगा। यह सुन सब उद्वेग कर खड़े चाये। उसके पश्चात् महाराजा रामसिंह ने बहुत प्रयत्न किया कि श्री स्वामीजी राममन्दिर में पधारें, परन्तु स्वामीजी सर्वथा अस्वीकार करते रहे। इस बार स्वामीजी वहाँ आश्रयन प्राप्त के आने तक रुहरे। जब वहाँ से आगे जाने लगे तो ठाकुर रणजीतसिंहजी तथा उनके कार्यकर्ता रामदयाजी को रूलाई आगई। उनकी अग्रमोचन करते देख स्वामीजी ने कहा कि हमने जो उपदेश आपको दिया है वह हँसाने वाला है, न कि दबाने वाला। फिर प्रतिष्ठित पुरुषों ने अनिश्चय सम्मान से स्वामीजी को निर्दा किया।

कार्तिक वद्यी नवमी सम्बत् १६२३ को श्री स्वामीजी आगरे में पधारे। वहाँ बड़े समारोह के साथ एक भारी दरबार होने वाला था। दूर-दूर से राजे-महाराजे बुलाए गये थे। उस समय वहाँ एक घटसुत सज्जधज और दाढ़-बाढ़ था। स्वामीजी महाराज ने भी धर्मोपदेश के लिए ऐसे समय को उपयोगी समझा। मौखिक उपदेशों के अतिरिक्त, सात-आठ गृन्थ की, एक छोटी सी पुस्तक भागवत-खण्डन पर लिखी। इसकी कई सहस्र प्रतियाँ छपवाकर वहाँ बितरीय करा दीं और कई महत्त हरिद्वार पर बाँटने के लिये, मथुरा जाने हुए, साथ ले गये।

पाँच विद्यार्थियों सहित स्वामीजी अपने गुरु के चरण-शरण में गये और नग्रीभूत होकर गुरुराज की नमस्कार किया। एक सुवर्ण-मुद्रा और एक मलमज

का थान भेंट किया। भागवत-खण्डन की पुस्तक का परिचय भी कराया। गुरुदेव अपने कृपापात्र, सुयोग्य और विजयी शिष्य को मिलकर यति प्रसन्न हुए। कृपा-हाथ सिर पर फेर कर भूरि २ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। उनके हृदय हर्षोत्कर्ष के पूर से भर गया और उन्हें यह जानकर पूर्ण सन्तोष हुआ कि उनके लगाये हुए पेड़ पर मनोवांछित फल आया है, उनका उद्देश्य भली भाँति सिद्ध हो रहा है।

स्वामीजी महाराज कई दिन तक गुरु-सेवा में रहकर संदेहास्पद विषयों को पूछते रहे, शास्त्रीय तत्वों को समझते रहे, और फिर हरिद्वार का कुम्भमेला समीप आया जान वहाँ जाने के लिये उन्होंने गुरुदेव से अनुमति की प्रार्थना की। गुरु-महाराज का आदेश उपलब्ध कर यिनीत नमस्कारपूर्वक वे गुरुचरणों से विदा हुए। आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य का यह अन्तिम ही मिलाप था।

मथुरा से चलकर श्री स्वामीजी मेरठ में आये और एक देवी के मन्दिर में आसन किया। उस समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था। स्वामीजी दोशाला ओढ़ते थे, पाँव में लुरास रखते थे और उनके गले में स्फटिक की एक माला भी होती थी। गङ्गाराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनका साक्षात् हो गया। स्वामीजी ने उसे कहा कि गो-रक्षा और वैदिक शिक्षा का प्रचार इस समय बड़ा आवश्यक कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस शुभ कार्य में सुयोग देने के लिए, आगरा दरबार में सम्मिलित हुए राजाओं ने हमें अभिषेक दिया है। गङ्गारामजी ने कहा कि यदि राजा लोग सहायतार्थ अग्रसर हुए तो हम लोग अति प्रसन्नता से सम्मिलित हो जायेंगे।

गङ्गारामजी ने एक दिन अन्नक भस्म की चर्चा चलाई। स्वामीजी ने कृप्य अन्नक के भस्म की एक पुटिया उसे दी। उसने सारी भस्म भी देखनी चाही। स्वामीजी ने यह भी उसे दिखा दी। गङ्गाराम ने कहा, “स्वामीजी ! अन्नक तो बड़ा वाजीकरण औपध है। इसका सेवन करके, सबको वशीभूत करने वाले कामदेव से आप कैसे बच गये हैं ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “कामवासना जीतने का यह विधान है कि एकाङ्क स्थान में रहे, नाच आदि कभी न देखे। अनुचित स्वस्थ का देखना, अनुचित शब्द का सुनना और अनुचित वस्तुओं का स्मरण करना परित्याग कर देवे। स्त्रियों की ओर न निहारे,

नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इन साधनों से वासना मन्द हो जाती है। मनुष्य जितना वासना की वृद्धि का खत करेगा वह शान्त न होकर उतनी ही बढ़ती चली जायगी। इस लिए विषय-वासना का चिन्तन भी न करे। जितेन्द्रिय बनने के अभिलाषी को रात-दिन प्रणव का जप करना चाहिये। रात को यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाय तो दो घण्टा भर गाढ़ निद्रा लेकर उठ बैठे और पूर्ववत् प्रणव पवित्र का जप करना आरम्भ कर दे। बहुत सोने से स्वप्न अधिक आने लग जाते हैं, ये जितेन्द्रिय जन के लिये अनिष्ट हैं। प्रातःकाल साङ्गकर्णनी के पाँच दाने ग्रा लिया करे। इस प्रकार जप आदि साधनों से काम-वासना जीत ली जाती है।

विषय का विषधर जय हसे ओम् जड़ी को चया,
 है नाग-दमन हि ओषधी हूँ दन दूर न जा।
 उपशम होये वासना मन के भिटे विफार,
 यदि विधि से यह लीजिये नाम अमोल अपार।

स्वामीजी यहाँ कई दिन निवास करने के परचाह हरिद्वार को चल पड़े। इतने चिर से गण्डन के क्षेत्र में उतर कर महाराज ने मूर्तियों का लक्षण किया। वैष्णव, शैव, और शाक्त आदि सम्प्रदायों को अमूलक प्रमाणित किया; धाम आदि कु-पथों की फोड़ खोजी; कपटी तिलक, छात्र, माता का निराकरण किया; अथर्वारवाद और पुराण-उपपुराण वेदविरुद्ध सिद्ध किये; गङ्गादि नदियों के स्नान और एकादशी आदि व्रतों के माहात्म्य को अलोक उहराया; और वेद तथा भार्गव ग्रन्थों की प्रामाणिक बतवाया।

छठा सर्ग

हरिद्वार का कुम्भ-मेला, समस्त आर्यावर्त में, एक अद्भुत और अमूल्य मेला होता है। साधु-सन्त, जपी-तपस्वी और चारों वर्णों के उत्तम, मध्यम तथा निरुद्ध कोटि के गृहस्थ लाखों की संख्या में दूर-दूर से यहाँ एकत्रित होते हैं। संन्यासियों तथा गुमाइयों के मठ, उद्यामियों और निर्मलों के अजाड़े साधु-सन्तों से भर जाते हैं। वैरागी लोग सहस्रों की संख्या में यहाँ रहते हैं। अन्य

छोटे-छोटे सम्प्रदायों के लोग भी अपनी-अपनी दोलियां बनाकर वहां निवास करते हैं। मण्डलेस्वर साधु-महामा, मण्डलियों सहित विविक्त प्रदेशों में पर्य-कुटियां डालकर, कथा-वार्ता करने और शिष्यों से परस्पर वाद-वितण्डा कराते हुए, अति गौरवसूचक ढंग से कालयापन करते हैं। परन्तु विरक्त सन्त हम कोलाहल-आकुल स्थान से अति दूर एकान्त और निर्जन भू-भाग में रह कर आत्माकार धृति में निमग्न संन्यास धर्म का एक ज्वलन्त उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार यहां आकर अपनी उदारता का द्वार खोल देते हैं। जप-तप, भजन-पाठ, पूजन-आराधन, ज्ञान-ध्यान और दान-पुण्य करते हुए सहस्रों नर-नारी उस समय उस स्थान के वायुमण्डल को बदल देते हैं। सर्वत्र एक अपूर्व शोभा छा जाती है।

स्वामी वयानन्द महाराज ने ऐसे समय को अपने उद्देश्य की उद्योगिता के लिये बहुत अनुकूल समझा। इस लिये कुम्भ संक्रान्ति के एक मास पूर्व, चैत्र संवत् ११२४ के आरम्भ में, तदनुसार फाल्गुन सुदी ७ सं० ११२३ की छे हरिद्वार पधारे। वहाँ भीमगोडे के ऊपर, सप्तस्रोत पर एक बाढ़ा बाँध, कुछ पर्यकुटियाँ निर्माण कर, वहाँ शंकरानन्दजी आदि पाँच छः जनों के साथ रहने लगे। महाराज ने सत्य के प्रचार के स्थान पर एक "पालण्ड-खण्डिनी" नामक पत्ताका स्थापित कर दी और प्रति दिन सत्य का उपदेश करना आरम्भ कर दिया। जिस दिन साम्प्रदायिक धर्म की राजधानी में पौराणिक धर्म के केन्द्र में, एक निर्भय आत्मत्यागी महामा ने सत्य का नाद बजाया वह दिन धर्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। पौराणिक धर्म के उस गढ़ में उन्होंने वैदिक धर्म की घोषणा की। साम्प्रदायिक सघन वन पर समालोचना के फटोर कुठाराघात किये। पौराणिक कथा और माहात्म्य की कोमल, ललित लताओं पर तीव्र खण्डन का प्रखर खड्गप्रहार किया। स्वामीजी महाराज के आश्रम पर मूलते हुए निराले भँडे को देखकर लोग शत-शत संख्या में भीतर चले जाते और उनमें से बहुतेरे स्वामीजी के कथनों को स्वीकार कर लेते थे। उस सारे महा-मेले, जहाँ सुनो, श्रीमद्वयानन्दजी के प्रखर प्रचार की ही चर्चा सुनाई देती थी। आज तक लोगों ने एक संन्यासी के मुख से मूर्ति-पूजन का खण्डन, आद्यों का निराकरण, अवतारों का भूलकपन, पुराणों तथा उपपुराणों का

कायपनिक होना और पर्व-द्यान माहात्म्य का मिथ्यात्व नहीं सुना था। इस लिए कई लोग हम मन्त्रीन दरज की अनि विस्मय से देखते थे। कई एक हमका दोष कलिकाल के माधे मड़ते थे। और फिर क्लिने ही पण्डित संन्यासी की 'नास्तिक' कहकर अपने शिष्यों, सेवकों और ब्रजमानों का मुँह मूँदने की चेष्टा करते थे। पण्डितों और माधुर्यों ने स्वामीजी के विरुद्ध व्याख्यान देना भी आरम्भ कर दिया। उनके प्रति कुयात्त्व कहने में भी उन्होंने कोई प्रुष्टि उठा न रखी। परन्तु वहीं तो इतना भारी भूकम्प हो रहा था कि देवमाहात्म्यी गिरिजाता उसके धक्के से बार-बार हिल-हिल जाती थी। बहुत से माहण और साधु स्वामीजी की कुटी पर शायगार्थ करने जाने और दो-एक प्रश्नोत्तर में ही नितुत्तर हो जाते थे।

एक दिन सन्त अमीरमिह निमल ने चिन्मुग्री की एक पंक्ति स्वामीजी से पूछी। स्वामीजी ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि आपके लिए मैं हमका अर्थ कर देता हूँ, परन्तु यह अनापं ग्रन्थ है, इसे प्रमाण-कोटी में नहीं मानना चाहिए।

स्वामी महानन्दजी संस्कृत-पंडित थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली ही बार वेदों के दर्शन श्री स्वामीजी के पान किये। कनकल पाशाला के प्रसिद्ध पण्डित बस्तीरामजी ने स्वामीजी से व्याकरण पर सम्वाद किया। अन्य भी अनेक विद्वान् और वादीजन धीमंगति में जाने रहे। जोयन्त-महन्त, अपनी गरी के गौरव से, कहीं आने-जाने नहीं थे वे अपने शिष्यों को भेज स्वामीजी की यात्रे सुनने थे। कुछ-एक राजे-महाराजे भी संन्यासीराज के दर्शनो को पधारे थे।

काशी के सुप्रसिद्ध पण्डित स्वामी विशुद्धानन्दजी ने एक दिन "माहणोऽस्य मुखमासीत् याहू राजन्यः कृता, ऊरु तदस्य पद्वैश्यः पद्व्या गृध्रो अमायत" इस मंत्र का अर्थ यह किया कि माहण ब्रह्मा के मुख से, पत्रिय मुजाश्री से, वैश्य ऊरु से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। स्वामीजी ने विशुद्धानन्दजी के अर्थों पर कटाँच करते हुए श्रोताओं को मर्दर्थ सुनाया कि चतुर्वर्ण-युक्त मनुष्य-समाज में माहण मुख हैं अर्थात् मुख-सरल हैं, पत्रिय मुजा हैं, वैश्य ऊरु हैं और शूद्र पाँव हैं।

उन्हीं दिनों में गुमाह्यों और स्वामी विशुद्धानन्द में परस्पर खटपट हो गई, जिससे गुमाह्यों ने स्वामी विशुद्धानन्द पर अभियोग चला दिया। गुमाहों

स्वामीजी के समीप जा सहायतार्थ प्रार्थी हुए। स्वामीजी ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि इस विषय में तुम दोनों हमारे लिए समान हो। इस लिए हम किसी एक की सहायता नहीं कर सकते।

उस महा-मेले पर स्वामीजी ने बहुत से व्याख्यान दिये। अनेक शास्त्रार्थ किये। योपियों घादियों को जीता। मैकहों जिज्ञासुओं को समझाया और भागवत-खण्डन को सँकड़ों पुस्तकें बाँटीं। परन्तु अन्त को उनके निर्मल चित्तचन्द्र में उदामीनता की एक रेखा उभर आई। स्वामी दयानन्दजी ने अकाल-पीड़ित प्राणियों के करुण क्रन्दन को अपने कानों सुना था। अवध आदि प्रांतों में भ्रमण करके वहाँ दीन दुर्बल दुःखियों की हृदय-विदारक दशा को अपनी आँखों देखा था। विंध्याचल आदि प्रदेशों की यात्रा करते हुए कोल, भील और संथाल आदि भारतमाता के पुत्रों को अमानुष अवस्था में अवलोकन किया था। उन्होंने क्षत्रियों की तेजोहीन सीमा देहों को, उनके ऐतिहासिक स्थानों में जाकर, दृष्टि-गोचर किया था। वैश्यों की अवस्था भी उनसे छिपी न थी। सत्य धर्म के सूर्य को साम्प्रदायिक राहु ने ग्रस लिया है, यह वे जानते ही थे। ईसाई धर्म की यदुतो हुई याद किस प्रकार अयोध प्रामीय प्रजा को प्लाघित किये जा रही है, यह उन्हें विदित हो ही गया था। मिथ्या संस्कारों का विषम विपैला कीड़ा जातीय जीवन की जड़ों में किस प्रकार घुसा जाता है, यह उन्हें ज्ञात हो चुका था। वे यह भी जानते थे कि पश्चिमी विचार पुरातन आर्य सभ्यता को, आर्य संस्कारों को, आर्य धर्म-कर्म को और नीति-नीति को किस प्रकार घुन के सदृश खोखला किए जा रहे हैं। इसी कारण उनके अन्तःकरण में कप्पा बर गई थी, हृदय-स्रोत से भूतदया का प्रबल प्रवाह प्रवाहित होगया था। मस्तिष्क-तन्तु-जाल में एक विचित्र संचालन उत्पन्न हो आया था, और काया में क्रियात्मक जीवन की एक अद्भुत उत्तेजना का प्रादुर्भाव हुआ था। किसी भी महान् कार्य का एकाकी सिद्ध करना सुगम नहीं। इस लिए सहायतार्थ स्वामीजी ने पहले आर्य जाति के सिर को हिलाया। ब्राह्मणों को जगाने में वे यत्नशील हुए। उन्होंने पंडितों-पुरोहितों की बहुतेरा उकसाया, भड़काया, उत्तेजित किया, प्रोत्साहन दिया; परन्तु ऋषि-मुनियों के वंशजों के, पुरातन आर्य सन्तानों के अंग इतने शिथिल हो गये थे, उनके मस्तक-मज्जातन्तु इतने मन्द पड़ गये,

ये कि उनमें गति उत्पन्न होने में ही न थाई। उनके चित्त, काल-धन की विचित्र पेचीली धाल से सचेत न हो सके। आगरा, ग्वालिगर, जबपुर, पुण्डर और अजमेर आदि स्थानों में भ्रमण करने हुए उन्हें प्रत्यक्ष हो गया था कि ये पवित्र-पुरोहित जन अपने पुरातन पुण्यों के पौरुष को खो चुके हैं। ये तो अब हतने असमर्थ हो गये हैं कि परोपकार के लिए एक आशारण-सी सामयिक स्वार्थ-श्रृंखला को संभलने का भी साहस नहीं करते। शिरोध के घनघोर घटाशेष सहित निराश और हताश की महानमोमयी अवस्था की राशि में उन्हें अति दूर पर, आशा का एक टिमटिमा हुआ हुआ दीपक दिखाई दिया, और यह हरिद्वार के द्वादशवर्षीय पुत्र पर साधु-संन्यासियों का मर्ममल्लन था। स्वामीजी के हृदय-कमल में आशा की ऐसी सुगन्ध का उज्ज्वल होना स्वाभाविक था कि साधु-संन्यासी लोग घर-बारवासी हैं, विरक्त हैं, भिषामात्रोपजीवी होने से स्वार्थ-कीचड़ से पार पा गये हैं, यद्यपिन्तन के कारण आत्मज्ञानी और समरसि हैं, शोभ-मोह के बन्धन सोड़ बैठे हैं। यदि ये जागृत हो जायें, सब के महायक बन जायें, भूतदया के प्रभाव से प्रभावित हो जायें, परहितकामना से कठिबद्ध होकर कार्य-क्षेत्र में उतर आयें, तो आर्य सन्तान निरिपर से दुःख-द्विज के दिन दूर होंगे देर न लगेगी। इसके भाव्य का पूर्ण चन्द्रमा उन्नति के विशाल, दिमल, नील भव में फिर से चमकने लग जाएगा। आर्य धर्म का प्रचार, आर्याशत में ही बंधों, देश-देशान्तरों में भी हो जायगा। सर्वत्र ही आर्य ग्रन्थों का पठन-पाठन प्रवृत्त हो जायगा। परन्तु सारा बल लगाने पर भी वहाँ महा-मेले में एक भी सत्य का सहायक साधु-संन्यासी न मिला, हिमालय के चरणों में उन्होंने एक भी ऐसा धनि न देखा जो बन्धु-प्रेम से प्रेरित हुआ हो, जो वर्-पीडा के लिए अनुकम्पा माय रखता हो। एक प्रह्वज्ञानी कर्मवीर भी जागतिक हित की जोन जगा कर सब ठीर चांदता कर देता है, परन्तु वहाँ सैकड़ों प्रह्वज्ञान-धर्म अभिमान करने वालों में किंचित भी क्रिया-धर्म और पराक्रम न पाया। गङ्गा के निर्मल नीर के तीर पर एक भी भगवद्भक्ति और प्रजा-प्रेम की इकट्टी माला लपटा हुआ न मिला। वेध था, नाम था, आकृति थी, रङ्ग था, परन्तु उस सारे मेले में वह आत्मा नहीं था जो अनुभव करता—जो सत्यपरायण होकर स्वामीजी का संगी-साथी बन जाता। उस समय सचमुच महाराज ने अपने आपको अकेला अनुभव किया।

जिस में जातीय हित नहीं पर सुधार उपकार,
धर्म-उत्तेजना रहित जो सो नर देह असार ।
जीना परहित-शून्य का ऐसा जग में जान,
धोंकनी ज्यों लुहार की ले सांस नहीं प्राण ।
लिप सत्य के जो लिप सत्यता करे प्रचार,
पर-हित में भी रत रहे उस पे जाइए चार ।

उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है। इसी को पूर्ण करने के लिए मैं दीक्षित हुआ हूँ। परन्तु यह सर्वोपरि यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा जब तक इसकी पूर्णाहुति में सूर्यस्व स्वाहा न किया जायगा। स्वामीजी ने सारे उपकरण वहाँ त्याग दिये और महाभाष्य की एक पुस्तक, एक स्पर्शमुद्रा और मलमल का एक थान श्री गुरुदेव की सेवा में मधुरा भेज दिया। फैलासपर्यंतजी ने पुस्तकें आदि त्यागते देख कर स्वामीजी से पूछा कि यह क्या करने लगे हो? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जब तक आवश्यकतायें अल्प न की जायँ, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं सब पन्थाईयों के विरुद्ध स्पष्ट-स्पष्ट कहना चाहता हूँ। इसके लिए निर्द्वन्द्व होना परमावश्यक है।

स्वामीजी पुस्तकें आदि सब त्यागकर सारे तन पर राख रमा एक कौपीन-मात्रधारी मौनबलम्बी हो गये। व्याख्यान देना और वादविवाद करना तो दूर, वाणी का व्यापार भी बंद करके केवल अपनी कुटी में ही रहने लगे। जो फेसरी अपने गम्भीर नाद से सारे मठों को हिला रहा था, अखिल अखाड़ों को कंपा रहा था, जिसकी गर्जना से सब सम्प्रदायी धरति थे, वही स्वदेशवासियों की अकर्मण्यता के कारण मौन धारण करके चुप हो गया। वाणी का सर्व व्यापार निरोध कर अपनी कुटी ही में काल काटने लगा।

परन्तु जिस महात्मा ने “मौनात्सत्यं विशिष्यते” अर्थात् “चुप्पी साधने से सत्य बोलना बढ़िया है” यह पाठ पढ़ा हो वह भला कब तक मौन रह सकता है? दरद्वार में ही एक दिन किसी मुनुष्य ने स्वामीजी के कुटी-द्वार पर आकर यह वाक्य उच्चारण किया “निर्गुणरूपतरोर्गलितं फलम्” वेद से भागवत उत्तम है। असत्य का सम्मान और सत्य का हनन स्वामीजी से कैसे सहन

हो सकता था ? उन्होंने यह वाक्य सुनते ही मौन-मृत झोड़ कर भागवत का सपदम करना आरम्भ कर दिया ।

स्वामीजी के कुटी-स्थान से ठीक उत्तर को, ससछोल से ऊपर की घोर, हिमालय की घनेक ऊंची चोटियाँ दिखाई देती हैं । ये वास्तव में परीक्षादर, परहित और तप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं । ये ही हैं जो मागर से उन्धित आकाशविहारी अणुओं को, विज्यत में आकर बरगने से रोक, भारत को लौटा देती हैं; आकाश-सागर के अमंगल धक्के सहन कर लेती हैं, परन्तु उसे सीमा का उल्लङ्घन नहीं करने देती; जो वैभवान् सरङ्ग उनके मिर के ऊपर से उधुल कर पार जाता चाहते हैं उन्हें ये घनीभूत हिम बनाकर अपने ऊपर बैठा लेती हैं; हिम के लाखों मन थोम में दिनों-दिन जर्जरीभूत हो रही हैं, परन्तु भारत भूमि की रक्षा में सदा तत्पर हैं । इन्हीं के गयो-बल से वर्षा है, इन्हीं के प्रताप से गङ्गा आदि नदियों की सृष्टि है, लाखों एकड़ भूमि सिंचन होती है और करोड़ों प्राणी पालन पाते हैं । यदि ये न हों तो सारा आर्यावर्त मरुस्थल बन जाता । स्वामीजी के अति समीप कल-कल ध्वनि करता हुआ गङ्गाजी का प्रवाह बह रहा था; जो शीत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में, दिन में निरन्तर बहा करता है । यह कुम्भ-मेले की महा-पूजा से न ही प्रसन्न और इसके अङ्ग-भङ्ग करके नहर निकलने से न कुछ लज्जाम होता है । यद्यपि गङ्गा-जल स्पष्ट है, शीतल है, कोमल है, पतला है; परन्तु इसके विधामरहित अध्यात्म कर्मयोग ने, पर्वत-मालाओं के वक्ष-स्थलों की घोल-घोंसकर, अपना मार्ग बनाया है । गति में बाधक पट्टानों को चूर-चूर करके बालू में बदल दिया है । निरन्तर-गति से, निरन्तर कर्म से, क्या-क्या नूतन परिणाम निकलने चले जाते हैं—इसका ज्वलन्त उद्घा-हरण गङ्गाजी का प्रवाह स्वामीजी के सम्मुख उपस्थित था ।

प्रकृति ॥ पुस्तकालय में स्वाध्याय करने वाले श्री स्वामीजी ने प्रण कर लिया कि ईश्वर-कृपा से जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है धर्म-प्रचार और लोक-हित करते हुए मैं उसे सफल बनाऊँगा । देव-वाणी में वात्तालाप करता हुआ कुछ काल के लिए गङ्गा के किनारे-किनारे अमण करूँगा । क्रियात्मक जीवन के ज्योति-स्तम्भ, कर्मयोग के उच्च आदर्श भगवान् दयानन्द सप्त-स्रोत में उठकर हृषीकेश चले गये । छिन्न पाँच छः दिन के अनन्तर वहाँ से छोट कर हरिद्वार,

कनखल होते हुए लण्डोरा में आ विराजे । वहाँ वे तीन दिन से निराहार थे । भूख ने जब बहुत बाधित किया तो उन्होंने गङ्गा-तीर के समीपवर्ती खेत के स्वामी से बैंगन मांगे और उससे तीन बैंगन लेकर चुधा-वेदना की शांत किया । वहाँ से चल कर शुक्रताल और परीक्षितगढ़ होते हुए वे गङ्गामुक्तेश्वर में पहुँचे । यहां पंद्रह दिन निवास किया । उन दिनों में स्वामीजी एक मांझी की कुटी के समीप तीन-दिन रेत में पड़े रहते थे । जो कोई पास आता उसे संस्कृत ही में उपदेश देते थे । वहाँ पण्डितों से भी कुछ वार्त्तालाप हुआ था । वहाँ भी आप तीन दिन तक निराहार पड़े रहे । चौथे दिन जब मांझी की रोटी आई तो उसने विचारा कि यह परमहंस तीन दिन से यहीं पड़ा है । न तो उसके पास कोई अन्न लाया है और न ही यह मांगने गया है । निरुत्प्रेत है । उसने स्वामीजी के पास जाकर अपनी रोटी में से आधी तोड़कर आदर से उन्हें दी, जिससे स्वामीजी ने ग्रहण कर लिया ।

इसके पश्चात् मीरापुर, चासी आदि स्थानों में होते हुए कर्णवास आये । वहाँ एक दिन गङ्गा पुलिन पर आसन लगाये बैठे थे कि दो विद्यार्थी एक दो सज्जनों के साथ वहाँ आ निकले । उन्होंने देखा कि एक परमहंस बालू पर विराजमान है । समीप जाकर वे उनके तन पर गङ्गा-रत्न लगाने लगे । स्वामीजी ने विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी, उपनिषद् और मनुस्मृति अध्ययन करने का उपदेश दिया । फिर क्रमशः विचरते हुए ज्येष्ठ १६२४ में ऋतुवावाद पहुँचे और विश्रान्त-घाट पर ठहरे । एक दिन बहुत से सज्जन स्वामीजी के दर्शनार्थ गये । उस समय स्वामीजी ध्यानावस्थित थे, इसलिए वे लोग चुपचाप बैठे रहे । जब उन्होंने समाधि खोली तो पण्डित मणिलाल ने पूछा “महाराज, गङ्गा और सूर्य क्या वस्तु हैं ?” स्वामीजी ने कहा कि वे जड़ पदार्थ हैं ।

ऋतुवावाद में दो चौक-दिन निवास करके स्वामीजी फिर विचरते हुए चासी आये । वहाँ पर पण्डित नन्दराम ने लोगों को शंख चक्र आदि से दीक्षा देकर वैरागी बनाने का बड़ा कोलाहल मचा रक्खा था । इसका वर्णन वहाँ के छत्रसिंह नामक जाट ने स्वामीजी से कर्णवास में जो किया था, और यह भी निवेदन किया था कि कभी चामी में पधार कर उपदेश दीजिएगा । छत्रसिंह ने सबको कह दिया कि स्वामी दयानन्दजी इस समय सर्वोत्तम पण्डित हैं । यदि

वे कह दें कि वैरागी धर्म ग्रहण कर लो तो मुझे स्वीकार है। कोई भीम पचीम सुपटित प्राह्मण और जाट मिलकर पविटल मन्दराम को साथ लिये स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए। मन्दराम को जब स्वामीजी का पूरा परिचय प्राप्त हुआ तो यह वहाँ से आते ही चुपका खिसक कर परछी घारा की धोर चला गया। जब चलाने के लिए वहाँ मनुष्य भेजा गया तो वहाँ से भाग कर अहार में जा पहुँचा। चाहे मन्दराम ने शास्त्रार्थ न किया, परन्तु भागने से ही उसकी पूरी पोल खुल गई। गारे जाट वैरागी मन से बच गये। वहाँ महाराज १६ दिन तक उपदेश देकर लोगों को कृतार्थ करते रहे।

शामी से चलकर श्री महाराज धारपुर गये और फिर रामघाट में आकर एक पर्य-कुटी में निवास करने लगे। रामघाट में टीकाराम नाम का एक प्राह्मण रहता था। वह वास्तव में कर्णवाम का निवासी था। आषाढ़ सुदी ६ सं० १६२४ का वर्णन है कि टीकाराम बिना 'नमोनारायण' कहे स्वामीजी की कुटिया के पास से चला गया। उसे क्या मालूम था कि इस कुटी में विराजमान महारामा एक दिन अपने धर्मगुरु बनेंगे। जब धनखण्डी में उसने कैरावदेव ब्रह्मचारी से स्वामीजी के गुण सुने तो ब्रह्मचारी को साथ लेकर श्री स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुआ और 'नमोनारायण' निवेदन करके बैठ गया। स्वामीजी ने पूछा, "कौन होते हो?" उसने कहा, "प्राह्मण हूँ।"

"क्या सन्यासि पदा है?"

"नहीं महाराज, परन्तु गायत्री कण्ठाग्र है।"

"अच्छा, सुनाओ।"

"किन्हीं के सम्मुख गायत्री का पाठ करना गुरु ने विवर्जित किया है।"

"भद्र! सन्यासी प्राह्मणों का भी शुद्ध होता है, इस लिए हमारे सामने पड़ते हुए कोई संकोच न करो।"

ब्रह्मचारी ने भी टीकाराम को गायत्री सुनाने के लिए प्रेरित किया। उसके मुख से गायत्री का शुद्धोच्चारण सुनकर स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रोत्साहित करके सन्यासि कर्मों में उसकी रुचि उत्पन्न कर दी। स्वामीजी ने उसे सन्यास का सारा पाठ अपने करकमलों से लिख कर दिया।

टीकाराम ने सिद्धान्तकौमुदी पर कुछ वार्तालाप किया, परन्तु स्वामीजी की विद्या को अथाह देखकर शान्त हो गया। प्रतिदिन के सत्संग और प्रश्नोत्तरों से उसके सारे सन्देह मिट गये। श्री-उपदेशों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने विष्णुसहस्रनाम, गङ्गालहरी आदि सभी स्तोत्र, एक रुद्री को छोड़ कर, गङ्गा-अर्पण कर दिये। अपने ठाकुरों को भी उसी महानद में स्थापित कर दिया। अन्य भी अनेक पण्डित स्वामी-सेवा में आते रहे और उनके कथनों को सुनकर स्वीकार करते रहे। स्वामीजी के विद्याबल को सभी ब्राह्मण प्रशंसा करते थे। प्रति सायं चार बजे सैकड़ों मनुष्य सत्संग करने आते थे। गुसाई शम्भुगिरिजी आते हुए तुलसी-दल ले आते और स्वामीजी को समर्पण करके विनोद में कहते कि स्वामीजी महाराज, हमारे तो आप ही शालिग्राम हो। उन दिनों स्वामीजी के मसूढ़ों में पीड़ा हुआ करती थी, इस लिए वे तन्याक मला करते थे।

सातवाँ सर्ग

श्री पण्डित टीकारामजी स्वामीजी से उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा-पाठ के कामों से विरक्त हो गये। नवीन विचारों की उत्तेजना भी कुछ कम न थी। वे सीधे कर्णयास आये और ठाकुर गोपालसिंह, जयरामसिंह आदि यजमानों को एकत्रित करके कहने लगे कि रामघाट में एक स्वामी ठहरे हुए हैं। वे अद्वितीय विद्वान् और महात्मा जन हैं। उनके सत्संग से मुझे विश्वास हो गया है कि कयड़ी, तिलक आदि चिह्न पन्थाइयों के मन-घबन्त हैं, अशास्त्रीय हैं। वेद-शास्त्र में प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है। पुराण, धीर्थ, प्रव, माहात्म्य ये सब कल्पित हैं। तीनों वर्णों के लिए एक ही गायत्री है। भाई ! मेरा निश्चय परिवर्तित हो गया है, इस लिए मैं अब आपके मन्दिर की पूजा नहीं करूँगा। अर्थात् तो यही है कि आप भी गुरु महाराज के दर्शनों से अपने भ्रम नाश करके यज्ञोपवीत धारण कर लें, मूर्ति-पूजा आदि अमूलक कार्यों का परित्याग कर दें।

अपने पुरोहित की नूतन वार्ता को सुनकर सारे ठाकुर एक बार तो आश्चर्य-निमग्न हो गये, परन्तु तुरन्त ही एक ऐसे महापुरुष के दर्शनों की लालसा से

खालापित होकर ठाकुर धर्मसिंह और गोपालसिंहजी ने टीकारामजी को भेज कर स्वामीजी को कर्णवाम में बिठा लाने का प्रस्ताव किया। उधर प्रस्ताव चमी होने ही पाया था कि स्वामीजी स्वयं कर्णवाम में आ विराजे। उन्होंने नागायाबा की मढ़ी के आगे बमेंदृ पृष्ठ के तले आसन खगाया। अगले दिन टीकाराम रामपाट से सौट आये और उन्होंने स्वामीजी के पधारने का समाचार ठाकुरों को दिया। फिर सब मिलकर श्री-दशमों को गये। ठाकुर गोपालसिंहजी ने नीचे बिछाने के लिये घाम लाकर दी।

ठाकुर धर्मसिंह कुछ संस्कृत भी जानते थे। उन्होंने स्वामीजी के समीप जाकर संस्कृत में अथनां नाम, गोत्र आदि उच्चारण करके उनको नमस्कार किया। प्रत्युत्तर में आशीर्वाद देकर स्वामीजी ने उनको बड़े प्रेम से समझाना आरम्भ किया। प्रथम करके स्वामीजी ने जान किया कि ये चरित्र हैं और कुल की रीति के कारण अभी तक यज्ञोपवीतविहीन हैं। स्वामीजी ने सशोक कहा कि यहां के पण्डित-पुरोहितों ने खों में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। भला, इससे बढ़कर अनाचार और कु-रीति और क्या होगी कि चरित्रों के पुत्रों के दाढ़ी-मूण्ड मुंह पर निकलने लगो हैं, परन्तु अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ। इन्हीं अपमानचरणों के कारण यह देश दिनोंदिन अधोयति की प्राप्ति हो रहा है। इस प्रकार स्वामीजी ने युवकों को उपनयन के लिये बड़ा उत्तेजित किया।

एक दिन एक पण्डित ने स्वामीजी को निमन्त्रित किया और ठाकुरों की भोग लगाकर उन्हें देने लगा। स्वामीजी ने यह कह कर कि हम उच्छिष्ट नहीं खाया करते, उसे ग्रहण नहीं किया।

कर्णवाम से प्रस्थान कर श्री स्वामीजी महाराज अनूपशहर में सुरोभित हुए। पहले तो एक सप्ताह तक बापों के ढाल के निकट एक कुदिया में निवास किया। उस समय स्वामीजी कुछ रुग्ण हो गये थे, इस लिए दाज के अधिपति लाला गौरीशङ्करजी ने तुलसी के पत्ते काली मिर्चों के साथ धोल कर भिसाये और सोंठ दाज कर-भुंग को दाज का पथ्य दिया। इससे स्वामीजी स्वस्थ हो गये। थूदी के राजा के गुरु रामदास बैरागी वहीं रहते थे। वे बड़े सज्जन पुरुष थे और मूर्ति-पूजन नहीं करते थे। स्वामीजी उनसे बड़े प्रसन्न थे। एक दक्षिणी स्वामी भी यहां रहा करता था। वह सूर्यपुरी को स्वामीजी के पास प्रथम पहुँचे

के लिये बार-बार भेजा करता था। एक दिन सूर्यपुरी ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उसकी अपनी समझ की पहुँच से परे था। महाराज ने कहा कि यदि कोई विचारवान् जिज्ञासु होता तो हम उसे इसका सात्पर्य समझा देते, परन्तु आप तो सीखे हुए प्रश्न पूछते हो। आपकी स्थूल बुद्धि इसके सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकती। बालू में मिश्रित चीनी के कण चिऊँटी निकाल सकती है, परन्तु हाथी की सूँठ की पकड़ में वे नहीं आ सकते।

स्वामीजी टाल से उठकर नगर के दूसरी ओर निवास करने के विचार से जब चलने लगे तो रामदासजी ने कहा, “भगवन्, नगर में आजकल भागवत की कथा बड़ी धूमधाम से हो रही है और आप भागवत का गीत खण्डन करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि नगर में मांगी मधुकर्षी भी न मिले।” स्वामीजी ने मुस्करा कर कहा, “इसकी कोई चिन्ता नहीं। हमारा प्रारब्ध हमारे साथ है।”

१० भाद्रपद १६२४ को स्वामीजी अनूपशहर के निकट जाता यादू की कोठी में एक सप्ताह पर्यन्त रहे। इसके पश्चात् नर्मदेश्वर के मन्दिर के समीप सती की मढ़ी में निवास किया। सती की मढ़ी से कोई दस बारह पैर के अन्तर पर नवलजङ्ग नामक महामह का धन्नाड़ा था। कहा जाता है कि उसकी जन्म-भूमि पञ्जाब थी। वह सारस्वत ब्राह्मण था और किसी कारण से यहां जाकर रहने लगा था। वह बारह भासों में ही, जय चाहे, तैर कर गङ्गा पार कर जाता था। बड़ा मन्दाचारी और सुरील था। उसकी एक महत्कारिणी बहिन भी थी। वह भी ऐसी शक्तिमती थी कि वर्षा ऋतु में एक हाथ में तलवार लेकर तैरती हुई गङ्गा को पार कर जाया करती थी। नवलजङ्ग श्रीस्वामी-चरणों का प्रिय भक्त बन गया था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि करके गङ्गा की शुद्ध मिट्टी लाता और अति प्रीति से चन्दन की भाँति रगड़ कर स्वामीजी के सम्पूर्ण शरीर पर रमा देता। श्री स्वामीजी अपने कार्य कदाचित् ही किसी से कराते थे, परन्तु भक्त की भावना के वशीभूत होकर उन्हें इस सेवा का सौभाग्य नवलजङ्ग को देना ही पड़ा था।

एक दिन ऐसा हुआ कि अकस्मान् छः सात वामी हाथ में मदिरा की बोतल लिये, मुख से ऊटपटांग बकते, स्वामीजी के आसन की ओर आये। वे यह भी

कह रहे थे कि आज हम दयानन्द को बाकसी-स्नान कराकर ही छोड़ेंगे। समीप आते ही उन्होंने धिक्काकर पुकारा “धरे दयानन्द, निकल बाहर, तुझे शुद्ध करें, धीर बनाएँ। अब हम तुझे यह बनाकर ही जायेंगे कि शास्त्रधर्मा-लक्षण का फल कितना भीठा है।” स्वामीजी ने जब देखा कि वे दुष्ट जन मय में मत्त—बौढ़ाने, बड़-बड़ करते हुए—सोचे मढ़ी की ओर चले आ रहे हैं तो उन्होंने पुकार कर कहा “नवलजग्न, भाई ये मंदिरा में मतवाले घामी कोझाहल कर रहे हैं। भांगे चानर इनका मद उतारना।” स्वामीजी के वचन सुनकर भक्त नवलजग्न उन मदान्ध, पामर घामियों पर ऐसे दौड़ा जैसे मद्योन्मत्त हाथियों पर शार्दूल दौड़ता है। नवलजग्न की आते देख के घामी तुरन्त पिछले पाँच भाग गये और फिर कभी नहीं आये। उनके परधान नवलजग्न यही सावधानी से स्वामी-रक्षण में लपक रहता था।

एक मथुरा निवासी पण्डित वहाँ भागवत की कथा करने आया। उसका साक्षात् होने पर स्वामीजी ने उससे एक पद पूछा। उसका यह उत्तर तो न दे सका, परन्तु कुपित होकर जगा स्वामीजी को कोसने। स्वामीजी तो उसकी बाल-बुद्धि पर हँसते ही रहे, परन्तु लोगों ने उस कथक्कड़ को लज्जित करके शान्त कर दिया।

पण्डित अम्बादत्तजी से स्वामीजी का बड़ा मनोरंजक शस्त्रार्थ हुआ। उस दिन पण्डितों का समारोह स्वामी-रधान पर उमड़ आया था। चार्त्तालाप में जब स्वामीजी ने शक्ति और प्रमाणों की झड़ी लगा दी तो जहाँ अन्य पण्डित आश्चर्य-सागर में डूब गए वहाँ अम्बादत्तजी का हृदय उखड़ गया। मन में किंकर्णव्यविमूढ़ता छा गई। सांस फूल गया और लगे हाँपने। स्वामीजी ने धैर्य और आश्वासन देकर कहा कि घबड़ाइये नहीं। आप बूढ़ भी हैं और सम्भवतया आपको अधिक बोलने का अभ्यास भी ॥ हो।

जब अम्बादत्तजी का स्वाम-प्रवास ठिकाने आया और हृदय का धड़कना भी बन्द हो गया तो फिर महादेव की पूजा का प्रकरण चलाया गया। स्वामीजी ने इस पर समालोचना की कि जब महादेव अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं तो उसकी पूजा से मनुष्यों को क्या लाभ होगा? तुम यह भी कहा करते हो कि महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और विष्णु वैकुण्ठ में; इससे भी

यही परिणाम निकलता है कि वे दोनों देव यहां मन्दिरों में नहीं हैं। जय वे यहां हैं ही नहीं तो फिर पूजा किसकी सिद्ध करना चाहते हो? अन्त में अम्नादत्तजी स्वामीजी के साथ सहमत हो गये।

इस शास्त्रार्थ का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे भगवान्‌वत्तम घैर और पण्डित रविरांकर आदि सज्जनों ने अपने शालिग्राम गङ्गा में प्रवाहित कर दिये, कण्डियां तोड़ डालीं।

उसी नगर में 'बुढा' नामक संस्कृत का पंडित पुरन्धर विद्वान् वास करता था। वह भी स्वामीजी से वाद करने के लिए आया और बड़ी देरतक धारा-प्रवाह संस्कृत शैलीत हुआ शास्त्रार्थ करता रहा। अन्त में स्वामी-सिंह के सन्मुख स्व-सामर्थ्य को अति तुच्छ समझ कर नम्रशिर हो गया। उसने स्वामीजी के कथनों को स्वीकार कर लिया। यह प्रयत्न बुद्धि का घनी स्वामी-प्रेमियों में प्रथम समझा जाने लगा। स्वामीजी भी उस पर अति प्रसन्न थे और वात्सल्य से उसे 'बुद्धि-सागर' नाम से पुकारा करते थे।

अनूपराहर में स्वामीजी ने रामलीला का भी खबडन किया। वे कहा करते थे कि श्रीराम जैसे महाराजों और जानकी जैसी देवियों के स्वांग बना कर गली-बाजारों में घुमाते फिरना एक अपमानजनक और लज्जास्पद कर्म है। इस कथन का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और आगामी वर्ष उन्होंने रामलीला नहीं की।

राजा जयकृष्णजी स्वामीजी के दर्शनों से पहले-पहल अनूपराहर में ही कृतार्थ हुए। एक रात स्वामीजी की सेवा में रह कर फिर चले गये।

उन दिनों सय्यद मुहम्मद वहां के तहसीलदार थे। वे अरबी फारसी के एक अच्छे विद्वान् थे। निरवप्रति स्वामीजी के मनीष आया करते थे। स्वामीजी के सत्संग के प्रभाव से, उनके कथन के माधुर्य्य से और विद्यालय से मोहित होकर वे एक प्रकार से स्वामीजी के भक्तों में ही सम्मिलित हो गये थे।

स्वामीजी के उपदेशों से अनेक लोग बहुत चिढ़ गये थे। उनको नानाविध विघ्न-वाधाओं और विविध वेदनाओं से पीड़ित करने में भी आगा-पीछा नहीं देखते थे। शत्रु बन कर, मित्र बन कर, जैसे भी हो, कभी-कभी उस कल्प-तरु का समूलोच्छेदन करने पर तुल जाते थे।

एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजी के समीप आया। विनम्रपूर्वक नमस्कार करके उसने स्वामीजी के सामने दूध पान निवेदन किया। महाराज ने सहज स्वभाव से यह पान मुझ में रग लिया, परन्तु उसका रस लेते ही वे जान गये कि यह विषयुक्त है। पर उन्होंने उस वराधाम को कहा-मुना कुछ नहीं, परन्तु वस्ती और न्योली कर्म करने के लिये आप गङ्गा पार चले गये। देर तक क्रिया करके फिर आसन पर आ विराजे। जैसे रुई में छपेटी हुई धाग दिए नहीं सकती, ऐसे पाप भी क्षिपा नहीं रहता। स्वामीजी को विष देने का भेद किसी प्रकार सहस्रीक्षदार महाशय को भी ज्ञात हो गया। स्वामी-घरणों में भ्रष्टा होने के कारण अतिकोपाविष्ट होकर उसने तुरन्त उस पापिष्ठ वामर को पकड़ मंगवाया और यन्दीगृह में डाल दिया। तत्पश्चात् स्वामीजी के दशभार्य चला। मार्ग में प्रसन्नता से उसके हृदय में ये विचार उत्पन्न होते थे कि आज मैंने स्वामीजी के शत्रु को दण्ड देकर उनका बदला लिया है, इसलिये सम्मुख जाने पर वे प्रफुल्लित चदन से आशीर्वाद देंगे। परन्तु निकट जाने पर जब स्वामीजी ने उसे देख कर दृष्टि हटा ली और धोलना रुक बन्द कर दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बकी भार्यना में सहस्रीक्षदार महाशय ने स्वामीजी से उनकी अप्रमत्तता का कारण पूछा। स्वामीजी ने कहा, “मैंने मुना है कि मेरे लिये आज आपने एक अनुपम को आवष्ट किया है, परन्तु मैं अनुप्यों को बंधवाने नहीं आया हूँ, किन्तु मुक्याने आया हूँ। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम क्यों स्व-श्रेष्ठता का परिध्याग करें ?” ये शब्द सुनकर सहस्रीक्षदार के रोमांच हो आये। उसने आज तक चमा का ऐसा धनी, प्रगति पुरुष दूसरा न देखा था। वह महाराज को कर जोड़, नमस्कार करके चला गया और उसने जाने ही उस ब्राह्मण को स्वतन्त्र कर दिया।

स्वामीजी महाराज आधा मास से अधिक काल तक सती को मदी में रहे और फिर वहाँ से रामघाट को प्रस्थान कर गये।

आठवाँ सर्ग

मागशीपं सम्बत् १६२४ मे स्वामीजी रामघाट में आकर गङ्गा के घाट पर आसीन हो गये। बैठे-बैठे जब सार्यकाल हो गया तो छेमकरण नामक एक ब्रह्मचारी अपने मित्र सहित उधर आ निकला और पद्यासनस्थित एक संन्यासी को अवलोकन कर सोचने लगा कि सम्भव है ये सधेरे से निराहार बैठे हों। उस समय उसने “प्यानाप्रस्थिततद्गर्भेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः” यह पद गान किया। इसे सुन स्वामीजी ने मुस्करा कर ‘हूँ’ कहा। फिर उनके निवेदन से स्वामीजी वनखण्डो महादेव में चले गये और वहां रामचन्द्रजी ने उनका आतिथ्य किया। अनेक पण्डित वहां आये, परन्तु स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने का किसी को भी साहस न हुआ।

स्वामी कृष्णानन्द नामक एक संन्यासी स्वामीजी से थोड़े अन्तर पर ठहरा हुआ था। बहुत से ब्राह्मण मिल कर उसके पास गये और कहा कि वयानन्दजी यहां आये हुए हैं। वे भागवत आदि सब पुराणों का खण्डन करते हैं। देवता और देव-मूर्तियों के विरुद्ध बोलते हैं। इस खिये आप चलिए और शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त कीजिये। परन्तु वह समुद्यत न हुआ। स्वामीजी ने भी उसे आहूत किया, परन्तु निष्फल। अन्त में, लोगों के अत्यन्त विवश करने पर, ‘आज्ञ कल’ करते हुए, वह तीसरे दिन स्वामीजी के समीप आकर इस बात पर अड़ गया कि पहले कोई मध्यस्थ नियत करो। स्वामीजी ने कहा कि शास्त्र ही मध्यस्थ हैं। यही कठिनता से कृष्णानन्दजी ने इस बात को स्वीकार किया। बाद का विषय वेदाङ्ग था। कृष्णानन्दजी ने कहा कि जगत् ऐसा ही मिथ्या है जैसे रज्जु का सर्प। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि सच्चे सर्प का ज्ञान मनुष्य के अन्तःकरण में विद्यमान होता है। केवल भय के कारण रज्जु को सदाकार देख कर सर्प मान लेता है। परन्तु ज्योंही सच्चे सर्प के लक्षणों को रज्जु के साथ मिलाने लगता है उसी समय भय निवृत्त हो जाता है। अथ आप बतायें कि सच्चे सर्प की तरह वह सत्य जगत् कौन-सा है जिसकी सदृशता की भ्रांति इस जगत् में हो रही है?

इतने में एक वैरागी ने स्वामीजी को कु-वचन कहना आरम्भ कर दिया। टीकारामजी ने इसे डाँट-टपट कर ठण्डा कर दिया। तीन दिन तक प्रतिसाध्य

कृष्णानन्दजी और स्वामीजी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानन्दजी से कहा, "महाराज, महादेव पर जल चढ़ा यादें ?" स्वामीजी ने बीच में कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं। इसमें शिद्द कर कृष्णानन्दजी ने साकारवाद का अवलम्बन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामीजी का तो यह मन-चाहता विषय था। उन्होंने धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार विद्वान् पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिटो दी, और कृष्णानन्दजी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" लोगों की ओर मुँह करके पढ़ने लगा। स्वामीजी ने गर्ज कर कहा कि घाप पाद में मार करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिये। परन्तु उसके तो विचार ही उल्टे गये थे; वह चौंकी ही भूख चुका था। मुँह में आग आ गई। गले में चिपी चँप गई। चेहरा पीका पड़ गया। किसी प्रकार जाग रह जाय इससे उसने सर्क-शास्त्र की शरण ले कर स्वामीजी को कहा कि अष्टा, लक्ष्य का लक्ष्य बताइए। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्ष्य का लक्ष्य भी नहीं है। लोगों ने अपनी हँसी से कृष्णानन्दजी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर यहाँ से चलता बना।

शैमकरणी के पास माना देवताओं की मूर्तियाँ थीं। वह धनुष-मा समय उन्हीं के पूजनार्थन में बिताया करता था। परन्तु स्वामीजी के सत्संग में उसे यह सब पालण्ड मान्म होने लगा। वह रुद्राक्ष की मालायें भी रत्न करता था। उनके धारण करने से स्वामीजी बर्जा करते थे। परन्तु वह उन्हें त्यागने से हिम्मतवादी था। स्वामीजी का भक्त जान कर एक दिन कृष्णानन्द ने उसे चिन्ताया। इससे उसने वह मारा पालण्ड परित्याग कर दिया।

यहाँ पण्डित बालमुकुन्दजी आदि अनेक ब्राह्मण, पण्डित और वैश्य श्री स्वामीजी के पास आते और अपने संशय निवारण कराने थे। प्रायः सभी लोग स्वामीजी के उपदेशों की सत्यता को तो स्वीकार कर लेते, परन्तु आजीविका-वश वेद-विहङ्ग कर्मों को त्यागने का साहस नहीं करते थे। इस पर भी बीसियों और ऐसे निकल आये थे जो निर्भय होकर मूर्तियों को जलापंथ करने में किंचित

भी संकोच ॥ करते थे। नन्दकिशोर ब्रह्मचारी आदि अनेक विवेकियों ने, आस्था उठ जाने पर मूर्तियों को जल में विसर्जन कर दिया।

स्वामीजी यहाँ लोगों को सन्ध्योपासना और पञ्चमहायज्ञों के करने का यत्न-पूर्वक उपदेश देते रहे। उन्होंने सहस्रों घण्टों की आयु का होना वेदविरुद्ध बताया। रामघाट के स्वामी-भक्तों में भैरवनाथजी भी बड़े श्रद्धालु थे। वे विशु-कानन्द आदि सभी पण्डितों से स्वामीजी की विद्या कहीं अधिक मानते थे। भोजन के अनन्तर स्वामीजी तुलसी के पत्ते चबाया करते थे और कहा करते थे कि इससे मुख शुद्ध हो जाता है। घर के आँगन में तुलसी का पेड़ हो तो घर का पवन भी पवित्र रहता है।

रामघाट के लोगों को कृतार्थ करके स्वामीजी विचरते-विचरते बेलौन आये और खेरा के स्थान पर पीपल के नीचे आसन लगाया। लोगों ने स्वामीजी के आसन के ऊपर के स्थान को सिरकियों से आच्छादित कर दिया।

श्रीकृष्ण नामक पण्डे ने श्रीरामजी तथा श्रीकृष्णजी के विषय में पूछा। इस पर स्वामीजी ने कहा कि वे अवतार नहीं थे, किन्तु प्रतापी राजे थे। साथ ही कहा कि रास-लीला से तो कृष्णजी का गौरव घट जाता है।

जो भी कोई श्री-संगति में आता उसे नित्यकर्म करने के लिए बल देते। पूछने पर जो यह कहता कि मुझे गायत्री-पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं सिखाने लग जाते। पण्डित इन्द्रमणि नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति यहाँ रहते थे। उन्होंने गायत्री की अनेक प्रतियाँ लिख कर स्वामीजी के निकट रख दीं। स्वामीजी उन्हें लोभ में बाँटते थे। उनके नीचे सहस्र का अङ्क होता था, जिसका तात्पर्य यह था कि सहस्र बार इसका जप करना चाहिए। स्वामीजी ने वहाँ कोई पचास भक्तियों को गायत्री-पाठ सिखाया होगा। वहाँ के अनेक सज्जन महाराज के प्रेमी बन गये थे।

एक जन ने पूछा—स्वामीजी, आप देह पर गङ्गा की मिट्टी क्यों लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करने से शरीर पर मच्छर काटने का प्रभाव नहीं होता।

एक सज्जन ने समीप आ कर कहा, “स्वामीजी, दण्डवत्”।

स्वामीजी ने हँस कर कहा, “दण्डवत् तुम ही होओ।”

यह। महाराज केशव तीन चार दिन ही रहे ।

बेलौन से प्रस्थान कर स्वामीजी कर्णवाम पधारे । उनके आते ही पण्डितों ने शास्त्रार्थ करने का कौलाहल मचाया और पण्डित चम्पादत्त धनूपशहरनिवासी को इस कार्य में कुशल समझ कर बुला भेजा । वह तो पहले ही धनूप-शहर में स्वामी-वचनों के सामने गिर मुक़्त चुका था । इसलिये कर्णवाम में थोड़े से वात्सलाय के पश्चात् ही स्वामीजी के कथनों की 'सत्य है' कह कर नश्री-भूत हो गया । स्वामीजी की इस विजय से ठाकुरों के उग्राह चौगुने बढ़ गए, और वे यज्ञोपवीत परिग्रहण करने का दंड संकल्प करके स्वामीजी से पूछने लगे कि यज्ञोपवीत ग्रहण करने के समय क्या-क्या कर्म कर्त्तव्य है ? महाराज ने उन्हें सम्पूर्ण विधि बता दी । उसके अनुसार बड़ी आयु पाखों को प्रापञ्चित कराना निश्चित हुआ । चम्पशहर, दानपुर, अहमदनगर, रामवाट, जहाँगीरा-बाद और कर्णवास के पण्डित गायत्री-जप के लिये निमन्त्रित हो कर अनुष्ठान करने लगे । यह गायत्रीपुरस्सर आये शुक्लपक्ष में समाप्त हो गया और स्वामीजी की कृपिया पर एक गृहहृ हवन हुआ । उसमें होता-उद्गाता और ऋषिभू कर्णवाम के ही पण्डित थे । इसके अनन्तर श्री स्वामीजी ने टीकाराम के छोटे भाई को और गोपालमिह, भूमिमिहजी आदि दस बारह वृत्रिय सुबकों को यज्ञोपवीत दे कर दीक्षित किया और भीमुख से गायत्री का उपदेश दिया । यज्ञ की समाप्ति पर सब उपस्थित जनों में यज्ञोप बाँटा गया, जप और यज्ञ के कर्त्तव्यों को भी सामर्थ्यानुसार दक्षिण द्वारा संयुष्ट किया गया । ठाकुरों के इस यज्ञ की चर्चा कर्णवाम के आस-पास तरेत्र फैल गई । इस शुभ कर्म का सभी घर गाते थे । उसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मण, वृत्रिय और वैश्य टोलियाँ बना कर जादूयी के तट पर श्रीमदयानन्दजी के पास आते और उनके शुभ कर-कमल से जनेऊ ग्रहण करते । ठाकुरों में यह कार्य नूतन था, और कर्णवाम के ठाकुरों की प्रतिष्ठा भी बहुत थी । इस लिये राजपूतों में इसका प्रभाव बड़ी उत्तेजना के साथ फैलता चला गया । कोई, दो-दो सौ कोस के राजपूतों ने आ कर स्वामीजी के हाथ से उपवीत लिये । जो राजपूत गंगा-स्नान करने आते थे, वे साथ ही यह भी एक माहात्म्य समझते थे कि स्वामी दयानन्दजी से दीक्षा लेकर गायत्री का उपदेश ग्रहण

किया जाय । चालीस चालीस, पचास पचास राजपूत पंक्ति बांध कर गंगा के किनारे खड़े हो जाते और स्वामी दयानन्दजी महाराज उन्हें यज्ञोपवीत दे कर पतितपावनी, त्रिलोकसारिणी, भगवती गायत्री का उपदेश देते । गंगा-तीर पर विचरने हुए भगवान् दयानन्द ने इस प्रकार गायत्री के उपदेश से सहस्रों मनुष्यों का ब्रह्मण किया ।

कर्णवास में तो इस यज्ञ का विलक्षण प्रभाव पड़ गया था । प्रायः सभी छोटे बड़े स्वामीजी से दीक्षित हो रहे थे । घरों में, गलियों में, बाजारों में, हाटों पर, घाटों पर, जितने जाग्रो नर-नारी वही कथा कहते थे—दयानन्द ही के गीत गाते थे ।

वहाँ एक ६० वर्ष की वृद्धा बालविधवा हंसा ठकुरानी रहा करती थी । यह देवी ठाकुर गोपालसिंह की साईं थी । यद्यपि यह पांच घः ग्रामों की स्वामिनी थी, परन्तु उसका भोजन था जौ की रोटी और गूंग की दाल । और वह इसे बनाती भी अपने हाथ से ही थी । ठाकुरों के परिवारों में उसका बड़ा आदर था । छोटी बड़ी सभी बहू-देहियां उसको मानती थीं और मां कह कर पुकारा करती थीं । जब सब ठाकुर एक एक करके श्री स्वामीजी के शिष्य हो गये तो उस देवी ने भी स्वामी-दर्शनों की लालसा प्रकट की । ठाकुर गोपालसिंह के पूछने पर स्वामीजी ने उसको आने की आज्ञा दे दी । वह वृद्धा स्वामीजी के समीप आई । उसने अतिशय श्रद्धा से भूमि के साथ सिर लगा कर स्वामीजी को नमस्कार किया । हाथ जोड़कर स्व-ब्रह्मण का, जन्म-सुधार का पथ पूछा । महाराज ने उसे ठाकुर-पूजा छोड़ देने को कहा और गायत्री मन्त्र का उपदेश किया । साथ ही श्रीम पवित्र का जप करते करने की शिक्षा दी । चिरकाल पश्चात्, यह प्रथम समय था जब दयालु दयानन्दजी द्वारा एक स्त्री को गायत्री जप करने का अधिकार उपलब्ध हुआ । हंसा देवी इस प्रकार श्री-उपदेश से निहाल हो कर स्वगृह को लौट आई और अन्तिम दिन तक स्वामी-वचन-परायण रही ।

पण्डित हीराभूषण भी एक बड़ा विद्वान् था । ऋग्वेद और यजुर्वेद उसे कण्ठाग्र थे । दर्शनों में भी वह निपुण था । व्याकरण में तो वह प्रसिद्ध पण्डित माना ही जाता था । एक दिन अन्य अनेक पण्डितों सहित वह अनूप-शहर से स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये कर्णवास में आया । वह पौष का

मास था । जिस समय हीरावल्लभजी स्वामीजी के समीप आये उस समय वहाँ कोई दो महार मनुष्यों की भीड़भाड़ हो गई थी । उन्होंने आते ही सभासद के मध्य में एक छोट्टे-मे सुन्दर सिंहासन पर गोमती चक्र, बाजमुकुन्द और शाखिग्राम आदि मूर्तियों स्थापित करके ऊँचे स्वर से प्रतिज्ञा की कि धर्म में यहाँ से तब उठूँगा, जब स्वामीजी के हाथ से इन्हें भोग लगवा लूँगा । यह ज्ञात हो तो अधिराम संस्कृत भाषण में ही बीता । अगले दिन फिर शास्त्र-संध्या प्रारम्भ हो गया । हीरावल्लभ को उसके साथी भी पर्याप्त सहायता देते थे, परन्तु यह प्रत्येक दिवस ढंदासीन ही लौटा करता था । वह वाद समाप्ताष्ट दिन तक चलता रहा । एक दिन तो भी घण्टों तक विराम-विधाम रहित वाद होता रहा । 'सर्वादीनि सर्वनामानि' इस सूत्र पर भी वाद चला, परन्तु स्वामीजी के महामाध्य के प्रमाणों का सुनकर हीरावल्लभ पराभूत हो गया । उसमें आते बोलने की साहस न रहा । सारी सभा के समक्ष उसने कहा—“स्वामीजी जो कुछ कहते हैं वह सत्य सत्य है, प्रामाणिक है । इनकी विद्या अगाध है । इनका शास्त्रानुशीलन अपार है ।” उसने उसी समय मूर्तियों का सिंहासन पर से उठा कर गद्दा में फेंक दिया और उनके स्थान सिंहासन पर वेद स्थापित कर दिये ।

स्वामीजी ने हीरावल्लभजी के सारग्राही होने की प्रभूत प्रशंसा की । हीरावल्लभ के परास्त होने से प्रतिमाभूजन से अनेक सज्जनों की आस्था उठ गई । उन्होंने भी पण्डितप्रवर का अनुकरण करते हुए अपने शाखिग्राम जख-तख में लीन कर दिये ।

यहाँ कृष्णवल्लभ से भी वर्तालाप हुआ । स्वामीजी महाराज ने उसे अन्नद नाम के एक पण्डित की भूले प्रदर्शित की । नन्दकिशोर पुजारी को महाराज ने कहा कि मन्दिर में जाकर टन-टन पूँ-पूँ करने से कोई लाभ नहीं । पुजारी ने कहा कि महाराज इस तो इसी पूजा-पाठ के प्रताप से सात सहस्र के स्वामी बन गये हैं । इस पर स्वामीजी ने उपदेश दिया कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारा प्रारब्ध है, पूर्वजित भोग है । वह जितनी नियत है, पादपद परित्याग करने पर भी उतना मिलकर ही रहेगा ।

यहाँ से स्वामीजी ने एक त्रिचारु को प्रेरित करके मथुरा में स्वामी विरजानन्दजी के पास अभ्ययनार्थ भिजवाया ।

दारोगा अल्लखों ने कुरान के सम्बन्ध में कुछ बातचीत की, परन्तु स्वामीजी के उत्तर सुनकर वे फिर न बोले। धर्मपुर के नवीन अधिपति मुसलमान ने स्वामीजी से पूछा कि क्या मैं भी किसी प्रकार शुद्ध हो सकता हूँ ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हां, वेदानुकूल आचार-व्यवहार करने से आप अवश्य शुद्ध हो सकते हैं।

नववाँ सर्ग

माघ घदी १२ सम्वत् १६२४ को सूर्यग्रहण था। इस लिए सहस्रों नर-नारी स्नानार्थ कर्णवाल धा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि आज जन-सागर में उबार-भाटा आ रहा है। स्वामीजी महाराज भी उस सुसमय को अनुकूल समझ कर अपने भोले-भाले भारतवासी भाइयों को विर्यकदान देने लगे। उनके चरित्र-चन्द्र की चटकीली चाँदी पहले ही दूर-दूर तक छिटक रही थी; इस लिए मनुष्यों के झुण्ड-के-झुण्ड दर्शनों को आते, प्रश्न पूछते, संशय निवारण कराते, और उपदेश सुनकर धन्य-धन्य करने लग जाते थे। उस महामेले में लोगों के लिए कोई चित्ताकर्षक वस्तु थी तो आनन्द-कन्द थी दयानन्द; कोई दर्शनीय सुन्दर आकृति थी तो दयानन्द की मन-मोहिनी मधुरिमाभयी मूर्ति; कोई श्रोतव्य वचन थे तो श्री दयानन्दजी महाराज के सारगर्भित रसीले सत्योपदेश। सारांश यह कि सारा मेला उन्हीं की ओर झुका पड़ा था।

महाराज सखेन्दू के नीचे बैठे हुए धर्म-कर्म और आचार-विचार का उपदेश करते थे। माघ ही में इन आठ गण्यों का भी खण्डन करते थे।

१. प्रथम गण्य अठारह पुराण व्यासकृत है।
२. मूर्ति-पूजन।
३. शैवे, शाक्त और रामानुजादि वैष्णव सम्प्रदाय।
४. तंत्र-ग्रन्थ, वाममार्ग आदि।
५. मदिरा, भोग इत्यादि मादक पदार्थ।
६. व्यभिचार।

७. चोरी करना ।

घ. छल, कपट, अभिमान, मूठ इत्यादि ।

इन घाटों गप्पों का मनुष्यों को परित्याग करना चाहिये । इस मेले में भी मैकड़ों मनुष्यों ने स्वामीजी से मायग्री का उपदेश लिया ।

द्विबार्ह निवामी शिवदयालजी मूर्य-प्रदण के अवसर पर वहां आये हुए थे । उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि ग्रहण लगा हो तो भोजन किस समय करना चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया कि जब भूज लगे ग्या लेना चाहिये ।

शिवदयाल ने यज्ञोपवीत के विषय में पूछा कि इसका किसको अधिकार है ? इसके लघारण करने से क्या दोष है और धारण करने में क्या गुण है ? स्वामीजी ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बालकों को जनेऊ लेने का अधिकार है । जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया वह वैदिक कर्म करने का अधिकारी नहीं हो सकता । यह सूत्र आर्यों का धार्मिक चिन्ह है और कर्ण्य-चिन्ह है ।

शिवदयालजी ने संस्कारों के लाभ पूछे, जिस पर स्वामीजी ने बर्णन किया कि संस्कारों से जाति प्रयत्न हो जाती है; जैसे पकीकरण से सूत्र में तारों में बल आ जाता है, जैसे घड़ों को घोने से उनमें स्वेतता तथा हृदता का आविर्भाव हो आता है, और जैसे बीपधियों को पुट और भावना देने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है, ऐसे ही संस्कार मनुष्य के जन्म को प्रबल बनाने में कारण है ।

स्वामीजी संस्कृत ही में उत्तर देते थे, परन्तु जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उनको दीकारामञ्जी भाषानुवाद करके समझा दिया करते थे ।

उस समय बाला इन्द्रमणिजी ने स्वामीजी को कहा कि आप अवधूत होकर इतने छपटन-मछटन के झगड़ों में क्यों फँस गये हैं ? उन्होंने उत्तर में कहा कि मेरे लिये यह कार्य झगड़ा नहीं है, किन्तु अपि-अण्य का उतारना है । स्वार्थी लोग इस समय अपि-सन्तान को कु-मार्ग पर चलाकर, उसे कु-रीतियों के तुकीले कांटों पर घसीट कर झूलनी बना रहे हैं । मुझ से आर्य-सन्तान की यह दीन-दुर्दशा देखी नहीं जाती । मैंने प्रण कर लिया है कि इसे सम्मार्ग पर लाने का प्राणपण्य से प्रयत्न करूंगा ।

कर्णवास में एक दिन बुलन्दशहर के कलेक्टर महाशय पधारे । स्वामीजी की कीर्ति उन्होंने पहले ही सुन रखी थी, परन्तु कर्णवास में आकर जब उन्होंने

स्वामी-यश सुना और साथ ही उन्हें यह भी पता लगा कि वह परमहंस महात्मा यहीं टिके हुए हैं जो मिलापार्थ स्वामी-कुटी पर जा पहुँचे। उस समय महाराज कुटिया के भीतर ज्ञान-ध्यान में परायण थे। कुटी से दूरी पर खड़े होकर कलेक्टर महाशय ने एक मनुष्य को स्वामीजी की सेवा में भेजा और दर्शनों की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि मुझे इस समय अवकाश नहीं। कलेक्टर ने फिर पुछवाया कि आपको अवकाश किस समय होगा? उत्तर में स्वामीजी ने पूछा कि कलेक्टर महाशय को किस समय अवकाश होगा? कलेक्टर महाशय ने इसका उत्तर भिजवाया कि मुझे चार घण्टे पश्चात् अवकाश ही अवकाश है। यह वाक्य सुनते ही स्वामीजी कुटी से बाहर निकल आये; शिष्टाचार के पश्चात् वेद-मंत्रों और मनुस्मृति के श्लोकों से कलेक्टर महाशय को राज्य-धर्म का उपदेश देते हुए बोले “जिसके सिर पर एक परिवार के भरण-पोषण का भार होता है उसे यही दीव-धूप करनी पड़ती है, रातों जागना पड़ता है और सिर खुजलाने का भी अवकाश नहीं मिलता, परन्तु आपके कपन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि सहस्रों मनुष्यों का शोक आपके कंधों पर है, दीन-दुखियों के संकट निवारण करना आपका कर्तव्य है, और तिस पर भी आपको चार घण्टों के पश्चात् अवकाश-ही-अवकाश है।” स्वामीजी के स्पष्ट कपन को कलेक्टर महाशय ने स्वीकार किया और वे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से बिदा होकर चले आये।

स्वामीजी का तेज आगन्तुक को कुछ ऐसा प्रभावित कर लेता था कि उनके समीप आने पर अहङ्कार में पड़े हुए बड़े-बड़े अभिमानियों का गर्व भी गल जाता था। रतीराम एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था। वह अपने दल पर अति धमण्ड किया करता था। एक दिन वह अभिमान-मद में मस्त, क्रमता-क्रामता स्वामीजी के आसन के पास आ निकला। महाराज को देखकर उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, “धरे यह बाबा तो बड़ा हट-पुष्ट है।” यही वाक्य दुहराते-दुहराते जब वह स्वामीजी के बहुत निकट आ पहुँचा तो महाराज ने उस पर एक दृष्टि डाली। उनके नेत्र-स्रोत से उस समय कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति स्रावित हुई कि रतीराम दौड़कर श्री-चरणों में आ गिरा और पद-पद्म-रत्न बार-बार भालपर रंगाने लगा। इस दृश्य को देखकर सभी दर्शक अद्भुत-मग्न हो गये।

बहुत से परिचित लोग जब स्थस्थान से स्वामीजी के पास आते तो अपने मन में युक्तियों और प्रमाणों की मालायें परो लाया करते थे, उत्तर-प्रत्युत्तर मय सोच विचार कर आते थे। परन्तु स्वामीजी के सम्मुख आते ही सब सटी-पटी भूल जाते थे।

एक दिन का नृत्तान्त है कि अहमदगढ़ के परिचित कमलनयन और अली-गढ़ के परिचित सुखदेव अपने साथ पन्द्रह परिचितों सहित स्वामीजी के पास आये। उन्होंने पूछने के लिये कुछ अति कठिन प्रश्न चुने हुए थे। विद्या में भी वे कुछ साधारण न थे। जिस समय वे स्वामीजी के आसन पर पहुँचे उस समय महाराज गंगा पर गए हुए थे। स्वल्पकाल के प्रतीक्षण के अनन्तर ही स्वामीजी आते दिखाई दिये। उनके समीप आने पर सब ने अभ्युत्थानपूर्वक विनीत नमस्कार किया। महाराज नृणासन पर बैठ कर कुछ काल तक अचल-भाव से ध्यानावस्थित रहे। फिर आँखें खोल कर सबकी ओर देण उपदेश करने लगे। महाराज के विशाल भाल, मोहन मुखमण्डल, दिव्य तेजोमयी मूर्ति और वचन-माधुर्य का परिचित-मण्डली पर ऐसा प्रभाव पड़ा—वे ऐसे विमोहित हुए—कि स्वामीजी यह कहने पर भी कि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कीजिये, उन्हें कुछ भी पूछने का साहस न हुआ। स्वामीजी के वचनों की सरय-सरय कहते हुए कुत्तीतियों का स्तब्धन सुनते रहे। दिन बहुत बढ़ आया था, इसलिए वे गंगा पर स्नानार्थ चले गये।

वे मार्ग में एक दूसरे से कहने लगे कि घर से चलते समय तो प्रश्नों के बहुतेरे बाँधनू बाँध कर चले थे, परन्तु स्वामीजी का कुछ प्रभाव ही ऐसा है कि उनके सामने आकर एक भी बात न भूमी। भाई, यह स्वामी तो सधमुच कोई मित्र पुरष है।

स्वामीजी की शान्तिष्टि कभी-कभी आँखों से थोकल बात का भी पता दे दिया करती थी। इस से स्वामी-भक्त आश्चर्यमय हो जाया करते थे।

एक दिन नन्दकिशोर उपाध्याय स्वामीजी के समीप आते समय एक खेत से रमास की कुछ फलियां तोड़ ले गये और वहाँ पहुँच कर स्वामीजी की भेंट की। स्वामीजी ने कहा तुम चोरी कर्म से यह फलियां लाये हो, इस लिए हम ग्रहण नहीं करते। उसने कहा, स्वामीजी ! आप यह क्या कह रहे हैं ?

मैंने किसी की चोरी नहीं की। स्वामीजी ने हँस कर कहा—अच्छा बताओ, जिस गेन में यह लाये हो, क्या लेते समय तुमने उसके स्वामी से पूछ लिया था ? मन्दारिणोर का सिर नीचा हो गया और वह मन-ही-मन स्वामीजी के ज्ञान और धर्म की प्रशंसा करने लगा।

स्वामीजी बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भूय-प्याय, शीत-टण्डुल आदि सब हृन्द जीते हुए थे। पाँच माघ का शीत पड़ता था, घास-तृण पर हिम दिखाई देने लग जाता था, रेतों पर कुहरा चमकने लगता था, जीहड़ों का जल जम जाता था, पर कोपीनमात्रधारी परमहंसजी कभी-कभी गङ्गा की अत्यन्त शीतल रेतों ही में पचासन लगाये गारी-सारी रात बिता देते थे। महाराज को इस दशा में देव कभी कोई भक्त उनके तन पर कम्यल भी डाल जाता तो भी उसे नहीं ओढ़ते थे। यदि वह अपने आप लिम्क कर न उतर जाय तो ध्यानादि से निवृत्त होने पर उसे स्वयं उतार देते थे।

माघ मास का वर्षाण है कि एक दिन प्रातःकाल अत्यन्त शीतल पड़ना पवन बड़े वेग से बह रहा था। स्वामीजी महाराज ध्यान-ध्यान से निवृत्त होकर छटिया से बाहर बद्धपचासन बैठे थे और दर्शन को आए हुये ठाकुर लोग श्रीगुरुवचन श्रवण कर रहे थे। यद्यपि उन सम्पन्न लोगों ने रुई और ऊन के बस्त्र पहन रखे थे, परन्तु अतिशीतपात से उन के शरीर ठिठुर रहे थे। तन कांपने थे; नाक से, आँखों से पानी बह रहा था। हाथ-पाँव शून्य हुए जाते थे। परन्तु श्रीमह्यानन्द थे कि निश्चल भाव से उपदेश-कार्य में संलग्न थे। छायाँ की भाँति आर-पार करने वाला पायु शरीर को स्पर्श पर रहा था। पर वे अटल थे, अचम्प थे। सारे भक्त अपने भक्ति-भाजन की इस सहन-शीलता को अवलोकन कर आश्चर्यनिमग्न थे।

उस समय ठाकुर गोपालसिंहजी ने हाथ जोड़कर पूछा, “भगवन् ! घोर शीतपान के कारण हम सबके शरीर झिझुर रहे हैं, दाँतों से दाँत बज रहे हैं, परन्तु महाराज पर इस महाशीत का किंचित् भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है ?” स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा कि “ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास ही इसका कारण है।” उसने कहा, “तो हम कैसे जानें ?” उस समय स्वामीजी ने अपने हाथ के श्रृंगूटे घुटनों पर रखकर ऐसे बल से दबाये

कि नम्राज्ञ ही उनके मान पर ओम के कणों की मरु प्रवेद के बिन्दु घमटने लगे, तब पर रमाई हुई सारी मिट्टी भीग गई, पगलों में से पसीना टपटप करके टपक पड़ा। शीतला के भरे बीरन में, इतनी दृष्टी पवन के मोम प्रवाह में, शरीर का इस प्रकार पसीना-पसीना हो जाता दर्शकों के लिये एक कल्पनालीन द्रव्य था। सभी लोग गुण-गुण से स्वामीजी के योगबल का प्रशंसा कर उठे।

स्वामीजी में एक जन ने पूछा कि आप गङ्गा को क्या मानते हैं? महाराज ने कहा कि जो कुछ दायता है। उसने कहा, आपको क्या दीर्घता है? स्वामीजी ने उत्तर दिया, जो धारको दीर्घता है, परन्तु कहना सत्य ही सत्य। वह सोला, मुक्त तो जल दायता है। स्वामीजी ने कहा, सो मैं भी यही मानता हूँ।

कर्णधार से प्रस्थान कर स्वामीजी आनावुग्राम विचरने लगे। एक रात स्वामीजी गङ्गा के दूसरे किनारे आसन लगाये समाविष्ट थे। अग्निक रात हो जाने के कारण गङ्गा के गरगराने के अनिरुक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई न पड़ता था। कभी-कभी बीच में प्लुपान की 'धनम' धनि अवरण सुनाई देती थी। शुक्र पक्ष का चन्द्रमा तिलीयं तिमिल व्योम की शोभा बढ़ा रहा था। उसकी शुभ ज्योत्स्ना में मानों भूमि अपने वनों-उपवनों सहित स्नान कर रही थी। पेमा प्रतीत होता था मानों स्पष्टर भागरने उमड़ कर आज भूम्या-काश को एकाकार कर दिया है। रेती पर चारुनी शर भी घमट उठी थी। उसके साथ नीलम की लब्धावमान रेखा के मदक गङ्गा-धारा अपूर्व सौन्दर्य दिखा रही थी। वेमें समय में, बदार्थ के कलेक्टर अपने किसी यौतपीय मित्र-सहित आयेट के लिये गङ्गातीर पर फिर रहे थे। अध्यात्म उनकी दृष्टि उस स्थान पर जा पड़ी जहाँ स्वामी दयानन्द योगारूढ आसीन थे। वे साथी महिल समीप जा पहुँचे। चारों की विराज शिला पर जैसे नप्त स्पर्श की प्रतिमा विराजमान हो उठी प्रकार दीप्तिमान स्वामी-देह को उन्होंने बालू पर विराजने देखा। वही देर तक विसंयत्कुल लोचनों में मन्वासी के सुन्दर रूप को, समाविष्ट तिमिलता को, तपस्वर्य को, वे अवलोकन करने रहे। अन्त में तब महानुति ने नेत्र उन्मीलन किये तो शिष्टाचार-प्रदर्शन में प्रवृत्त हुए। चलते समय कलेक्टर मन्दाय ने विनयपूर्वक कहा, "हमें बड़ा आश्चर्य है कि इतना शीत पड़ रहा है, नदी का किनारा है, रात्रि का समय है, और आप दिग्गमान

शीतल रेती पर लट्कोट मात्र लगाये मग्न बैठे हैं ! क्या आपको पाला नहीं लगता !” स्वामीजी उत्तर देने ही लगे थे कि कलेक्टर महाशय का साथी धीच में धोल उठा, “दृष्ट-पुष्ट मनुष्य है, खाने को अच्छे माल मिलते होंगे, इसे पाला क्या करे ?” स्वामीजी ने हंस कर कहा कि “हम दाल चपाती के खाने वाले क्या माल खायेंगे ? बहुत बल लगाया तो कुछ दूध पी लिया । परन्तु आप मांस अण्डे आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं और समय पक्षे पर मदिरापान में भी कोई अड़चन न होती होगी, इस लिए यदि माल खाकर शीत सहा जाता है तो कपड़े उतार कर आइए और थोड़ी देर मेरे साथ बैठिये ।” इस पर वह लज्जित हो गया और विषय बदल कर कहने लगा “अच्छा तो बताइए आपको शीत क्यों नहीं लगता ?” उत्तर में महाराज ने कहा, “इसका सद्गुण से समझ में आने योग्य एक कारण तो अन्यास है । आपका मुख सदा नग्न रहता है, इस-लिए आपकी उसे ढँपने की आवश्यकता इस समय भी प्रतीत नहीं होती ।” कलेक्टर महाशय ने संकेत करके साथी को बहुत बोलने से रोक दिया और वे स्वामीजी को नमस्कार करके चले गये । कहते हैं, कलेक्टर का वह साथी कोई पादरी था जो कारवायश उनके साथ आया था ।

दसवां सर्ग

स्वामीजी महाराज सैकड़ों राजपूतों को जनेक धारण कराते हुए, सहस्रों मनुष्यों को उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाते हुए फरलापाद तक गये और फिर वहां से लौट कर विचरते हुए चासी में आ गये ।

चामी अहार से कोई ठाई मील के अन्तर पर है । गङ्गा का तीर है, घन-स्थान है; अति पुरान्त, शान्त और रमणीक प्रदेश है । वहां स्वामीजी एक कुटिया में ठिके । उनके पास ग्रामीण लोग बहुत आने लगे । वे महाराज का अति सम्मान करते थे । इससे वहाँ रहने वाला एक वैरागी बहुत चिढ़ गया । वह रातदिन इसी उधेड़खुन में रहने लगा कि किस प्रकार दयानन्द को यहाँ से चलता किया जाय । स्वामीजी को ~~जिज्ञासा~~ था कि जो पहले भोजन लां देता वे उसे ही खा लेते । वैरागी ने उसी नियम से लाभ उठाना चाहा । वह सयसे

पहले एक दो जखे-मुने टिब्ब स्वामीजी के प्रागे रख देता थीर ये वीतराग बही एा जति । परन्तु कुछ काल के अनन्तर वही वैरागी महाराज वा अनुरागी हो गया । उसके पीछे एक जाट महाराज को नियम से भोजन छाकर दिया करता था ।

ठाहुर महाश्वीरसिंहजी चौदौबनिधामी स्वामीजी के भ्रमालु भक्त थे । वे आठ दिवस तक चामीर्धन में स्वामीजी की सेवा में रहे । उन्हें आठ दिन तक भी-मंगति में रह कर जो लाभ थीर जो ध्यानन्द प्राप्त हुआ उसका अनुभव उन्होंने अपने जीवन में अन्यत्र कहीं नहीं किया ।

जहांगीराबादनिधामी ओंकारदास बहुरा गद्दा-आनार्थ चामी में गया । उस समय भी स्वामीजी वहीं विराजमान थे । वह जब दर्शनार्थ स्वामीजी के समीप गया तो उनके पवित्र स्वरूप में ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके हृदय में स्वामी-भक्ता का खोल खलित हो धापा । उसने कुछ भोग्य वस्तु स्वामीजी के समर्पित किया, जिसे महाराज ने ग्रहण कर लिया । एक दिन तो सत्संग में अपने आत्मा की विषामा को शान्त करूँ, इस मङ्गल्य में उसने स्वामीजी की कुटी के निकट जेरा डाल दिया । ओंकारदास व्यायाम करने वाला था । पुष्ट, सुगठित शरीर बलवान् था । सार्यकाल होने पर उसके हृदय में इस भाव का प्रादुर्भाव हुआ कि चलो पाँव दाखकर स्वामीजी की सेवा करें । इसमें स्वामीजी के बल का भी ज्ञान प्राप्त हो जायगा । ओंकारदास ने प्रार्थना की कि मेवक को पाँव दवाने की सेवा प्रदान कीजिए । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हमारे पाँव दये दबाये हैं । परन्तु अग्याग्रह में वह चरण-सेवा करने लग ही गया । उसने जब महाराज की पिच्छलियों पर हाथ लगाया तो वे उसे लोहे के दण्ड के सदृश कड़ी प्रतीत हुई । उनमें हाथ न धमता था; कहीं बल न पड़ता था; सम्पूर्ण बल लगाने पर भी मांस हाथों में न आता था । ओंकारदास थोड़ी ही देर में पृथी से चोटी तक पमीने से तर होकर हांपता हुआ पाँव दवाने से पीछे हट गया । उसने स्वामीजी जैसा खलिष्ठ व्यक्ति अपने मारे जन्म में नहीं देखा था ।

पण्डित गद्दाप्रसादजी भी स्वामीजी के भ्रमालु अनुयायी थे । जिस प्रकार प्रशंसित परमहंस जाशों को, राजपूतों को, वलियों को यज्ञोपवीत देने थे उनका अनुकरण करके गद्दाप्रसादजी उन्ही प्रकार गाँव-गाँव में विचरण करते हुए जनैऊ

धारण कराते थे। उनके इस कार्य से स्वामीजी बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गङ्गाप्रसादजी ने स्वामी-चरणों में उपस्थित होकर निवेदन किया कि महाराज ! मैंने बहुत बड़ी जन-मंख्या को जनेऊ धारण कराये हैं। स्वामीजी ने उसके इस कार्य की आशीर्वादसहित स्तुति करने हुए कहा कि यज्ञोपवीत देने ही जाने हो कि किसी का उतारते भी हो ? उमने विनय की—“भगवन् ! कभी जनेऊ उतारा भी जाता है ?” स्वामीजी ने कहा—हाँ, जो जन धर्म-कर्म-हीन हो जायें उनसे उपवीत उतार लेना चाहिये।

पवित्र गङ्गाप्रसाद का गुरु प्रायः स्वामीजी के निकट आया जाता था। एक दिन यह स्वामीजी की कुटिया पर अपने चमर रख, गङ्गा-तीर पर स्नानार्थ जाने लगा। स्वामीजी की दृष्टि उसकी भुजा में धारण किये हुए अनन्त पर जा पड़ी। महाराज ने विस्मयाचर में पूछा कि आपकी भुजा में क्या है ? यह बोला—महाराज, यह ‘अनन्त’ है। स्वामीजी रुक उसके पास चले गये और उल्लिखितों से नाप कर कहने लगे कि यह तो इतने अंगुल का है, अनन्त कहाँ है ? उसने लजा के मोरे यह अनन्त तुरन्त उतार कर गङ्गा में बहा दिया।

स्वामीजी नवीन वेदान्तियों के वचनमात्र के प्रहारा से घोर घृणा करते थे। वे कहा करते थे कि आलस्य-निमग्न माधु-पण्डितों ने, धर्म-कर्म और लोक-हित करने में वचने के लिए मायावाद का टकोसना बना रखा है। वे लोक प्रक्षालना का अनुभव तो करते ही नहीं, उल्टे “अहं ब्रह्म जगन्निध्या” कह कर रात-दिन मिथ्या वचन बोलने के भागी बनते हैं।

खन्डोई गाँव का निवासी छत्रसिंह जाट, जो स्वामीजी का प्रेमी तो था परन्तु जैसे था पक्का नवीन मायावादी, एक दिन स्वामीजी के पास आया। नमस्कारादि करके वेदान्त-विषय पर वार्त्तालाप करने लगा। वार्त्तालाप क्रम में छत्रसिंह ने कहा, “स्वामीजी ! आप चाहे जो कहें, परन्तु यह दरयमान जगत् आकाश-पुष्प ममान मिय्या है। स्वप्न-मृष्टि के मुख्य भ्रममात्र है, चन्द-पुत्र समान कल्पित है, शश-शृङ्गवत् असत्य है। वास्तव में यह है ही नहीं।”

स्वामीजी ने दाँव को थोड़ा-सा आगे बढ़ाकर छत्रसिंह के मुख पर एक हलका-सा थप्पड़े लगाया। चपत खाते ही वह चौंक उठा और कपोल मलता हुआ कहने लगा, “महाराज ! सिद्धान्त-भेद होने पर ही, विचार न मिलने

पर ही था। ऐसे लानों जनों को आर्य म आकर अपह मार देना शोभा नहीं देता।" स्वामीजी ने मन्द मुस्कान सहित कहा "चीफरीभी, जब आर्य निश्चयानुसार मद्य ही पक मनु ह, दूसरी कोई भा नहा, यां जो कुछ दिग्गर्ह पड़ता है वह मद्य मिथ्या ह, जो वह आर्यो भिन्न दूसरा कान है जिसने आपने अपह लगाया है ? आर्यको मिथ्या की प्रतीति कैसे हो गई ?"

दयमिह ने यह सुनकर स्वामीजी के चरण पकड़ लिए और कहा, "महाराज ! आपने मेरी चोखें खोल दीं। वास्तव में हम लोग अनुभवमय हैं। केवल बौद्धों के मनुष्य की भांति वेदान्तवाद की बड़-बड़ करने लग जाते हैं।"

एक दुनिया जितनपूर्वक निश्चयनि स्वामीजी की मत्सर-महारा में प्राप्त करके अपने अन्तरात्मा को निर्मल बनाया करता था। स्वामीजी ने उस पर अपार दया करके उसे 'ग्रोम' पवित्र का जप करता मिनाया। एक दिन भक्त धुनि ने श्रीमेवा से प्रार्थना की कि स्वामीजी ! जब के अनिश्चित मुझे और क्या कर्म करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो ? स्वामीजी ने कहा, "राजाचारपूर्वक जीवन बिताओ। जितनी रईसि से लो लूमकर उसकी ही उतने पीछे लौटा दो। वही मनुष्यवहार सुन्दारे लिए एक उत्तम कल्याणकारी कर्म है।"

बासी से स्वामीजी बीच-बीच में कभी-कभी कर्णवामादि स्थानों में भी हो आया करते थे, परन्तु निवास नहीं रहते थे। महाराज रात्रि का अधिक भाग ध्यान ही में व्यतीत करते थे। वह स्थान उनकी इतना अनुसृत श्रोत हुआ कि वहाँ में चार-पाँच नाम पर्यन्त टिके रहे।

बासी से उठ कर श्रीमहाराज अनुपशहर पधारे। वहाँ उन्होंने तमोदेवर के मनीष मतो की मड़ी में आसन लगाया। प्रत्येक समय कीलियों पण्डितों और अनेक श्रोताओं की वहाँ भीड़ लगी रहती थी। स्वामीजी पुराणादि आड गणों का बड़े यत्न में रचयन करते थे, परन्तु शास्त्रार्थ का थप कोई प्रनिपटी नाम तक न लेता था। वहाँ भी लोगों ने अपनी देव-मूर्तियाँ जल-मान कर दीं।

ठाहुर गिरवरमिह चौदौखनिवाती वहाँ स्वामीजी की सेवा में आये। उस समय उनके पास तमोदेव के मंगवाये हुए गोज पिएड भी थे। वे उनका प्रति दिन पूजन किया करते थे। ठाहुर महाराज ने स्वामीजी से पूछा कि क्या शिव-पूजा अच्छी है ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि इसमें तो चिड़ियों की पूजा

करना अच्छा है, क्योंकि जो नैवेद्य उस पर चढ़ाया जाता है उसे वह बर्तियां नो नहीं खा सकती परन्तु चिऊँटियों पर चढ़ाओगे तो वे अवश्य खा जायेंगी।

ठाकुर महाशय ने फिर ईश्वर-सिद्धि पर प्रश्न किया। इसका उत्तर देते हुए महाराज ने कहा कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस जगत् में जो गति है इसका कोई कारण अथवा होना चाहिए और वह कारण ईश्वर है। तीनों गुणों की साम्यावस्था में त्रिपमताजनक वस्तु प्रकृति से भिन्न ही होनी चाहिए। सो वह परमात्मा ही है। सृष्टि में जो नियम दीख पड़ता है उसका नियन्ता सर्वज्ञ परमेश्वर के बिना अन्य कोई भी नहीं हो सकता। ठाकुर महाशय अन्त में स्वामीजी के अनुगामी हो गये। महाराज ने उन्हें कहा कि जब तक आप जनेऊ धारण न कर सकें तब तक यह प्रार्थना किया करो। स्वामीजी ने उन्हें यह प्रार्थना लिखवा दी:—“हे परमेश्वर, हे सर्वजगत्पिता, हे नित्य-शुद्ध-शुद्ध-मुक्त-स्वभाव, हे सर्वशुद्ध, हे सर्वान्तर्यामिन्, हे धर्मार्थकाममोक्षप्रद, भवत्कृपया धर्मे में सदा प्रीतिर्भवेत्, नाधर्मे कदाचिन्। अधर्मे बुद्धीन्द्रियाणां च प्रवृत्तिर्न भवेत्।”

स्वामीजी ने यह जप भी लिखाया:—“ओम् नमः परमेश्वराय, सचिदा-मन्दस्वरूपाय सर्वेश्वराय नमः।”

श्री स्वामीजी में दया का भाव बहुत था। दुःस्तिता को देख वे कृपा-पूर से ध्यायित हो जाया करते थे, और उसके दुःख को दूर करने के लिए भरसक यत्न करते थे। धरीली के राव कर्णसिंह वैष्णव मत की दीक्षा लेकर कुछ गेने हठीले पक्षपाती हो गये थे कि अपने अधीन सबको वैष्णव बनाना चाहते थे। उनको इतना रंग चढ़ा था कि नौकर-चाकरों के भी माथे पर तिलक और गले में कण्ठियां पह गई थीं। यही तक कि गाय, भैंस और घोड़े तक के माथे पर तिलक विराजता था।

एक दिन राव महाशय ने अपने पुरोहित को पकड़ कर बलात्कार से चक्रा-कृत कर दिया। वह किसी प्रकार वहाँ से छुटकारा पाकर भागता हुआ स्वामीजी के समीप आया और रोदन करके अपने घाव दिखाने लगा। स्वामीजी ने उसे आश्वासन दिया और उसके घाव पर अपने हाथ से औषध आदिक

उपचार किया। जब तक उनके घाव पुरा न गये तब तक महाराज ने उसे अपने पास ही रक्खा।

स्वामीजी की दृष्टि सम थी। वे आर्यों में दृष्टाष्टन के बन्धे की शक्ति पूणा की दृष्टि से देखते थे और शुद्ध शूद्रों का बनाया हुआ भोजन या लेने में कोई भी दोष नहीं मानते थे; किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-निया का विधान ही शूद्रों के लिए है।

एक ठमैदा नाईं अनूपराहर में रहता था। उनके भी हृदय-मंदिर में स्वामीजी का महत्त्व बस गया। एक दिन वह भक्ति-भावना से धाल में भोजन परम कर स्वामीजी की सेवा में जाया। स्वामीजी ने भक्त के भोजन को लेकर भोग लगाना आरम्भ कर दिया। उस समय वहाँ कोई भीय पश्चीय माहारा विद्यमान थे। वे कह उठे “झिः झिः ! स्वामीजी क्या करते हो ? यह रोटी तो नाईं की है !” महाराज ने हँसते हुए कहा “गहाँ, यह रोटी तो मेहँ की है, हम-लिए मैं इसे चवचव साँझा।”

स्वामीजी के स्वर में विधान ने अपूर्व भाव्य भर था। उनके कामल कण्ठ से निःसृत नाद कोकिल-कूजन का भी निरस्कार करता था। एक दिन सन्-संगियों ने नम्र निवेदन किया कि हम भी-मुख्य में साम-गान सुनने के इच्छुक हैं। स्वामीजी ने ‘बहुत अच्छा’ कह कर साम का आलाप आरम्भ कर दिया। वह गान क्या था, आनन्द की वर्षा थी; आत्मा में मुखा का संचार था। उनके स्वर के मिठास से, नाद की मोहिनी शक्ति से और अभूतपूर्व संगीत से लोग धीरे-धीरे ऐसे प्रभावित हुए कि सारी सभा, देश और काल के भाव को भूल कर, संगीत रस-सागर में हिलोँरे लेने लग गई। किसी को कुछ पता न रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। समकी चित्त-वृत्तियाँ मूर्छित हो गईं। ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों नर्मदेश्वर का मन्दिर, सती की मढ़ी, नवलजंग का अखाड़ा, ये सब स्वामी-स्वर का अनुकरण कर रहे हैं, उन्नालतरङ्गमंजुल यंत्र भी अपने कूलों सहित गा रही है। कोई थाय घड़ी में अधिक काल तक लोग संगीत-रस आस्वादन करते रहे। स्वामीजी के गाना बन्द करने के उपरान्त भी, कई पलों तक, वही मन्थ बंधा रहा। लोग जैसे ही मीन, निस्तब्ध बने रहे। तत्परचाव उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानों असृत् से सिंचित किये गये हैं, सुख की

नौद मोकर अभी उठे हैं। एक भक्त ने पूछा कि महाराज, पुराकाल में जैसी उत्तम, मनोवाञ्छित, मुपात्र सन्तान हुआ करती थी वैसी अब क्यों नहीं होती ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में आर्यजन वैदिक संस्कार किया करते थे, वैदिक आचारयुक्त होते थे, इसलिए उनकी सन्तान में श्रेष्ठ होता था, तेज होता था और शूरवीरता होती थी। परन्तु इस युग में लोग इन्द्रियाराम और विषयानन्द ही का प्रधानता दिये हुए हैं, वैदिक संस्कारों का त्याग कर बैठे हैं। लोगों के गृहों में कु-रायियों की भरमार है। इसीलिए उनकी सन्तान भी निस्तेज, दीन, दुर्गन्धित उत्पन्न होती है।

अनूपशहर में स्वामानन्दजी ने श्राद्धों पर विचार किया, जिसमें स्वामीजी ने श्राद्धों का बलपूर्वक व्यवस्थापन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि श्राद्ध जीवित पितरों का ही होना चाहिए।

अनूपशहर से चल कर महाराज फारुगन नाम में कर्णवास पधारे। इस बार भी एक महायज्ञ किया गया। दस दिन तक गायत्री का जप होता रहा और फिर चारह भद्र जनों ने यज्ञोपवीत धारण किये। अथवा चार महाराज यहाँ दस पन्द्रह दिन ही ठहरे।

गढ़िया में स्वामीजी ने चक्राकृतियों से बातचीत करके उन्हें परास्त किया। अनेक पण्डितों सहित गुसाईं बलदेवगिरिजी स्वामीजी के दर्शनों को गये। उनकी भव्य मूर्ति के दर्शन और बातोलाप से वे ऐसे विमोहित हुए कि प्रतिदिन स्वामी-सेवा में उपस्थित होने लगे। उन्होंने एक मास तक स्वामीजी का भावनापूर्वक आदरानिधाय किया।

स्वामीजी को यहाँ ठहरे एक मास हो चुका था कि एक दिन ओडेसर का ठाकुर चार साथियों सहित यहाँ आया। उनमें से दो के हाथों में खद्ग थे। यह ठाकुर आते ही स्वामीजी के बराबर बैठ गया। गुसाईंजी उपस्थित थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से बर्जित कि गृहस्थों को संन्यासियों के समीप समान आसन पर बैठना उचित नहीं है। पर वह कड़ा वैष्णव था। उसने गुसाईंजी की एक न सुनी और वहीं अकड़ा बैठा रहा। स्वामीजी ने महाभारत का एक श्लोक पढ़कर उसे समझाया पर उसने इधर ध्यान ही न दिया। अन्त में, वह सोचकर कि ऐसे मूढ़ में क्या माधापच्ची करें, स्वामीजी कुटिया के भीतर चले गये। उष्ण काल था,

हमलिण गुमाईजी महा गिर निण घेते थे । टाकुर महाशय का कोप-वज्र उन्हीं पर धरसने लगा । आपने अपने साथियों को आज्ञा दी कि यह मझे गिर घाला गया कह रहा है ? इसे पकड़ कर सीधा करो । गुमाईजी जी गामध्वंशान् थे । ज्योंही टाकुर के मनुष्य उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े उन्होंने एक के हाथ और दूसरे के पाँव को पकड़ कर दूर फेंक दिया । रोष की गत उनके शिरों ने बना दी । गुमाईजी को कोई भय था ना यह कि कहीं उनकी दृग गान्-कीड़ा से स्वामीजी अग्रमक्ष न हों । परन्तु स्वामीजी ने उनके आश्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहन दिया ।

वैद्ययोग ने गदिया में कैलासपर्वतजी था निरले । तब समय थे गङ्गा-नौर पर आपना नियमकर्म कर रहे थे कि उन्हें गिर पर एक गन्यासी महा दिग्माई दिया । पूछा "कीन है ?" उत्तर मित्रा "मैं दयामन्द सरस्वती हूँ ।" यह सुनने ही कैलासपर्वतजी ने स्वामीजी को समीप घेरा जिया और हरिद्वार के त्याग के पाँद्रे का वृत्तान्त पूछने लगे । सब वृत्तान्त सुनते हुए महाराज ने कहा "कैलासपर्वतजी ! मैं आपसे महायत्ना लेने आया हूँ ।" उन्होंने कहा "महायत्ना किस प्रकार की ?" स्वामीजी ने कहा "रामानुज बल्लभ आदि साम्प्रदायिक मतों ने पुरातन धर्म-कर्म, रीति-नीति को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है । तो आप इनके खण्डन में मेरे महायत्न करें ।" कैलासजी ने कहा, "आपका विचार उत्तम है । इन मतों का खण्डन अत्याश्रक है । मैं धारकी प्रत्येक प्रकार की महायत्ना देने की भी समुचन हूँ, परन्तु आर प्रथम मेरी दो बातें स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूर्ति-पूजा का खण्डन करना परिवाग कर लीजिए । मन्दिर सर्वथ बने हुए हैं और इनमें अज्ञानी लोगों का लान भी बड़ा है । मकड़ों की आजीविका लगी हुई है । दूसरे आप पुराणों का खण्डन भी छोड़ दीजिए । यह न कहिये कि ये व्यासकृत नहीं हैं और रचार्थ लोगों के निर्माण किए हुए हैं ।"

स्वामीजी ने कहा, "महात्मन ! इन सम्प्रदायों का आधार-आश्रय यही मूर्ति-पूजा और पुराण हैं । इन्हीं दोनों की आड़ में मत-वाले अपने-अपने मतों का प्रचार करते हैं । इसी टट्टी की ओट में मत-भ्रमण हो रही है । जब तक इनका खण्डन न होगा आप्रं ग्रन्थों का आदर न हो सकेगा । अग्नि-स्मृति-प्रतिपादिते

धर्म को लोग नहीं समझ सकेंगे। कृपया आप बद्धपरिकर होकर जयपुराधीश आदि राजाओं को वैदिक धर्म पर लाइए। आप संन्यासी हैं, निर्भयता से लोगों में सत्य का प्रचार कीजिए।”

कैलासपर्वतजी विद्वान् तो थे ही, पर साथ ही बयोवृद्ध भी थे। इससे स्वामीजी उनका समादर करते थे। उनके समीप निवास भी कर लिया करते थे। साम्प्रदायिक संग्राम में सम्मिलित होने की संधि करने के लिए कैलासपर्वतजी ने जो दो बातें उपस्थित की थीं, उन्हीं का घोर प्रतिवाद करते-करते सारी रात बीत गई और सबेरा हो गया। स्वामीजी एक वृद्ध संन्यासी से निराश होकर स्त्रस्थान को जाने के लिए प्रस्तुत हुए। कैलासपर्वतजी ने कहा, “दयानन्दजी अभी न जाइये। भिड़ा पाकर मध्यान्होत्तर काल में चले जाइयगा। इतनी क्या शीघ्रता है?” परन्तु स्वामीजी यह कहते हुए वहाँ से चल पड़े कि “मैं आपके पास कोई भिड़ा का भूखा न आया था। मैं आया था कि आप समय में मेरी सहायता करेंगे। सो आपने नहीं की। ऐसी अवस्था में ईश्वर ही सहायता करेगा।”

कैलासपर्वतजी स्वामीजी के सत्याग्रह से अतिशय प्रसन्न थे। वे कहा करते थे, “दयानन्द जैसा धैर्य का धनी, सुख-संकल्प संन्यासी न हमने कहीं देखा और न ही सुना है। यह अप्रतिम पुरुष है।”

गुसाईं बलदेवगिरि का मठ सोरों ही में था। वे नित्य निवेदन करते थे कि स्वामीजी! सोरों चलिए। वहाँ अत्युपकार होगा। सोरों से कुछ भक्तजन भी स्वामीजी की सेवा में उपस्थित होकर वहाँ पधारने के लिए प्रार्थी हुए। उन सब के आग्रह से स्वामीजी सोरों पधारे। गङ्गा के तीर पर गुसाईंजी के मन्दिर में ठहरे। अगले दिन गुसाईंजी ने उन्हें अम्बानद के स्थान में जा दिकाया।

सोरों में स्नान-माहात्म्य का बड़ा भारी मेला था। कोई दस सहस्र तो ब्राह्मण ही वहाँ एकत्रित हुए होंगे। वहाँ बहुत से चक्राङ्कित परिडत स्वामीजी के समीप वाद करने के लिए आए, परन्तु आधी घड़ी भी कोई सामने न ठहर सका। वैष्णवों का मुखिया हरगोविन्द था और स्वामीजी का सहायक रामनारायण तिवारी था। चक्राङ्कित दुखड़ बहुत मचाते थे, जिससे विवश होकर रामनारायण और गुसाईंजी उन लोगों को मिड़कना भर्त्सना भी करते थे। जैसे

समुद्र के उत्ताल सरल तरङ्ग प्रबल चट्टान से टकरा खाकर हल-प्रविद्ध होकर उपशम हो जाते हैं—पीछे हट जाते हैं—ऐसे ही पौगण्डिक पण्डित और माम्प्रदायिक बादीगण अपने आवेष्टा हैं स्वामीजी के निकट आते और मुक्ति-प्रमाणों से प्रतिहत होकर, प्रत्यापान ग्राहक शान्त हो जाने अथवा लौट जाने थे।

कुछ एक उपदेवी लोगों ने परस्पर मिल, स्वामीजी को विष देकर मार डालने अथवा जलमग्न कर देने का पदयन्त्र रचा। एक रात वे मिल कर आये। उस समय स्वामीजी के समीपवर्ती स्थान में एक और साधु सुप्त में सो रहा था। उन्होंने उसी को दयानन्द समझकर सटिया सहित उठा लिया और ले जाकर गङ्गा की धारा में फेंक दिया। जब उसने हूठे हुए चित्ता कर अशान्ति की वाचना की तो उन धूर्तों को ज्ञान हुआ कि वह दयानन्द नहीं है। इन पर वह साधु जल में से निकाल लिया गया।

श्री स्वामीजी एक दिन उपदेश दे रहे थे और भीमियों मनुष्य दत्तचित्त होकर श्रवण कर रहे थे। उस समय वहाँ एक दृष्टा-कहा दण्डपेक्ष पहलवान-सा जाट आ गया। एक मोटा सौटा कन्धे पर रखते सभा-सरोवर को घोरता-फाड़ता सीधा स्वामीजी की ओर बढ़ा। उसका चेहरा मारे क्रोध के तन्मय रहा था। आँखें रक्तवर्ण थीं, भौंखें तन रही थीं और माथे पर खोरी पड़ी हुई थी। होठों को चपाता और दाँतों को पीसता हुआ वह बोला:—‘धरे साधु, तू दाहुर-पूजा का खण्डन करता है और श्री गङ्गामैया की निन्दा करता है, देवताओं के विरुद्ध बोलता है? भटपट बता, तेरे किस अंग पर यह सौटा मार कर तेरी समाप्ति कर दूँ?’ ये वचन सुनकर एक बार तो सारी सभा विचलित हो गई। परन्तु श्री स्वामीजी महाराज की गम्भीरता में शक्ती भर भी न्यूनता न आई। उन्होंने प्रशान्त भाव से सुस्कारते हुए कहा कि “भद्र! यदि तेरे विचार में मेरा धर्म-प्रचार करना कोई अपराध है तो इस अपराध का प्रेरक मेरा मस्तिष्क ही है। यही मुझे खण्डन की बातें सुझाता है। सो यदि तू अपराधी को दण्ड देना चाहता है तो मेरे शिर पर सौटा मार, इसी को दण्डित कर।” इन वाक्यों के साथ ही स्वामीजी ने अपने नेत्रों की ज्योति उसकी आँखों में डालकर उसे देखा। जैसे दिजली काँच कर रह जाती है, घघकता हुआ अज्ञात जलधारा-पान से शान्त हो जाता है, वैसे ही तत्काल वहाँ बलिष्ठ व्यक्ति टपटा हो गया,

श्री-चरणों में गिर पड़ा; अविरत अध्रुमोचन करता हुआ अपना अपराध क्षमा कराने की याचना करने लगा। स्वामीजी ने उसे आश्वामन दिया और कहा, "तुमने कोई अपराध नहीं किया। मुझे मारते तो भी कोई बात थी, अब योही क्यों रों रहे हो? जाओ, ईश्वर तुम्हें सत्य मार्ग प्रदान करे।"

इस दृश्य को देख लोग स्वामीजी की सहनशीलता की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए आपस में कहते थे कि मोरों ने यहूतरे साधु-सन्त धाये, परन्तु ऐसा शान्त, ऐसा निर्भय, ऐसा समझान् कभी कोई न आया होगा।

स्वामीजी विचरते हुए मरहोल में आ विराजे। उनके उपदेशों से यहाँ ठाकुर हुलानभिह तथा अन्य मज्जन पक्षे आर्य-धर्मावलम्बी बन गये।

गङ्गा में धैरागी लोग स्वामीजी का बड़ा विरोध करते थे। इसका कारण यह था कि जिस समूह ठाकुर के स्थान पर स्वामीजी ठहरे हुए थे उसने कण्ठी तोड़ डाली थी, मूर्तिपूजा छोड़ दी थी। वह कई ग्रामों का भूमिहार था। इस ज़िण् धैरागियों को अपनी आजीविका के जाते रहने का भय था। स्वामीजी साँ धैरागियों से सदा ही मावधान रहते थे। उन्होंने सुन रक्खा था कि कानपुर में चार कोस के अन्तर पर धैरागियों का डेरा है। वहाँ विरजानन्द नामक एक साधु जा निकला। धैरागियों ने उसे दयानन्द समझ कर पकड़ लिया और गङ्गा में डकेल दिया। यह था तैरनेवाला, इसलिए हाथ-पैर मार कहीं किनारे जा ही लगा।

उद्दामा साधु मायाराम गङ्गा में स्वामीजी की निन्दा सुन उनके पास आकर कहने लगा कि दयानन्दजी! आप इस खलजन-मज्जन के कमेन्ट में क्यों पड़ गये? हमारी तरह ध्यानन्द से खा-पीकर सुख में रहा करो। क्यों बैर धाते हो? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हम तो प्रज्ञानन्द में रहते हैं, और जो ध्यानन्द बेध-प्रचार में आता है वह तो नुकसानगीन है।

ग्यारहवाँ सर्ग

ज्येष्ठ यदि १३ सम्मत १८२५ को स्वामीजी कर्णवास में अपनी पुरातन कुटिया में ही आकर ठहरे। उन्नी मास में गङ्गा-रनान का मेला था। सहस्रों नरनारी एकत्रित हुए। उस समय राव कर्णसिंह भी स्नानार्थ आए।

राज महाशय जब मे बैखव सम्प्रदाय के अनुयायी रत्नाचार्य के चले गये थे, तब ही से ये अति पक्षपाती हो गये थे। कर्णवाम में उनकी सुगराज भी थी। वे स्वामीजी की कुटिया के थोड़े अन्तर पर ही उत्तर थे। रात्रि के समय उनके उत्तारे पर राग होने लगा। कुछ पण्डित लोग स्वामीजी को भी पुलाने आये। परन्तु स्वामीजी ने कहा कि हम ऐसे निन्दनीय कार्य में कदापि सम्मिलित नहीं हो सकते। तुम लोग जो अपने पुरुषार्थों के स्वांग बना कर दगने हो यह अतिजसास्पद, शरू का याग है। त्याग करना मनुस्मृति में द्योतित किया है।

अगले दिन पण्डित लोगों ने स्वामीजी के कथन को, अपनी टीकाटीप्पणी सहित, दुहरा कर राज महाशय को बहुत भड़काया। वे भी उत्तेजित हो कर पण्डितों और अपने नाकिरों को साथ ले स्वामीजी की कुटिया पर चढ़ आये। साथ समय था। महाराज उपदेश कर रहे थे। श्रोतागण एकाग्रचित्त उपदेश-श्रुत-पान करने में निमग्न थे। ऐसे समय में छट-छट करती हुई राज महाशय की सेना आ पहुँची। स्वामीजी महाराज ने 'आइए, बैठिये' इत्यादि शब्दों से उनका सत्कार किया, परन्तु राज महाशय अपनी ग्रीवा की पेंडन किंचिन् भी न्यून न करके बोले "कहाँ बैठें ?" स्वामीजी भी उनके अहङ्कार के पारे की घड़ी मात्रा को ताक गये। इसलिये उत्तर में बोले, "जहाँ इच्छा है बैठ जाइए।" राज महाशय बोले "जहाँ तुम बैठ हो वहीं बैठेंगे।" स्वामीजी ने सीतलपाटी हटा ली और कहा, "आइए, यहाँ बैठिए।"

"आप हमारे यहाँ रात में क्यों नहीं आये ? संन्यासी हो का ऐसा करना अत्यन्त घुरा कर्म है। हमारे स्थान पर जब राम-जीला होती है तो सभी पण्डित संन्यासी सम्मिलित होते हैं।"

"आपके सम्मुख आपके पृथ पुरुषार्थों के रूप भर कर मलिन मनुष्य आने हैं, नाचते हैं और आप लोग बैठे-बैठे देखा करते हैं ! उन समय आप लोगों को लज्जा नहीं आती ? आश्चर्य है ! आप कैसे धीर्य हैं ? किसी साधारण पुरुष के माता-पिता, परिजन का स्वरूप भर कर कोई नचावे तो उसे कितना घुरा लगता है ? परन्तु आप कुलीन लोग अपने-मान्य-महापुरुषों के स्वांग बना कर नाचते हैं और प्रमत्त होते हैं।"

“हम तुम से बानचीत करने आये हैं। हमने सुना है कि तुम अवतारों की और गङ्गाजी की निन्दा करते हो। स्मरण रखो, यदि मेरे सामने निन्दा की तो मैं बुरी तरह बर्ताव करूँगा।”

“मैं निन्दा नहीं करता हूँ, किन्तु जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कहता हूँ। गङ्गा भी जैसी और जितनी है उसे वैसी और उतनी ही वर्णन करता हूँ। सत्य के कथन करने में सर्वथा निर्भय हूँ।”

“तो फिर गङ्गा कितनी है?”

स्वामीजी अपना कमण्डलु उठा कर बोले, “मेरे लिए तो इतना जल उपयुक्त है, सो यह इतनी ही है।”

राय कर्णसिंह बोला:—“गङ्गा गंगेति” इत्यादि श्रृंखलों में नाम, कीर्तन, दर्शन, स्पर्शन से पाप-नाश कहा है।”

“ये श्लोक साधारण लोगों के कपोलकल्पित हैं। माहात्म्य सत्य गण्य है। पाप-नाश और मोक्ष-प्राप्ति वेदानुसृत आचरण से होगी, अन्यथा नहीं।”

स्वामीजी ने पूछा “राय महाशय, आपके भाल पर यह रेखा-सी क्या है?” राय महाशय ने उत्तर में कहा “यह धी है। जो इस धी को धारण नहीं करता वह चाण्डाल है।” “आप कथ से वैष्णव हुए हैं?” “कुछ घरों से।” “क्या आपके पिता भी वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे?”

“नहीं, वे नहीं हुए।”

“तब तो आप ही के कथनानुसार आप के पिता और कुछ घरों के पूर्व आप भी चाण्डाल सिद्ध हो गये।”

इस बात पर राय महाशय को क्रोध आ गया और वे तलवार पर हाथ रख कर बोले, “मुँह सम्भाल कर बोलो।” उनके साथी दस बारह जन भी शस्त्र-सज्जद थे, इसलिये टीकाराम भयभीत हो गये। परन्तु स्वामीजी ने उन्हें कहा, डरते क्यों हो? कोई चिन्ता की बात नहीं। हमने जो कुछ कहा है सत्य कहा है।”

उधर, राय महाशय छड़ी से छेड़े हुए नाग की भाँति कोपावेश में चल रहे थे। उनकी आँखों में लहू उतर आया। चेहरा क्रोधानल से लाल हो गया, उमने स्वामीजी पर कुचबन-त्रणों की झड़ी-सी लगा दी। परन्तु स्वामीजी हँसते

हुए कहने लगे, "राज महाराज ! यदि शास्त्रार्थ करना अभीष्ट है तो वृन्दावन से रक्षाधायजी को मँगाइए । उसमें जो हार जाय वह दूसरे के मित्रान्त को स्वीकार करेगा, यह प्रतिज्ञा हो जानी चाहिये ।" राज महाराज ने कोप से कड़क कर कहा कि तुम रक्षाधाय से क्या वाद्विवाद कर सकने हो ? तुम्हारे जैसे जन तो उनकी जूतियाँ मारते हैं । इन बातों के साथ राज महाराज भाखी भी प्रदान करते जाते थे, और बायें हाथ से धामे हुए खड्ग-कोरा को मुट्ठी पर बाँध-वार दाहिना हाथ रखते थे । इस पर स्वामीजी ने हँसते हुए कहा कि "राज महाराज ! खड्ग को बारबार क्यों संचालन करते हो ? शास्त्रार्थ करना ही तो अपने गुरुजी को यहाँ ले आइए, हम कटिबद्ध हैं । परन्तु यदि आपको शास्त्रार्थ करने का भाव है तो संन्यासी से क्यों टकराने हो ? जयपुर जोधपुर से जा भिदो ।"

फिर क्या था, राज महाराज आपे से यादुर हो गये । उनकी छाँछों से चिह्न-रियाँ छूटने लगीं । हाथों की मुट्ठियाँ पेंठ गईं । होंठ पकड़ उठे । भीषण रूप धारण करके वे, उचितानुचित का कोई विचार किये बिना, मुग्न से सरी-सोटी बातें सुनाते खड्गहस्त स्वामीजी की ओर लपके । स्वामीजी ने "धरे धूर्त" कहते हुए उन्हें हाथ से धकेल दिया । इस से राज महाराज एक बार तो लुढ़क गए, परन्तु फिर सम्भल कर घोंगुने कोपारे में, महाराज पर तलवार का वार करने के लिए आगे बढ़े । वे मलवार चलाना ही चाहते थे कि महाराज ने झुपट कर उसे उनके हाथ से छीन लिया और भूमि के साथ टेक दे कर दवान से उसके दो टुकड़े कर डाले । स्वामीजी ने राज महाराज का हाथ पकड़ कर कहा, "क्या तुम यह चाहते हो कि मैं भी आनवायी पर प्रहार कर बहला लूँ ?" राज महाराज का मुख पीला पड़ गया, तन पर मूर्च्छा सी आताई । उस समय स्वामीजी ने कहा, "मैं संन्यासी हूँ, तुम्हारे किमी भी श्रत्याघात से चिढ़कर तुम्हारा अनिष्ट चिन्तन नहीं करूँगा । जाओ, ईश्वर तुम्हें सुमति प्रदान करें ।" महाराज ने तलवार के दोनों खण्ड दूर फेंक कर राज महाराज को विदा कर दिया ।

जिस समय यह घोर घटना घटित हुई स्वामीजी के समीप कोई पचास अनुप्य बैठे थे । वे सब राज कर्णमिहजी के कु-कर्म की निन्दा करते हुए स्वामीजी की सम्मति देने लगे कि राजकर्मचारियों की सूचना देकर इसका पूरा परित्याग निकलवाना चाहिए । स्वामीजी ने कहा, "हमें अभियोग कदापि न चलायेंगे ।

हमारा धर्म तो संतोष करना है। यदि वह अपने क्षत्रियत्व का पालन नहीं कर सका तो हम अपने ब्राह्मणत्व से क्यों गिरे ? जो धर्म का हनन करता है श्रान्त की उसका अपना हनन हो जाता है। इस पर स्वामीजी ने मनु का यह श्लोक सुना कर लोगों को शान्त किया:—

धर्मे एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

यहाँ अनेक परिदृष्टों और स्वामी विशुद्धानन्द, कृष्णानन्द आदि संन्यासियों से धर्म-मीमांसा होती रही, और कार्तिक तक महाराज ने वहीं निवास किया।

स्वामीजी सौरों में पधार कर अम्बागढ़ में विराजमान हुए। श्रद्धालुगण और पाद्रीगण प्रत्येक समय आते रहते थे। परिदृष्ट अंगद उस समय न्याय और व्याकरण में तुलनातीत विद्वान् समझा जाता था। कोई भी विद्वान् उसके साथ शास्त्रार्थ करने का साहस न करता था। वह पहले पहल विरजानन्दजी से कौमुदी पढ़ता रहा था।

रामनारायण परिदृष्ट, जो स्वामीजी के विचारों को उनके पिछले आगमन में मान चुका था, अंगद शास्त्री के पास गया और कहने लगा कि स्वामी दयानन्दजी के तेज ने सभी परिदृष्ट अभिभूत हो रहे हैं। अब आप चलिये और उनसे शास्त्रार्थ कीजिये।

साम्प्रदायिक धर्म की नीका की गंगा में निमज्जित होता देख अंगदजी स्वामीजी के निकट आकर मूर्ति-पूजा सिद्ध करने में प्रयुक्त हुए। स्वामीजी ने शास्त्रीय प्रमाणों की प्रयत्नता से उसके पक्ष का खण्डन करके भागवतादि की भी तीव्र आलोचना की। स्वामीजी ने भागवत की कविता पर भी ऐसे आक्षेप किये कि भिन्हें अंगदजी ने भी अंगीकार कर लिया। शास्त्रीजी ने कुछ देर तक तो अपने पक्ष के पोषण में बहुतेरे हाथ-पैर मारे, परन्तु अन्त में स्वामीजी की शुद्ध, सरल, धारा-प्रवाह संस्कृत वक्तृता से, श्रीमद्विनी कनकशैली से, अक्राव्य युक्तियों से, प्रभूत पुष्ट प्रमाणों से, समबोधित सांकातिक उत्तर-प्रत्युत्तर प्रदान से और अप्रतिम प्रतिभा-प्रभा से वे ऐसे चकित हुए, ऐसे विमोहित हुए कि मुक्तकण्ठ से कह उठे, “स्वामीजी महाराज ! आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब

संस्थ है । अब पुराणपोल ग्रन्थिक सुनने की आसरयकता नहीं रही ।" शास्त्रीजी ने तत्काल अपनी कबड्डी तोड़ दी, शालिग्राम गङ्गागत कर दिये और आगे के जिए भाग्यवत्-कथा कहने का परित्याग कर दिया । उनके सम्प्रानियों ने भी उनका अनुगमन करते हुए अपनी मूर्तियाँ अलमल कर दीं । उस समय गुमाई बलदेव-गिरिजी को भी आदेश आ गया । उन्होंने भी अपनी प्रतिमायें गङ्गा के बहाव में बिदा कर दीं ।

अबद शास्त्रीजी उस समय पण्डित-मण्डल में संस्कृत विद्या का सूर्य माने जाते थे । उनकी सर्वत्र धाक थी । थड़े-बड़े गुरुन्धर विद्वान् भी उनके समक्ष आते हुए दूर ही से पक्ष-परिवर्तन करके निकल जाने थे । जब यही विद्या-विमर्श परास्त हो गये, उन्होंने हार मान ली, तो स्वामीजी महाराज की विजय-वैजयन्ती अनिवार्य रूप से फहराने लगी, उनकी निर्दोश कीर्ति-चन्द्रिका सर्वत्र विस्तृत हो गई, सुगुण सुमनों की सुगन्धि वायु-वेग से दसों दिशाओं में संचरित हो गई ।

रत्नाचार्य प्रत्येक वर्ष सोरों आदि स्थानों में आया करता था । लोगों को दोषा देता था, चक्राकित करता था । परन्तु अबदजी के पगावय का उल्लू पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसके सैकड़ों शिष्यों ने कविठयाँ तोड़ बाँधीं, प्रतिमायें बहा दीं, पर जैसे केसरी की गुहा के समीप जाने से हस्ती भयभीत होना है वैसे रत्नाचार्य भी श्री दयानन्दजी के आतङ्क से कम्पित था । इसलिए उस ओर आने का उसने नाम तक न लिया ।

सोरों में इतना धर्म-प्रचार हुआ कि ब्राह्मणादि कुलों के सैकड़ों लोग कविठयाँ त्याग कर, मूर्तियाँ छोड़ कर भाग्यवत्-कथा के स्थान महाभारत और मनुस्मृति सुनने लग गये ।

चौथे रामदशरुष वैद्य स्वामीजी के दर्शनार्थ यहाँ आये । उस समय महाराज सन्ध्या और गायत्री का ध्यान कर रहे थे । और तो और, मासिक कुलों की यह व्यवस्था थी कि सहस्रों ब्राह्मणवंशीय बज्जोपवीत-विहीन, सन्ध्या-गायत्री से गून्ध थे । वैद्यजी स्वामीजी के मुनोहर माधन से प्रसन्न हुए । स्वामीजी ने उन्हें सन्ध्या लिख कर बाँटने की रेखा की ।

स्वामीजी के कथनों के प्रभाव से गङ्गा के आस-पास के सहस्रों लोग नित्य-कर्मों में परायण हो गये ।

बदरिया-निवासी अद्भुतशस्त्री, जिन्होंने स्वामीजी के समीप अपना पराजय स्वीकार कर सध पाखण्ड-जाल छोड़ डाला था, एक अच्छे कवि भी थे । कैलास-पर्यंतजी की प्रेरणा से उन्होंने पराह-स्तुति के सौ श्लोक रचे थे । जब ये स्वामीजी के शिष्य बन गये तो उन्होंने स्वामीजी के कार्य के अनुबल बहुत सै श्लोक निर्माण किये ।

पण्डित जगन्नाथ बसंतरेली वाले ने स्वामीजी के निकट आने का तो साहस न किया, परन्तु "इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि आवयेत्" यह मनुवाक्य लिख भेजे । स्वामीजीने उत्तर में लिखा कि यहाँ पुराण से तात्पर्य पुरातन से है, न कि भागवत आदि से ।

वैद्य रामदयालजी ने स्वामीजी से कहा कि खालिपर राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हमें कचुरा में भिजा था । वह कहता था कि मेरे पाप कालीदासरचित संजीवनी नामक एक पुस्तक है । उसमें कालीदास ने अपने समय में महाभारत के ग्यारह सहस्र श्लोकों और दस पुराणों की विद्यमानता प्रकट की है ।

यंग प्रान्तान्तर्गत भकसूदाबाद परगणे के शक्तिपुर नामक ग्राम के निवासी बोंपदेव और जयदेव दो माहुर्यों ने भागवत पुराण की रचना की थी । श्रीधर तिलक भी इसे बोंपदेवनिर्मित बताता है । स्वामीजी ने उस पुस्तक को लेने की रुचि प्रकट की, परन्तु रामदयालजी यत्न करने पर भी उसे न ले सके ।

पीलीभीतनिवासी एक पण्डित अद्भुत भी सोरों में आया था । वह भूतल पर अपने समान किसी को न समझता था । जब वह स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए डरसुक हुआ तो महाराज ने अपने शिष्य बदरिया के अद्भुतशस्त्री को आज्ञा दी । पीलीभीत का पण्डित स्वामीजी के शिष्य ही से परास्त होकर पलायन कर गया ।

स्वामीजी महाराज को यदि कभी लहर आ जाती तो झूठे के घर तक पहुँच जाते और अन्त में उसके पैर निकाल कर ही पीछे हटते । चिद्वनानन्द नामक एक संन्यासी भूतिपूजा सिद्ध करने के लिये सोरों में आ गये । स्वामीजी ने उनको शास्त्रार्थ-सम्बन्धी निमन्त्रण-पत्र में लिखा कि सत्यासत्य का निर्णय करने के

लिये कइं। तो मैं आपके स्थान पर धाने के लिये उद्यत हूँ, नहीं तो आप मेरे पासन पर पधारिये। परन्तु उन निम्नों में सेल न था। वह बुर ही था। पाते बनाता रहा। न आप सामने आया और न स्वामीजी को ही आहूत किया। एक दिन चार घड़ी दिन रहे वह गङ्गा की ओर निकला। पता लगने पर श्री स्वामीजी भी उसके पीछे हो लिये। धन्त में पौनकोस के अन्तर पर उसे पकड़ ही लिया। वहीं दोनों बैठ गये। श्री स्वामीजी ने कहा कि चिद्मानन्दजी! आप प्रतिमा-पूजन सिद्ध करते हो, भला उसकी पुष्टि में कोई मन्त्र प्रमाण तो हो। जो वरा सूर्य-तेज से अभिभूत ग्रह-नक्षत्रों की होती है, उस समय चिद्मानन्दजी की भी ठोक पड़ी हुई। सिंह के पंजे में पड़ा हुआ हिरन अब निकले तो किस प्रकार? यह तो उसी चिन्ता में बुर हो गया। मौन साध कर उसने कुछ भी उत्तर न दिया। जब ऐसे हो बैठे हुए एक घण्टा बीत गया तो स्वामीजी ने कहा, “असत्य ने आपके मुख पर सुहर लगा दी है। यदि आपका पक्ष यथायं है तो फिर सुँह मूँदे क्यों बैठे हो?” पर सोचता कौन? यहाँ तो बह दया हो रही थी जो राम के बाण की देल कर परशुरामजी की हुई थी। अन्तर्पर्यन्त उस साधु ने अपनी चुप्पी न खोली। सब स्वामीजी अपने घेरे पर आ गिराये।

कैलासपर्वतजी को भी आस्थाप्रार्थ करने के लिये उत्तेजना दी गई। परन्तु वे हां कारणों से स्वामीजी के अभिमुख न हुए। एक तो वे स्वामीजी की विद्वत्ता से भली-भाँति परिचित थे। दूसरे, स्वामीजी के कार्यों के साथ गुप्त सहायुभूति भी रखते थे। उनको वराह के मन्दिर से बड़ी भारी आय थी। रामा-महाराजों में प्रतिष्ठा का भी कोई पार न था। इस कारण वही नहीं कि प्रकट रूप से अनु-मोदन न करके वे स्वामीजी के कार्यों के सहायक ही न बनते थे, प्रायुक्त लोक-मनोरञ्जन के लिये उन्होंने स्वामीजी के विरुद्ध एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कैलासपर्वतजी भीरु भी बहुत थे। खटपट लोगों के दराने और बहकाने में आ जाते थे।

एक दिन बलदेवगिरि के विरोधियों ने उन्हें जा बहकाया कि वह सूरियां आदि गङ्गा में फेंक कर दधानन्द का अनुयायी हो गया है। समय पाने पर आप की अवश्य पीट टालेगा। यदि हमें एक सहस्र रुपया दो तो हम बलदेवगिरि को

पहले ही पीट कर ठीक कर दें। कैलासजी सहमत हो गये। बलदेवगिरि के पास और स्वामीजी के स्थान पर आना-जाना छोड़ बैठे। मेद ज्ञात होने पर बलदेवगिरिजी स्वयं उनके निकट गये और समझाया कि आपको धूर्त लोग यों ही यहकाते हैं। आप और हम में कोई वैर-विरोध तो है ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्यों मारूंगा? और स्मरण रखिये कि यदि आपने धूर्तों को मुझ पर आक्रमण करने के लिये भेजा तो उनके पिटने अथवा मेरे मार गवाने पर भी आप पकड़े जाओगे—बचे नहीं रहोगे।

कैलासजी की मति सम्मार्ग पर आ गई और जिस बाटिका में स्वामीजी बैठे हुए थे वहाँ पूर्ववत् आने-जाने लग गये। स्वामीजी उनकी स्वार्थपरता, उनकी खोकलाज और भीरुता पर तो प्रसन्न न थे, परन्तु उन्हें विद्वान् और बुद्धिमान कर, उनका आदर-सत्कार ही किया करते थे। कभी-कभी उपहास रस में भी उन्हें पुकार लिया करते थे। एक दिन कुटिया के भीतर कैलासपर्वतजी ने प्रवेश किया तो स्वामीजी ने हँसते हुए कहा, “अहो! इतना बड़ा कैलासपर्वत इस छोटीसी कुटी में कैसे आ गया?”

एक दिन, गङ्गा-तीर पर एक साधु कमण्डलु आदि प्रचालन करके वस्त्र धोने में प्रवृत्त था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी। दैवयोग से भ्रमण करते हुए स्वामीजी भी वहीं जा पहुँचे। उसने स्वामीजी को सम्बोधन करके कहा—“इतने रयागी परमहंस—अवधूत—हो कर आप खरबनखरबनरूप प्रवृत्ति के छटिख जाल में क्यों उलझ रहे हो? निर्लेप हो कर क्यों नहीं विचरते?” महा-राज मुस्करा कर बोले, “हम तो यह सब कुछ करते हुए भी निर्लेप हैं। अब वही प्रवृत्ति की बात, सो शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा-प्रेम से प्रेरित हो कर सब ही को करना उचित है।”

साधुजी ने कहा, “प्रजा-प्रेम का क्या मतलब? क्यों डालते हो? आत्मा से प्रेम करो, जिसके लिये कि श्रुति पुकार रही है।” उस समय उसने मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के सम्वाद के वाक्य भी बोले। तब स्वामीजी ने पूछा, “महात्मन्! आप किससे प्रेम करते हैं?” साधु बोला, “आत्मा से”। स्वामीजी ने पूछा, “वह प्रेममय आत्मा कहाँ है?” साधु ने कहा, “वह राजा से लेकर रक्षपयन्त और ईस्ती से ले कर कीट तक सर्वत्र ऊँच-नीच में परिपूर्ण है।” स्वामीजी बोले,

“जो आत्मा सब में समा हुआ है क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं ?” साधु ने उत्तर दिया “तो क्या हमने भिष्या वचन बोला है ?” तत्पश्चात् स्वामीजी ने गम्भीरतापूर्वक कहा, “नहीं, आप उस महान् आत्मा से प्रेम नहीं करते । आपको अपनी भिषा की चिन्ता है, अपने वस्त्र उज्ज्वल बनाने की ध्यान है, अपने भरण-पोषण का विचार है । क्या आपने कभी उन बन्धुओं का भी चिन्तन किया है जो आपके देश में बालों की संख्या में भूख की चिन्ता पर पड़े हुए रात-दिन, बारहों महीने, भीतर-ही-भीतर जल कर राख हो रहे हैं ? सहस्रों मनुष्य आप के देश में ऐसे हैं जिन्हें आजीवन उदर भर कर मारने की शक्त नहीं मिलता । उनके तन पर सड़े-गले मैले-कुचैले बिथड़े लिपट रहे हैं । लाखों निर्धन, दीन ग्रामीण भेषों और भैंसों की भाँति गन्दे कीचड़ और गूदे के ढेरों से घिरे हुए सड़े-गले भोपड़ों में झोटे हुए जीवन के दिन काट रहे हैं । ऐसे कितने ही दीन-दुखिया भारतवासी हैं, जिनकी मार-मरभार कोई भूले भटके भी नहीं लेता । बहुतेरे कु-समय में राजमार्ग में पड़े-पड़े पाँव पीट कर मर जाते हैं, परन्तु उनकी बाल तक छूने वाला कोई नहीं मिलता । महात्मन् ! यदि आत्मा से और विराट् आत्मा से प्रेम करना है तो अपने धर्मों की भाँति सबको अपनाना होगा । अपनी कृपा-निवृत्ति की तरह उनकी भी चिन्ता करनी पड़ेगी । महा परमात्म-प्रेमी किसी ने पृथक् नहीं करता । वह ऊँच-नीच की भेदभावना को त्याग देता है । उनमें ही पुरुषार्थ से दूमरों के दुःख निवारण करता है, कष्ट-बख्श काटता है, जितने से वह अपने करता है । ऐसे शरीर जन ही वास्तव में आत्म-प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं ।” वह साधु यह सुनकर स्वामीजी के चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध को क्षमा कराने लगा ।

वारहवाँ सर्ग

कात्तगंज के बहुत से भद्रजन स्वामीजी को अपने नगर में लीवा ले जाने के लिये आये । स्वामीजी ने कहा कि अभी तो मैं गंगा के तीर पर प्रचार कर रहा हूँ, इसमें दूर जाना नहीं चाहता, परन्तु यदि पाठशाला स्थापित करने का कोई प्रयत्न हो तो जा भी सकता हूँ । कात्तगंज के मय्यों ने स्वतन्त्र में

धाकर इस बात पर पूर्ण रीति से विचार किया और पाठशाला की योजना करने के लिये समुद्यत हो गये। तत्पश्चात्, पण्डित सुखानन्दजी आदि एक सौ के लगभग भद्रजन सौरों में स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और अपना प्रयत्न निवेदन करके स्वामीजी को बलदेवगिरिजी की बग़ी में ले आये। नगर में समीप पहुँच कर गाड़ी रुहरा ली गई। जब नगरवासी बड़ी भारी संख्या में स्वामीजी के स्वागत के लिये वहाँ पहुँच गये तो महाराज का नगर में शुभागमन अति समारोह के साथ कराया गया। परमहंसराज को आगे करके नगरनिवासी बड़े भक्ति-भाव से पीछे धीरे-धीरे चलते थे। सौरों-द्वार से प्रवेश करके बाजार में से होते हुए नगर की दूसरी ओर से निकल पंडित मुकुन्दराम के उद्यान में जा पहुँचे। वहीं स्वामीजी का निवास कराया गया। उस नगर के सज्जनों ने परस्पर मिलकर चन्दा किया और स्वामीजी के हाथ से पाठशाला स्थापित करा दी। वहाँ स्वामीजी एवेष्ट १६२५ में पधारे थे। वहाँ से चले जाने पर भी सौरों और कर्णवास आदि स्थानों से कभी-कभी आकर पाठशाला को देख जाया करते थे।

। कातरगंजवासियों ने कुँवार भद्री १३ सम्बत् १६२५ को स्वामी विरजानन्दजी महाराज के देहान्त हो जाने का जब समाचार सुना तो वे इसकी सूचना देने के लिये स्वामी दयानन्दजी को दौड़ने लगे। सौरों में उनको पता न लगा। ज्ञात होने पर पण्डित चैनसिंहजी आदि तीन भद्र पुरुष शाहबाज़पुर में पहुँचे। नमस्कार के अनन्तर उन्होंने श्री स्वामीजी को महारामा विरजानन्दजी की मृत्यु का समाचार सुनाया। घञ्जपात से मूर्छित लता के कोमल पुष्पों की भाँति स्वामीजी का मुखमण्डल तत्काल कुम्हला गया। कुछ देर तक सन्न से चुप रह कर कहने लगे, “आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।” जिस महापुरुष ने स्वाभाविक स्नेह-रस से सने हुए अपने सगे सम्बन्धियों को, इष्ट मित्रों को और सम्पत्तिशाली घर-बार को त्यागते हुए कुछ भी चिन्ता नहीं की थी, ज्ञान-गुरु का मरण-समाचार सुनकर उस दिन उसके भी चित्त-चन्द्रमा पर शोक-राहु की छाया पड़ गई। वास्तव में आदर्श गुरु-शिष्य का सम्बन्ध एक अलौकिक सम्बन्ध है।

उन दिनों में स्वामीजी की सचमुच वही अवस्था थी जो एक आनवान वाले महावीर मैनिक की संप्राम-स्थल में हुआ करती है। भेद केवल इतना ही था कि महाराज सत्र मत्त-मत्तान्तरों में अकेले संप्राम कर रहे थे। उनको घरा-घाम से:

उठ दने के लिये स्थान-स्थान पर कुछ जन माना भांगि के सदृश्य रहने थे, परन्तु वे अपनी धारणा पर चटल थे। शाहबाजपुर में दो पैरागी बाने ठाकुर मंगासिंहजी के पास आकर कहने लगे कि हम इस गण्ठाष्टक दयानन्द को लखवार के घाट उतारना चाहते हैं, इस लिए आप हमें अपना राद्ग दीजिये। ठाकुर महाराय उभ साधु-वैय-मिदग्गकों की वार्त्ता सुनकर कहने लगे कि मैंने उन महात्माजी के ओमुपवाच्य धवय किये हैं। वे एक उत्तम सन्त हैं। यदि मुझे फिर ऐसे शब्द कहे तो मुझारी दुर्गति की जायगी। जाओ, मेरे स्थान से निकल कर दूर हो जाओ। हमके अर्न्तर यह ठाकुर महाराय दो चार मनुष्य साथ ले, शस्त्रमज्द हो, स्वामीजी के निकट आया। उसने पैरागियों की सारी दुष्ट-लीला कह सुनाई। स्वामीजी ने कहा कि उनका क्या मामग्य है कि मेरा पथ कर सकें। परन्तु ठाकुर महाराय के चित्त में चिन्ता पैसी ही बनी रही, इसलिए वह रात भर स्वामीजी के आसन पर पहरा देता हुआ जागता रहा।

सं० १६२६ आश्विन सुदी ११ मे १६ तक ककोड़े में मेला था। उस मेले पर प्रचार करने के लिए श्री स्वामीजी भी पधारे। महाराज को डूँठते हुए भक्त यलदेवगिरिजी भी अन्य सज्जनों सहित वहाँ आ गये। स्वामीजी के निवासाथ सोंरों के लोगों ने एक पर्यंकुटिया बना दी थी। परन्तु यलदेवगिरिजी को महाराज का उसमें निवास शोभाजनक न प्रतीत हुआ। उन्होंने आते ही एक कनात लगावा दी और उसमें उचित स्थान पर गद्दी लगाकर उस पर महाराज को बिठाया। सारे मेले में महाराज के प्रचार की धूम थी। सैकड़ों वैष्णव आते रहे और शान्त तथा मौन होकर खीट जाने रहे। पारुरियों और मौलत्रियों ने भी प्रश्न किये, परन्तु स्वामीजी के प्रस्तर तर्क-आतप को वे देर तक सहार न सके।

परिदत्त उमादत्तजी ने कई पण्डितों सहित आकर मूर्ति-पूजन पर धाद चलाया, परन्तु अरुण समय में ही वे लड़खड़ा गये। तब कहीं पाँव न टिका तो कहने लगे कि देखो, एकलक्ष ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर पूजा की थी। स्वामीजी ने कहा कि एक अज्ञानी भील का कर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किसी सभ्य मनुष्य का प्रमाण दो। तब उसने, दुर्योधन का उदाहरण दिया, जिस पर स्वामीजी ने कहा कि महापुत्र दुर्योधन का कवन-कर्म भी धर्म में अमान्य है।

स्वामीजी के पहुँचने पर पण्डित श्यामलाल ने कहा कि मैं कार्यमग्न में रहता हूँ, पुराणों की कथा कहा करता हूँ, और आजकल ब्रह्मचर्य का श्रीकृष्णलण्ड सुना रहा हूँ। स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा कि शीघ्र समाप्त कर लो, नहीं तो तुम्हारी हानि होगी; क्योंकि यह शरीर बीस दिन तक यहाँ पहुँच जायगा। इस ब्रह्मचर्य में तो सबसे अधिक गर्प्यें भरी पड़ी हैं।

एक दिन संस्कृत का पण्डित गोविन्ददास कायस्थ आठ दस विद्यार्थियों सहित आकर स्वामीजी से मिला। उन लोगों ने अपने हाथ गोमुखियों में डाल रखे थे। वह सबको “हरि भजो, छोड़ दो धन्या” यह जप सिखाता था। महाराज पुलिन पर बैठकर गोविन्ददास को कहने लगे कि आप सारे कर्म छोड़ने का उपदेश क्यों देते हैं? भला सत्य कर्म कैसे छोड़े जा सकते हैं? और यदि कोई आपके कथन पर चले तो क्या आँख, नाक, कान, जीभ आदि अंगों के व्यापार और अन्न-जल छोड़ दे या अन्य कुछ? साथ ही महाराज ने अमवरत संस्कृत भाषण करते हुए ऐसे निष्क्रिय वार्त्तों और कुमर्तों का प्रभूत खण्डन किया। गोविन्ददास को स्वामीजी के कथन का एक भी उत्तर न सूझा और वह सारा समय अधाक् बैठा रहा।

महाराज ने मेले की समाप्ति पर गुसाईं बलदेवगिरि आदि को विदा करते हुए कहा कि वास्तव्य आप भी स्वगृहों को जाइए। हम यहाँ से कारी की और जायेंगे।

ककोड़े के मेले में कलबट्टर महाशय भी आये हुए थे। वे भी स्वामीजी के सत्संग में दीपी उतार, नमस्कारपूर्वक आकर बैठा करते थे।

ककोड़े से चलकर स्वामीजी नरोली पधारे। वहाँ उनके उपदेशों से गुसाईं रामपुरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने ठाकुर गंगा की घाटी में बसा दिया। नरोली से कपला रामघाट होते हुए महाराज अवरौली में पधारे। वहाँ भैरव के मन्दिर में आसन किया। वहाँ एक भैरवनाथ मारस्वत ब्राह्मण ने स्वामीजी से कहा कि सामवेद के ब्राह्मण में यह लिखा है कि प्रतिमा हंसती है, श्रोती है—उसे पसीना आता है। स्वामीजी ने उसी वाक्य को लेकर मूर्ति-पूजन का खण्डन कर दिया।

घट्टीखो में स्वामीजी कार्तिक के अन्त में आये थे और दस दिवस तक चहरखी वहाँ से प्रस्थान कर गये ।

गंगातीर पर बिचरते हुए स्वामीजी का जीवन एक दम तपस्या का जीवन था । उनके तन पर कौपीन के बिना अन्य कुछ न होता था । इस दिगम्बर दशा में उन्होंने वनों में, जङ्गलों में, जन-रहित स्थानों में, गंगा की रेती में पीप-भाय की लम्बी शीतल रातें काटीं; पैशाख-उपेष्ट की कड़ी भूष और तन को मुक्त करने वाली लूँ महन की; वर्षाकाल की बाढ़ों—पावन-भाई की कदियाँ केयी । वे स्नान एकान्त स्थान में जाकर किया करते थे । कौपीन छोड़ कर सूराने ढाल देते और बाव सिद्धायन लगाकर बालू पर बैठ जाते । जब कौपीन मूल जाती तो फिर उसे बांधकर अपने आसन पर और मनुष्यों के गमनागमन के स्थान पर आते थे । योगिराज का रात्रि का समय प्रायः नुर्पावस्था में बीता करता । कई परीषद जन चापीरात, तीसरे पहर उन्हें देखने गये परन्तु महाराज को ध्यानस्थित ही पाया ।

वे प्रायः मांगने नहीं आते थे, हम बिये स्त्रा-सूया जैसा भी अन्न कोई पहले लाकर दे देता श्रीमहाराज वही पालते थे । उन्होंने किसी की दी सम्पत्ति का दोष कभी भी प्रदर्शित नहीं किया । भोजन-मद्यन्धी स्थजन आदि की म्यूनाधिकता की चर्चा कभी नहीं चलाई ।

उनके सरसंग में लोक-निन्दा, व्यक्तित्व कथा, परशोपवर्णन, जन्मवाद, भोजनवाद कुछ भी नहीं होता था । श्री-चरखों में आकर सभी लोग धर्म-कर्म पर ही बार्त्तालाप किया करते ।

श्रीमहाराज अपने आगमन का समाचार किसी को नहीं देते थे । प्रायः अचानक ही आ पहुँचते थे । स्थान-स्थान पर उनके शिष्य थे और अतिप्रेमी शिष्य थे, परन्तु प्रभु दयानन्द प्रस्थान समय वेसे चुपचाप चले जाते थे कि किसी को पता तक न लगता था । जो कुछ भी वस्तु किसी की उनकी कुटी में पड़ी होती, वह उसे किसी को बिना सँपि ही चल देते । उनके हृन् निर्मोह और निःस्पृहा की सर्वत्र प्रशंसा होती थी ।

महाराज से बड़े-बड़े डाकड़ों ने, सम्पन्न और समर्थ लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किये थे । वे लोग श्रीगुरु-चरखों में अत्यन्त श्रद्धा, अनिश्चय भक्ति-भावना

रखते थे । समय पड़ने पर तन, धन और प्राण तक न्योछावर कर देने के लिये समुद्यत थे । परन्तु महाराज ऐसे वीतराग थे, ऐसे समदृष्टि थे, ऐसे साम्यवादी थे कि उनकी एक-रसवर्षिणी कृपा पर पक्षपात का कटाक्ष कभी किसी विरोधी ने भी नहीं किया । जो सचरे कु-वचन वाणों से वेधता गया था, सायंकाल फिर आजाने पर उसके साथ भी मन्द-मुस्कानसहित वैसे ही मीठी बातें करने लग जाते जैसे कि अपने अन्य भक्तों और प्रेमियों के साथ करते थे । उनके हृदय-स्फटिक में कोई रंग नहीं रहता था । उनके अन्तरंग-नांग में राग-द्वेष की कोई रेखा स्थिरता नहीं पकड़ सकती थी । उनके समीप ऊँच-नीच, सघन-निर्धन, अपने-पराये सब समान आदर पाते थे ।

शिष्य-समूह-सरोवर में भी कमलपत्र की भांति भक्तता के लेप से निर्लेप रहने वाले भगवान् दयानन्दजी ने गंगासमीपवासी सहस्रों जनों का जनेऊ देकर द्विज बनाया, सन्ध्या सिखाई, गायत्री का जप बताया और लाखों जनों को सदुपदेश से सन्मार्ग दिखाया । षाई वर्ष तक भगवती भागीरथी के साथ-साथ विचरते हुए स्वामीजी महाराज श्रोताओं की भीषरी व्यास शान्त करने में, ज्ञान में स्नान कराकर पाप-मल धोने से तरलतारिणी गंगा बने रहे ।

स्वामीजी महाराज परिभ्रमण करते हुए मार्गशीर्ष संवत् ११२५ वि० को कायमगंज पधार कर हरिशङ्कर पाण्डेय के शिवालय में उतरे । 'कोई योग्य परमहंस पधारें हैं' यह सुनकर परिदत्त गंगाप्रसादजी आदि सज्जन दर्शनार्थ आये । महाराज को स्नान के लिये कहा गया तो कहने लगे कि इस समय स्नान तो करना है, परन्तु एक-कोपीनमात्रधारी होने से यहाँ नहीं कर सकते । तब भक्त लोग स्वामीजी को लाला गिरधारीलालजी के एकान्त स्थान में ले गये । उन्होंने यहीं स्नान किया और भोजन भी पाया ।

उस स्थान के पाँच भद्र पुरुषों ने स्वामीजी से संध्या लिख कर कण्ट कर ली । कायमगंज में कोई विशेष शास्त्रार्थ नहीं हुआ, परन्तु फिर भी पौराणिक लोग आकर अपनी शङ्का निवारण करते रहे । मुर्शदाबाद के दस पंद्रह मुसलमानों ने आकर कुछ पूछा । उसका उचित उत्तर पाकर वे मौन हो गये ।

कई ईसाई सज्जन स्वामीजी के द्वारे पर आए और हथर-उधर ऊँचे स्थानों पर बैठ गये । स्वामीजी के भक्तों ने इसे बुरा मनाया, परन्तु महाराज ने कहा कि

एक केकेवल ऊँचे स्थान पर बैठ जाने से दूसरा नीचा नहीं हो जाता। यदि उसी में ऊँचाई ही तो पड़ी भी तो सबसे ऊँचे स्थान पर बैठते हैं। पादरियों के पहुँचने पर स्वामीजी ने कहा कि पाप उमा नहीं किया जाता।

भाग्यवत शिवालय और शिव-पूजन का भी स्वामीजी ने पण्डन किया। एक ने कहा कि सत्यनारायण की कथा के लिए हम लोग एक रुपये की मनौती मनाते हैं तो फायें सिद्ध हो जाता है। इसे आप कैसे मिथ्या कहेंगे? महाराज ने कहा कि हम पाँच रुपये मनौती में दिखाते हैं कि जलपति हो जायें, तो क्या हो जायेंगे?

यहां त्रिभुक्त का भी युनि युक्त खण्डन किया गया।

भोग-विनाश के जीवन को स्वामीजी ने अतिदुःस्वभावीक वर्णन करके उसके अनिष्ट के परिणामों के उदाहरण में एक दुर्बल मनुष्य की घोर संकेत किया और संवम के जीवन के रहस्य में एक पुष्ट व्यक्ति को दिखाकर कहा कि यह गृहस्थ नियम से रहता है, इसलिए दृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ है।

स्वामीजी ने लोगों को संध्या-गायत्री, द्यन-यज्ञ का बहुत उपदेश दिया, जिससे लोग इन कर्मों के करने में प्रवृत्त भी हो गए। भक्तजन आधी-आधी रात तक सारसंग में बैठे उपदेश श्रवण किया करते थे।

कायमगाँज में श्रीमहाराज की रसोई बनाने के लिये एक पहाड़ी प्राज्ञान नियत था। लोग उत्तम पदार्थ उस रसोई को दे आते थे कि स्वामीजी को खिला देना। परन्तु वे तो सादा और नियमित भोजन पाते थे, वह सामग्री लोगों की बाँट दी जाती थी। महाराज बहुत थोड़ी नींद लिया करते थे।

तेरहवाँ सर्ग

कायमगाँज से प्रस्थान कर श्री स्वामीजी शमसाबाद होते हुए सम्बल

१६२६ के पौष मास के चारम्भ में फरखाबाद पधारे और जाला जगन्नाथ के विधान्त-घाट पर ठहरे। महाराज के वहां पहुँचते ही उनकी कीर्ति वायु-वेग से सारे नगर में फैल गई। प्रत्येक श्रेणी के सहस्रों नागर निय श्री-संसांग में आते, प्रश्न पूछने, भ्रम मिटाते और संध्या-गायत्री सीखते थे। लोक-

हित की बातों का भी स्वामीजी उपदेश दिया करते थे। पण्डित विश्वम्भर-
दासजी एक दार्शनिक विद्वान् थे। वे स्वामीजी के उपदेशों से मोहित होकर
उनके अनुगामी बन गये।

स्वामीजी के समझाने की शैली अत्युत्तम थी। वे बातों के चक्र में डाल कर
यादों के ही मुख से उसकी मूल स्वीकार करा लेते थे।

पण्डित गंगारामशास्त्री ने प्रसिद्ध कर दिया कि मैं स्वामीजी से शास्त्रार्थ
करके उन्हें परास्त करूँगा। उसने परीचा के लिये अपने पुत्र और एक विद्यार्थी
को स्वामीजी के निकट भेजा। जब वे दोनों आये तो स्वामीजी महाशय दुर्गा-
प्रसादजी के पुरोहित का अनुस्मृति पत्रा रहे थे। आगन्तुक युवकों में से एक ने
कहा कि अहंकारी धावदाल होता है। जब स्वामीजी अध्ययन करा चुके तो
उस विद्यार्थी से पूछने लगे कि तूने क्या कहा था ? उसने यही शब्द फिर
दुहरा दिये। स्वामीजी ने कहा कि भव ! तू तो अभी यह भी नहीं जानता
कि अहंकार क्या वस्तु है; परन्तु यह तो बताओ कि क्या तुमने ऐसा शब्द
कहते हुए अहङ्कार नहीं किया ? युवक ने कहा, महानुभावों को तो कदापि
नहीं करना चाहिये। फिर स्वामीजी ने कहा कि तुमने अभी शास्त्रानुशीलन
नहीं किया। तुम्हारा ज्ञान अति संकुचित है, इसलिये तुम महापुरुषों की गति-
मति नहीं जान सकते। महात्माजन मिथ्याभिमान कदापि नहीं करते, परन्तु
सत्त्वा अहङ्कार उनमें अवरयमेव होता है। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि श्री-
रामचन्द्र और श्रीकृष्णजी महापुरुष थे कि नहीं ? इस पर युवक निदत्तर
होकर अपने माथीमहित वहाँ से चला गया। इसके परचाण् गंगाराम ने भी
स्वामीजी के सन्मुख आने का साहस न किया।

स्वामीजी ने गंगाराम को गीता का एक श्लोक लिखकर भेजा और कहा कि
तुम गीता की क्या कहते हो, यदि इसका ठीक-ठीक अर्थ कर दो तो हम
इतने ही में अपनी हार मान लेंगे। परन्तु उस कथक्कड़ में कुछ भी न बन पड़ा।

एक दिन कायमगंजनिवासी पण्डित बलदेवप्रसाद और चौबे परमानन्दजी
स्वामीजी के निकट गये। बलदेवप्रसादजी ने हाथ जोड़कर पूछा कि यदि राजादि
क्षत्रिय लोग हिंस्र जीवों का वध कर दें तो इस कर्म में पाप क्यों नहीं माना
जाता ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हिंस्र जीवों के मारने पर पाप इस लिये नहीं

है कि उनके वध से किसी को कोई हानि नहीं होती । यत्नदेवप्रसाद ने फिर पूछा कि आपके विचार में पाप क्या है ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हम विषय में मैं पाप हानि को मानता हूँ । तदनन्तर यह प्रश्न उठाया गया कि तब तो निकम्मे और शूद्र मनुष्य के वध में पाप न होना चाहिये । इस पर महाराज ने कहा कि अति यथोचित और निकम्मे जन के मारने में कृतघ्नता का महादोष है और नाथ आदि तत्सन्त उपयोगी पशुओं के हनन में भी कृतघ्नता रूप पाप होता है ।

लाला लगनशायजी ने पूछा कि महाराज ! मनुष्य का कर्तव्य क्या समझा जाय ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आदर्श-प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म किया जाता है । मनुष्य के आगे आदर्श-प्राप्ति 'परमात्मा की प्राप्ति' करना है, इस लिए इसका कर्तव्य है कि जैसे दयालु ईश्वर सब पर दया करता है, यह भी सब पर दया करे । ईश्वर सत्य स्वरूप है, मनुष्य भी सत्यवादी बने, इस प्रकार ईश्वर के गुणों को अपने में धारण करने का अभ्यास करे और अन्त में परमेश्वर को उपलब्ध करे ।

कल्याणाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वहाँ के रहने वाले 'साधु' कहते हैं । वे सभी काम-धन्या करके निर्वाह करते हैं और घर-बारी होते हैं । उनके हाथ का बना हुआ भोजन ब्राह्मण-वैश्यादि नहीं खाते । एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु कढ़ी और भात भाल में परस कर बड़ी भीति से स्वामीजी के लिए लाया । महाराज ने उस भद्र को प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया । परन्तु इस पर ब्राह्मण लोग असंतोष प्रकट करते हुए कहने लगे "स्वामीजी ! आप तो साधु का भोजन पाकर भ्रष्ट हो गये । आपको ऐसा करना कदापि उचित न था ।"

स्वामीजी ने हँसते हुए कहा "अन्न दो प्रकार से दूषित होता है । एक तो तब जब दूसरे को दुःख देकर प्राप्त किया जाय, और दूसरे जब कोई मलीन वस्तु उस पर अथवा उसमें पड़ जाय । इन लोगों का अन्न परिधम के पैरे का है और पवित्र है । इसलिए इसके ग्रहण करने में दोष का खेश भी नहीं है ।"

फरुखाबाद में भी स्वामीजी ने लोगों को यज्ञोपवीत धारण कराए । एक पण्डित ने कहा कि शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए ऐसे समय में यज्ञोपवीत धारण कराने का निषेध है । स्वामीजी ने कहा, "जिनका शुक्र अस्त हो गया हो

वे न कराये, परन्तु हमारा तो अस्त नहीं हुआ। इसलिए हम अवश्य करायेंगे।”

लाला जगन्नाथजी के यज्ञोपवीत पर ग्यारह पण्डित प्रतिदिन एक सहस्र गायत्रीजप करने के लिए नियत हुए। यजमान को भी एक सहस्र गायत्री जपने का आदेश था। यजमान से उपवास भी कराए गए। यह जपादि कर्म श्री मुहम्मद धवन सय स्वामीजी के निरीक्षण में, उन्हीं के ढेरों के स्थान में, ग्यारह दिन तक होता रहा। यज्ञोपवीत नगर में होना था, इसलिए स्वामीजी ने गायत्री मंत्र एक थडुईदी ब्राह्मण को लिख कर कह दिया कि इसका उपदेश दे देना। अति विनय करने पर भी आप नगर में न गये। लाला जगन्नाथ को जनेऊ यद्यपि एक पण्डित ने धारण कराया, परन्तु उन्होंने अपना गुरु श्री स्वामीजी को ही माना।

श्री भीष्म गंगा नदी के पुत्र थे, इसका स्वामीजी ने खण्डन किया। मन्थ्या दी काज ही में करनी चाहिए, इसकी पुष्टि में उन्होंने महामारत से श्रीकृष्णजी की द्वारका से हस्तिनापुर की यात्रा का प्रसंग निकाल कर दिखाया।

एक दिन तीसरे प्रहर चार पांच सुसज्जमान स्वामीजी के निकट आकर पूछने लगे कि आपके विचार में परमेश्वर ने श्री मुहम्मद को हमारे लिए भेजा है कि नहीं? स्वामीजी ने उत्तर देते समय उन्हें तीन बार कहा कि ‘हमारे कथन से अप्रमत्त न हूँजियेगा’। हम तो मुहम्मदजी को अच्छा नहीं समझते हैं। आप लोगोंने भी अच्छा नहीं किया जो उसके अनुयायी बन गए। जब चोटी के बाल कटवा डालें थे तो इतनी लम्बी दाढ़ी रखने से क्या लाभ?

फर्रुखाबाद में स्वामीजी ने नामवारी ब्राह्मणों का खण्डन करते हुए कहा “गुणकर्मानुसार ही ब्राह्मण होता है”। इसे पर नगरवासी ब्राह्मण अति घृण्य और क्रुपित हो अपने बचाव की चेष्टा करने लगे। उन्होंने मेरठ से हरिगोपाल शास्त्री को बुला कर शास्त्रार्थ के लिए सुसज्जित किया। शास्त्रार्थ के लिए स्वामीजी का द्वार तो मद्दा खुला हो रहता था। इसलिए पौराणिक लोगों का एक बड़ा दल वहाँ पहुँच गया। पण्डित पीताम्बरदासजी मध्यस्थ नियत हुए। पूर्वपक्ष स्थापन करते हुए हरिगोपालजी ने कहा, “स्वामीजी !

मूर्ति-पूजा तो सब ग्रन्थों में मिलनी है, तो फिर आप उसका व्यवहन कैसे करते हैं ?

स्वामीजी ने उनसे पूछा “यनाइये किय आरं प्रन्थ में मूर्ति-पूजन का विधान है ?” इस पर शास्त्रीजी ने “देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च” यह मनुशास्त्र कहा और हमका धर्म करने हुए देवता शब्द से प्रतिमा-पूजन बताया ।

उत्तर में हरिगोपालजी क पक्ष का व्यवहन करते हुए स्वामीजी ने व्युत्पत्ति से, सुक्तियों से और प्रकरण-क्रम से यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ मनु महाराज का देवाभ्यर्चन से सात्त्विक चमि-होज और विद्वानों का आतिथ्य-मत्कार है । शास्त्रीजी हमके पश्चात् थोड़े समय तक तो इधर-उधर की बातें बनाकर मिर-पद्म संकट शकते रहे, परन्तु अन्त में भाग जाने के बिना उन्हें बचाव का कोई अन्य मार्ग दिखाई न दिया ।

हरिगोपालजी स्वामीजी के पास से तो घपना-न्या मुँह लेकर चले आये, परन्तु कुछ मगरवासी मासणों को साथ मिलाकर दूरी प्रकार की प्रयचना की चोटें चलाते लगे । उन्होंने कारा में पहुँच कर मूर्ति-पूजन की पुष्टि में वहाँ के परिवर्तों की हस्ताक्षरयुक्त व्यवस्था प्राप्त की । फिर कहलाबाद में आकर स्वामीजी के डेरे के निकट एक विस्तृत खुले स्थल में बड़ा गाढ़ दिया और लोगों को यह व्यवस्था-पत्र सुनाने लगे । वहाँ सहस्रों मनुष्य एकत्रित हो गये और धारण्य कोलाहल मचाने लगे । स्वामीजी के समीप भी मनुष्य पर मनुष्य भेजा जाता था कि खुले स्थल में आओ और शास्त्रार्थ करो । परन्तु स्वामीजी उनके कपट-कीशल को भली-भाँति जानते थे, इसलिए उन्होंने निर ऊँचम मचाने वालों के मण्डल में जाना उचित न समझा, और बार-बार वही कहला भेजते रहे कि नीचे खड़े गड़बड़ क्यों कर रहे हो ? शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो ऊपर हमारे यहाँ क्यों नहीं चले आते ? इसके उत्तर में हरिगोपाल कहते थे कि “मैं स्वामी दयानन्द के निवासस्थान पर नहीं जाऊँगा । उसने विद्वान्त को कील रक्खा है । इसलिए यहाँ जाने से हार अवश्य हो जायेगी ।”

हम हल्ले-गुल्ले का ममाचार कलेक्टर महाशय को भी मिल गया । उन्होंने कोतवाल को वहाँ नक्काज पहुँचाने की आज्ञा की । आज्ञा पाते ही कोतवाल महाशय सीधे स्वामीजी के स्थान पर पहुँचे और स्वामीजी को बाहर बुलवाया ।

महाराज भीतर बैठे थे। वे बाहर नहीं आये। अन्त में लाला जगन्नाथ ने कोतवाल को कहा कि त्यागी संन्यासी को आप चपरामी द्वारा बाहर बुलाते हैं, यह उचित नहीं। उन्हें क्या पदी है कि दौड़ते हुए आपके पास चले आयें ?

तत्पश्चात् कोतवाल स्वामीजी के आसन के समीप चला गया और कहने लगा “स्वामीजी ! यह क्या बखेड़ा हो रहा है ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया “हम तो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। न किसी को कोई कटुवचन कहते हैं और न किसी से झगड़ते हैं। यहां तक कि लोग कु-वचन भी कहते हैं तो भी मौन और शान्त रहते हैं। आप राजकर्मचारी हैं। आपका कर्त्तव्य है कि उनसे जा कर पूछें जो संघमुच बखेड़ा कर रहे हैं।” कोतवाल ने वास्तविक घाती को समझ कर स्वामीजी के स्थान पर दो सिपाहियों का पहरा नियत कर दिया कि वे किसी भद्राशय, उपद्रवी मनुष्य को यहां न जाने दें।

तदनन्तर कोतवाल महाराज ने परिचित हरिगोपाल को आहूत किया। कोतवाल का नाम सुनते ही उसके प्राण कांप गये। परन्तु करता क्या ! सामने आना ही पड़ा। कोतवाल ने उसे ऐसा डांटा कि वह मारे डर के भगर ही धौड़ कर चला गया।

हरिगोपाल के किये हुए गोलमाल के दो तीन दिन पश्चात्, उसका सार्थी ज्वालाप्रसाद मन्दिरा में चूर, एक कुर्सी लिये स्वामीजी के स्थान पर आया। वहां कुर्सी रख कर उस पर बैठ गया और लगा अनाप-शनाप बकने। उपस्थित जनों ने उसे ऐसा करने से बहुतेरा रोका, परन्तु वह गालीप्रदान से न रुका। मणिलाल आदि स्वामीजी के सेवक अपने आवेश को न थाम सके। स्वामीजी यह कहते ही रहे कि ‘यह उन्मत्त है, इसे कुछ न कहो’ परन्तु उन्होंने उन उद्दण्ड मनुष्य को पकड़ कर बहुत पीटा और उसकी कुर्सी वहीं जला दी।

अगले दिन लाला जगन्नाथ स्वामीजी के पास आये। वृत्तान्त ज्ञात होने पर कहने लगे, “स्वामीजी ! यदि वह दुष्ट राजद्वार में जा कर आपके सेवकों पर मार-पीट का अभियोग चलावे और आपको वहाँ साक्षी देने के लिए बुलावें तब आप क्या कहेंगे ?” स्वामीजी ने कहा, “कोई मिथ्या कथन थोड़े ही करेंगे ! जो कुछ हुआ है वह सब कह देंगे।”

उसी आलाप्रसाद का सम्बन्धी राजाराम भी बीस पच्चीस मनुष्य लेकर स्वामीजी को मारने आया, परन्तु महाराज के सामर्थ्य से धीरे पकड़े जाने के मय से पीड़े भाग गया। कुछ जनों के आक्रमण का वृत्तान्त सुनकर साक्षात् जगन्नाथजी कुछ मनुष्यों सहित तुरन्त विधान्त में पहुँच गये, परन्तु उनके आने से पूर्व ही उपद्रवी लोग वहाँ से चले गये थे।

उस समय खाला जगन्नाथ ने श्री-चरणों में गिनती की, “छुट्ट लोग आपके अभ्युक्त जीवन को खेने के लिए बार-बार आक्रमण करने लगे हैं, इसलिये आप हमारे भीतर के स्थान में चलकर रहना स्वीकार कीजिए।” स्वामीजी ने कहा, “महाराज जी ! यहाँ तो इस प्रकार मेरी आप रक्षा कर लेंगे, परन्तु अन्यत्र कौन करेगा ? मेरी रक्षा तो सर्वत्र परमात्मदेव ही करते हैं। इसलिये मैं सर्वथा निर्भय हूँ।”

विभ्रान्तिस्थान में एक दिन सहस्रों मनुष्य महाराज का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे। उस समय एक पवित्र नेत्रों से होकर मूर्ति-पूजन पर प्रभु करना आरम्भ कर दिया। महाराज भी उसे सन्तोषजनक उत्तर देने लगे। बीच में काली के उपासक, मय में मय, एक ब्राह्मण ने उठकर कुचन बोलते हुए महाराज पर जूता फेंका। जूता स्वामीजी तक न पहुँचकर बीच में ही गिर पड़ा। परन्तु इससे सत्संग में बैठे हुए साधनाभिये साधुओं की आँखों में जल उठर आया। उन्होंने तुरन्त ही उस नराधम को पकड़ लिया और खड़े पीटने लगे। उसको पीटते देर स्वामीजी की धृति अनुकम्पा आ गई। महाराज ने साधुओं को समझाया, “इसकी चेष्टा से हमें कोई दुःख नहीं हुआ; और यदि जूता लग भी जाता तो भी कौन सा रामबाण था ? इसने जो कुछ किया है अज्ञान और मुरा के वशीभूत होकर किया है। इसलिये इस पर दया करो, इसे छोड़ दो।” तब साधुओं ने उसे छोड़ दिया। ये मन्थ-नामी साधु स्वामीजी के बड़े प्रेमी थे; उनकी सहायता में सदा तत्पर रहते थे।

उन दिनों में वहाँ के सम्प्रतिपाली लोग प्रायः हाथ में दो-चार ऐसे उद्दण्ड लकड़ें रखते थे, जो समय पड़ने पर काम आये। ऐसे मनुष्यों से प्रायः मार-पीट का काम लिया जाता था। बहुत से उपद्रवियों ने एक प्रसिद्ध महापत्नी गुणदे की स्वामीजी को पीटने के लिए समुद्यत किया। उसने पुष्कल द्रव्य लेकर

उत्तको वचन दिया कि मैं छात्रियों से दयानन्द की ऐसी गत बनाऊंगा कि यदि किसी प्रकार वह जीवा भी बच गया तो शास्त्रार्थ करने के योग्य तो कदापि न रहेगा ।

एक दिन वह उद्दण्ड व्यक्ति समय तक कर स्वामी-स्थान में प्रविष्ट हुआ । स्वामीजी ने भी देखा कि यामने से एक हट्टा-कट्टा चलवान् व्यक्ति, एक मोटा लट्ट उठाये, झूमता हुआ भीधा चला आता है । समीप आकर उस उद्दण्ड मनुष्य ने कहा कि दादा ! क्या तुम मूर्ति को ईश्वर नहीं मानते हो ? स्वामीजी ने गम्भीरता से उत्तर दिया कि भद्र ! तुम जानते हो ईश्वर का स्वरूप क्या है ? वह बोला कि हाँ मैं जानता हूँ । स्वामीजी ने कहा कि फिर बताइए तो । वह बोला कि ईश्वर सच्चिदानन्द है, सर्वशक्तिमान् है, भक्त-परायण दयालु देव है और सर्वत्र परिपूर्ण है । तब स्वामीजी ने किंचित् हँसकर कहा कि ईश्वर के जो गुण तुमने कथन किये हैं वे सब सत्य हैं । तुम्हारी इस समझ की मैं प्रशंसा करता हूँ । परन्तु अब तुम ही इन वर्णित ईश्वरीय गुणों को मन्दिर की मूर्तियों के गुणों के साथ मिलाओ । यदि ये मिल गए तो मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा, और यदि न मिले तो तुम्हें भी यही मानना चाहिए जिसकी साथी तुम्हारा आत्मा देता है ।

समझाने के इस ढंग से उसका चित्त पिघल गया और वह लट्ट को फेंक कर श्रीधरय-शरण में गिर पड़ा । उस दिन से उसकी काया पलट गई । वह सारे बुरे कर्मों को त्याग कर धीरे-धीरे साधु-स्वभाव और सदाचारी बन गया ।

परिचित हरिगोपाल के परास्त हो जाने से कुछ पौराणिक भक्त लजित-से थे, इसलिए लाला प्रेमदास आदि ने हलधर ओम्का को कानपुर से मंगवाया । उसके आन पर प्रसिद्ध किया गया कि कोई पण जमाए तो शास्त्रार्थ हो सकता है । यह बात लाला जगन्नाथ तक भी पहुँच गई । उन्होंने ऋतपट ढाई सहस्र रुपये एक ब्राह्मण के हाथ लाला देवीदास के पास भिजवाकर कहलवाया कि इतने ही रुपये आप अपने पास से ढाल कर किसी सेठ के पास रख दीजिए । शास्त्रार्थ में यदि स्वामीजी विजयी हुए तो रुपये मैं ले लूँगा और यदि हलधर की विजय हुई तो आप ले लीजिएगा । देवीदास ने रुपये पीछे लौटा दिये कि परिचित हलधर मैथिल कानपुर में आये हुए थे । हमने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि स्वामीजी के स्थान पर ले जा कर बातचीत करावेंगे ।

उपेष्ट सुदी १० सम्बत् १६२६ की रात के ६ बजे लासा देवीदामजी आदि मेटों और अनेक पण्डितों के साथ हलधर ओसा स्वामीजी के स्थान पर आये। लासा जगन्नाथ ने आगे जाकर उनके आगमन का समाचार स्वामीजी को दिया। अतिथियों के आने पर महाराज ने उनकी यथायोग्य सत्कार से उचित स्थान पर बैठाया। शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति-पूजन था; परन्तु हलधर ने पक्के तार्किक, इसलिए उन्होंने आरम्भ में ही मुरापात पर ध्यानचीन घटा दी। मदितापान करना चाहिए, इस पक्ष की स्थापना में उन्होंने "सौश्रामण्यां मुगं पिबेत्" यज्ञों में मदितापान करे, यह प्रमाण उपस्थित किया।

स्वामीजी ने हलधर के पक्ष में दोष प्रदर्शित करते हुए कहा कि वहाँ यज्ञ में मदितापान का विधान नहीं है, किन्तु मोमलता के रस से तात्पर्य है।

फिर हलधर ने स्वामीजी से संन्यासी के लक्षण पूछे। उन्होंने संन्यासी के लक्षण बताते हुए हलधर को कहा कि अगर ब्राह्मण के लक्षण बताइये। इनका उत्तर तो उसने कुछ न दिया, परन्तु गड़बड़ करने लग गया। इसपर महाराज ने उसे कहा कि प्रकरण से बाहर न जाइये, विषय पर ही बोलिए।

हलधर बचना तो चाहता ही था, इसलिए वह तुरन्त कह उठा कि आप बार-बार प्रकरण शब्द का उच्चारण करते हैं, भला यह तो बताइए कि यह शब्द क्या होता है? महाराज ने कहा कि पूर्वक 'हृ' धातु से 'ह्युद्' करने पर प्रकरण शब्द सिद्ध होता है। तब हलधर बोला—“हृ धातु समर्थ है वा असमर्थ?” स्वामीजी ने कहा, “यह समर्थ है”। फिर उसने पूछा—“अच्छा तो यह बताइए, 'समर्थ' कितने कहते हैं?” इस पर स्वामीजी ने वहाँ भाष्य का एक वाक्य बोल कर कहा, “अपेक्षा करने वाले को असमर्थ कहते हैं।” उसने कहा कि यह वाक्य आपकी सस्कृत है, महाभाष्य का नहीं। स्वामीजी की आज्ञा से परिदल मज-किशोरजी ने महाभाष्य निकाल कर दूसरे अध्याय के प्रथमादिक में यह वाक्य दिया। उस पर उसने कहा कि मैं इसे प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि मैं भी महाभाष्य के कर्त्ता से कुछ न्यून विद्वान् नहीं हूँ, मेरी विद्या भी उसके समान ही है। तब स्वामीजी ने कहा, “तुम महाभाष्य के कर्त्ता के सामने तुच्छ हो।”

इस प्रकार रात के एक बजे तक वाद होता रहा। अन्त में उठते समय यह निश्चिन्नु हुआ कि “समर्थः पदविधिः” सूत्र यदि सर्वत्र खगे तो स्वामीजी की

जय ममकी जाय, और यदि यह सूत्र एक स्थान पर लगे तो हलधर की ।

दूसरे दिन लाला जगन्नाथ और लाला भणिलालजी स्वामीजी के समीप आकर विनय करने लगे कि रात को जाते समय सारे पण्डित कह रहे थे कि हलधर का पद सत्य था, स्वामीजी व्यर्थ ही हठ करते हैं, तो यदि वह सूत्र मर्याद न लगता हो तो यथा-तथा करके वाद-विवाद का बखेड़ा टाल दिया जाय । स्वामीजी अपने प्रेमियों को स्वपक्ष का परिचय देते हुए कहने लगे कि यदि आप इसे न लावें तो आपको गोहरया का पाप लगेगा और यदि वह न आया तो वह भी गोहरया के पाप का भागी बनेगा ।

दूसरी रात फिर सभा लगी । महाराज भी आकर घटाई पर विराजमान हुए । प्रथम रात्रि में जो प्रतिज्ञा हुई थी उसकी महाराज ने उद्धोषणा की । और तो सवने उसका समर्थन किया, परन्तु हलधरजी मौन बैठे रहे । कुछ लोग उपद्रव भी करना चाहते थे, परन्तु उनको कह दिया गया गया कि यदि किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो उसे तुरन्त यहाँ से निकाल दिया जायगा । इससे शान्ति स्थापित हो गई ।

श्रीमहाराज ने हलधर को हँसते हुए कहा कि हलधर ! हम तो संन्यासी हैं, यदि हार गये तो कोई बात नहीं । परन्तु आप घरबारी गृहस्थ हैं; पराजय होने पर आपकी बड़ी भारी हानि होगी । किन्तु हलधर यही कहता था कि मैं हारूँगा क्यों ? मेरा तो पक्ष सर्वथा सत्य है ।

रात चौदनी थी, इसलिए पहले दीपक का प्रबन्ध नहीं किया गया था । महाराज ने प्रजपिशोरजी को पुकारकर कहा कि दीपक और महाभाष्य की पुस्तक ले आइए । ये तत्काल दोनों वस्तुयें लेकर श्री-सेवा में उपस्थित हो गये । महाराज ने महाभाष्य खोल कर उस सूत्र को सर्पत्र लगाकर दिखाया । यह देख कर हलधर चुप हो गया ।

कुछ पण्डित बीच में दूसरी बात छेड़ना चाहते थे, परन्तु स्वामीजी ने बल-पूर्वक कहा कि प्रथम इसका निर्णय कीजिए कि जय किसकी हुई । एक बार तो सारे पण्डित शून्य-सं हो गये । परन्तु लाला जगन्नाथ के यह कहने पर कि आप सत्य-सत्य कहने से क्यों भिम्बते हैं, सब ने एकवाक्य हो कर कह दिया कि गत दिन के निश्चयानुसार आज हलधरजी की प्रतिज्ञा अशुद्ध सिद्ध हो गई ।

परिदुतों के व्यवस्था-यजन हलधर के कानों पर यज्ञ समान गिरे । उमका हृदय धूर-धूर हो गया । मान मर्दित और घमण्ड गराड-गराड होकर उमकी गौरव-गरिमा मिट्टी में मिश्र गई । उसने इस पराजयजन्य धक्के को यहाँ तक अनुभव किया कि मूर्छा स्वरूप गिरने लगा । परन्तु लोगों ने उम्मे धाम लिया और वे यहाँ से उटाकर ले गये । उम दिन यहाँ जन-मंघट भी अत्यधिक था । स्वामीजी की रिजय से सारा जन-ममूह चकित हो गया । उनका पाण्डित्य का गौरव मय पर छा गया । उनकी धाराप्रवाह संस्कृत, चमत्कारिणी बुद्धि, नाटकात्मिक उपज और अकाश्य शक्तियों मय को प्रभावित किये हुए थीं । उम समय शत्रुके पुत्र की हृदयसन्ध्री के सार, मुर मिलाकर, परमहंस श्रीदयानन्द के जयकार की संकार कर रहे थे ।

मूर्छित हलधर को उठा ले जाने के पश्चात् प्रेमपूर्वक ज्ञान-चर्चा करते हुए सथेरा हो गया । तब समागत सज्जन स्वामीजी को नमस्कार कर धी-स्वर्ग में विदा हुए और स्नानादि करके अपने घरों को चले गये ।

उस समय वेरवाघों का रचना, समूह लोगों में बढ़ाई का एक अंग समझा जाता था । हममें लोक-राज और जाति-विरादरी का किंचित भी भय न होता था । मान्य और धनी लोग सुलभ-मुल्ला वेरवाघें लिये ढोलके थे और कोई किन्तु-परन्तु तक न करता था । स्वामी दयानन्दजी महाराज ने इस सर्वनाशी कु-व्यसन का घोर सखटन आरम्भ कर दिया । महाराज के दृष्टान्तों से, शक्तियों से और समझाने की शैली से युवक और परिपक्व शत्रु के जन हतने प्रभावित हो जाते थे कि शत्रुओं के व्यसनी भी इस कर्म को त्यागने लग गये, इस नीचता के कीच से निकल कर पार पा गये । लोगों में इस दुर्व्यसन के क्षिण घृणा का भाव उत्पन्न हो गया । सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया कि वेरवाघों के विकट जाल में फँसने से बचाने के लिए, उनके दाँत-पैच से निकालने के लिए महात्मा दयानन्दजी के उपदेश मोहिनी मन्त्र हैं ।

सेठ पन्नालालजी स्वामीजी के एक भद्रालु भक्त थे । उनको एक प्रतिष्ठित गुरु ने कहा कि यदि आप मेरे लड़के को स्वामीजी से सुधस्वा दें तो मैं आपका बड़ा भारी उपकार मानूँगा । इससे मेरे घर को बचा दोगे ।

यह युवक बहुत चिगड़ा हुआ था। अपने घर को भूमिहारी की कुछ भी सार-सम्भाल न किया करता था। प्रतिदिन चाराहनाओं के साथ उद्यान-विहार के लिए जाना और रात-दिन उन्हीं के यहाँ पड़ा रहता था।

पञ्चालालजी ने उस युवक की दशा का श्रीगुरु-चरणों में वर्णन करके उसके सुधारने की विनय की। महाराज ने कहा कि यदि आप उठे एक बार मेरे निकट ले आयें तो मैं उसका पाप-कर्म धुका दूँगा। पञ्चालालजी ने घर जाकर दो सुशील युवकों को बुलाया और कहा कि किसी प्रकार उस कु-व्यसनी युवक को समझा-बुझाकर स्वामीजी के पास ले चलो। वे सुशील कुमार पहिले भी उसके अच्छे परिचित थे। इसलिए दो तीन दिन ही के मेल-मिलाप से परस्पर प्रेम-बद्ध हो गये। समय पाने पर वे युवक उस कु-व्यसन-ग्रस्त युवक को स्वामीजी के दर्शन करने की बार-बार प्रेरणा करते थे और कहते थे कि स्वामीजी बड़े त्यागी परमहंस हैं, न किसी से कुछ लेते हैं और न भगदते हैं, अति शान्त स्वरूप हैं। उनके बचनों में बड़ा भाधुर्य है। उनकी युक्तियों में बड़ा रस है। ऐसा साधु संन्यासी हमारे नगर में पहले कभी नहीं आया।

जैसे चम्पा के पुष्पों के संसर्ग से तेल में भी सुगंधि का संचार हो जाता है, ऐसे ही उस व्यसनी युवक का हृदय उन सुशील कुमारों के संसर्ग से स्वामी-श्रद्धा की सुगंधि से सुवासित हो गया। एक दिन तीनों युवक स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और विनीतता से नमस्कार करके बैठ गये।

महाराज अपने प्रेम-भरे नेत्रों की पवित्र ज्योति से युवकों के मुखमण्डलों को उज्ज्वल करते हुए उपदेश देने लगे, “सौम्य युवको! वैसे तो व्यसन सभी बुरे हैं, परन्तु वेश्या मयसे अधिक माशकारिणी है। इस व्यसन से सुरापान की धान सहज में पड़ जाती है। सम्य वेध, सम्य भाषा, सध्याचार आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। कुलाचार पर कठोर कुटाराघात हो जाता है। रात-दिन राग-रक्त में मग्न रहने से व्यवहार-बुद्धि का अभाव होने लगता है। ऐसा व्यसनी धर्म-कर्म से सदा दूर भागता है। चाराहना अपने वशीभूत जन के मन को कृत्रिम प्रेम से, बनावटी बातों से और हाव-भाव से सदा उत्तेजित रखती है, जिससे व्यसनी लोग अल्पकाल ही में निस्तेज और जीर्ण-शीर्ण-शरीर

हो जाते हैं। वेरया का प्रेम स्वायम्भूत होता है। जप रया "मिट्टि नहीं हांथी तो यह याग तक नहीं पहुँची।"

"वेरयाभक्त के परिवार में धाधार की श्रुति नहीं रहती। उमरठा वंश मष्ट हो जाता है। यदि वंश मष्ट न भी हो, तो भी उमकी गन्तान का गन्ताघारी होना महाकठिन है।"

महाराज ने फिर कहा, "युवकों! भला यह तो बताओ कि वेरयाभक्ति से यदि लक्ष्मी उत्पन्न हो तो यह लक्ष्मी किसकी हुई?" युवकों ने कहा, "उम वेरयाभक्त पुण्य की।" तब स्थामीजी ने पूछा कि "यह युवती होकर क्या काम करेगी?" युवक बोला, "और क्या करेगी? वेरया बनकर यात्रार में बैठेगी।" तब स्थामीजी ने मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा, "देखिए, संसार में कोई भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री वेरया बनकर यात्रार में बैठे, परन्तु वेरया के अनुरक्त जन ही ऐसे हैं जो अपनी पेटियों को वेरया बनाते हैं, चकले में बैठाने हैं, और द्वार-द्वार पर मचाने हैं। तुम ही मोक्षों कि क्या यह बहुत बुरी बात नहीं है?"

यह उपदेश सुनकर कुम्भ्यसनी युवक के रोंगटे खड़े हो गये। उमका अन्तःकरण पाप-कर्म से कौप उठा। उसके सारे शरीर में सनमची छा गई और उसने भी अपने साथियों-सहित यह कहा कि स्थामीजी! आपका कथन सत्य है। वास्तव में वेरया-प्रेम एक वृणित मीच कर्म है। उस व्यसनी युवक ने स्थामीजी के चरण छूकर वहीं यह प्रण किया कि आज से मैं वेरयाओं के मसीह नहीं आऊँगा, और जो रक्खी हुई हैं उनका अब परि त्याग करता हूँ।

भगवान् दयानन्द ने उसे साधुवाद सहित आशीर्वाद दिया और कहा कि सौम्य! ईश्वरकृपा से तेरा जीवन पवित्र हो, तेरी इम समय की पुद्धि सदा बनी रहे।

उस युवक ने फिर श्रीपदपद्म को स्पर्श करके अपने नये जीवन-दाता को नमस्कार किया और साथियों-सहित अपने घर को चला आया। पीछे से वह युवक स्थामीजी का एक भावनावान् शिष्य बन गया और उनके स्थानीय तथा प्रान्तीय कार्यों में बड़ी सहायता देता रहा।

एक दिन स्वामीजी के व्याख्यान में बहुत-सी वैयायें भी यह देखने आई थीं कि वह कौन ऐसा मनुष्य है जो हमारे पिंजड़े में से पत्थरों को निकाल, हमारी आजीविका का सत्यानाश कर रहा है।

स्वामीजी के विषय में यह असिद्ध था कि वे पूर्ण योगी हैं और सम्पूर्ण आध्यात्मिक तत्त्वों को जानते हैं। सारी रात समाधि में लीन रहते हैं।

एक दिन गङ्गी के नवाब ने पूछा कि क्या महाराज ! कोई ऐसी विद्या भी है जिससे दूर स्थान के समाचार का ज्ञान हो सके ? स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि योगीजन ऐसी गुप्त बातों के जानने की इच्छा नहीं करते। उनका मुख्योद्देश्य तो सब वस्तुओं से गुप्त ब्रह्म-सत्ता को जानना है। इस उत्तर से नवाब महाशय को अति सन्तोष प्राप्त हुआ।

फरुखाबाद में जाला बंशीलालजी एक प्रतिष्ठित पुरुष थे। उन्होंने एक शिवालय बनवाया था और उसमें शिव-प्रतिमा स्थापित करने को ही थे कि स्वामीजी के उपदेश सुनकर उनका निश्चय बदल गया। मूर्ति-पूजन उन्हें वेद-विरुद्ध कर्म दिखाई देने लगा। उधर श्री स्वामीजी पाठशाला की स्थापना करने का यत्न कर रहे थे। बंशीलालजी ने स्वामीजी से विनय करके वहीं, शिवालय के स्थान पर, पाठशाला स्थापित करा दी।

उस पाठशाला में पचास के लगभग विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। सभी अष्टाध्यायी पढ़ने लगे। स्वामीजी ने महाशय दुर्गाप्रसादजी को धर्म-कर्म का पवित्र जीवन प्रदान किया था, इसलिए वे गुरु महाराज के कार्य में पूरे सहायक थे। विद्यार्थियों के भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था वे ही करते थे। पण्डित ब्रजकिशोर अध्यापक नियत किए गए। उनके ३०) तीस रुपये मासिक वेतन का भार लाला पद्मलालजी ने अपने ऊपर ले लिया। स्वामीजी ने वहीं जर्मनी से वेद मंगाये थे।

एक दिन स्वामीजी गङ्गा में पाँव कैलाये पड़े थे। कुछ लड़कों ने उन्हें देख कर परस्पर कहा कि देखो, यह कितना मोटा मनुष्य है। वे गीले रेत के गोले बना-बना कर स्वामीजी पर मारने लगे। महाराज बहुत देर तक तो उन अशोध बालकों के क्रीडास्थल बने रहे, परन्तु जब जलकूण श्रौंकों में पड़ने लगे तो उस स्थान से उठकर चले गये।

एक दिनका वर्णन है कि स्वामीजी के बल की चर्चा सुनकर बहुत-से मत्त उन्हें देखने आये। उस समय स्वामीजी स्नान करके आ ही रहे थे। महाराज ने अपने दाहिने हाथ से कोपीन को पकड़कर बलपूर्वक निछोड़ डाला और फिर उन मत्तों को कहा कि यदि आप में से किसी को अपने बल का अभिमान हो तो वह इस कोपीन में से पानी की एक छीर पृथ् निकाल कर दिखाये। उन सब ने एक-एक करके बल लगाया। वे दोनों हाथों से दबा-दबा कर एक गये, परन्तु पानी की एक पृथ् भी न निकाल सके।

महाराज ने जमा अपार थी। दूसरा कोई उनका कितना ही अपकार करता, उनको क्षिप्ता ही बहु-वचन कहता, पर वे सब मुला देते थे। ऐसी बातों की गॉट उनके चित्त में कभी नहीं पड़ती थी।

स्वामीजी एक दिन प्रातःकाल घूमने जा रहे थे। मार्ग में एक मनुष्य से उन्हें बहुत ही कु-वचन कहे। उसने यह भी कहा कि तुम्हें साहूयों का भीकर है। हमें कृष्ण बनाना चाहता है। महाराज उसकी अपमान-खीला पर मुस्कराने लगे और धूमकर अपने चामन पर आ बिराजे।

वही गाकी देने वाला मनुष्य यह सोचकर कि अब दयानन्द को उसके गान पर जाकर पिढायें, महाराज के समीप आया। स्वामीजी ने उनका 'साहूये, बैठिये' इत्यादि शब्दों से स्वागत किया और मधुर वचनों से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। वह मनुष्य यद्यपि हृदय पापाण समान कठोर रचता था, स्वामीजी को सुनाने आया था; परन्तु उनके कृपाभाय से, भीतराग स्वभाव से, सुजनता के कर्ताव से उनका मन मोम होगया। पश्चात्ताप के उद्रेग से उनका जी भर आया। धी-चरणों को अपने अनर्गल अधुओं से मिथन करके जमा की याचना करने लगा। स्वामीजी ने उसे डाँटस बेंचाया और कहा—“शब्द आकाश में उड़प्य होकर वहीं क्षय होजाता है, इसलिये तुम्हारे वे वचन भी नष्ट हो गये हैं। वे मेरे पास नहीं हैं। उन्होंने मुझे स्पर्श नहीं किया। इसी कारण उनसे मुझे यत्किंचित् भी दुःख नहीं हुआ।”

स्वामीजी के आने से पूर्व वहाँ के युवक एक बड़ी संख्या में ईसाई होने लगे थे। परन्तु जब स्वामीजी ने आकर ईसाई धर्म के भी दोष प्रदर्शित किये तो वे युवक प्रभावित हो गये। उन्होंने पादरियों को कह दिया कि अब हमको के आ

धर्म में कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती जिसके लिये हम अपने पुरातन धर्म का परित्याग करें। इस प्रकार आर्य जाति के युवकों के ईसाई होने से यह जाने में—जाति के शत्रुओं के न टूटने से—विचारवान् लोग स्वामीजी की स्थान-स्थान पर प्रशंसा करते थे। परन्तु कुछ ऐसे स्वार्थ-सिन्धु भी विद्यमान थे जिनका धर्म-कर्म पेटपूजा से परे न था। उन्होंने अपनी यह नीति बना रखी थी कि जैसे भी हो, आदर्श मंस्कारक दयानन्द को लोगों की दृष्टि में गिराया जाय। वे सर्वत्र कहते फिरते थे कि यह ईसाई है, ईसाइयों का नौकर है। सन्यासी का वेप धारण करके लोगों को किरानी बनाने का यत्न कर रहा है।

अनेक भद्र पुरुष स्वामीजी के दर्शनों में इस कारण भी यत्नित रहे कि वे उन पैदा पुरोहितों की कोरी कपट-लीला को नहीं समझ सकें।

एक सरवरिया धुरन्धर पण्डित उन्हीं दिनों फरखाबाद में आया था। उसकी वहाँ एक पण्डित ने कहा कि बहुत लोग दयानन्द को ईसाइयों का मनुष्य कहते हैं। चलो, किन्नी समय उसके पास चलें और इस बात का पूरा पता लगायें। वे दोनों रात के दो बजे स्वामीजी के समीप पहुँचे। महाराज उस समय आसन लगाये बैठे थे। शिष्टाचार के पश्चात् सरवूपारी पण्डित ने स्वामीजी से अनेक श्रौत, स्मार्त और दार्शनिक प्रश्न पूछे। उनका उत्तर पाकर वह परम तृप्त होगया। चलते समय श्रीचरणस्पर्श करके कहने लगा, “भगवन्! हमने सुना तो यह था कि आप कपटवेपी, प्रच्छन्न ईसाई हैं, परन्तु दर्शनों से पता लगा कि आप एक धर्मावतार हैं।” अगले दिन उस ब्राह्मणधर्म्य ने सर्वसाधारण को कहना आरम्भ कर दिया, “श्री दयानन्दजी ऐसा दूसरा पण्डित भारत भर में नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे शास्त्रीय रहस्य बताया हैं कि जो मैंने पहिले कभी नहीं सुने थे। उनका कथन सत्य में सत्य है।”

चौदहवाँ सर्ग

फरखाबाद से प्रस्थान कर श्री स्वामीजी श्री गङ्गी रामपुर में दो दिन ठहरे, और फिर वहाँ से जलालाबाद पधारे। वहाँ पहले तो आप एक उजड़े उद्यान में ठहरे, परन्तु जब गयाप्रसाद शुक्ल को पता लगा तो वे बड़ी विनय से उन्हें सरनदास उदासी की कुटिया में लै गये। विज्ञान के लिए बहुत

कहा गया परन्तु महाराज ने स्वीकार न किया। सोते समय हँसों का ही मिरहाना बना कर सो गये।

आषाढ़ पक्षी सं० ११२६ के घन्ट में स्वामीजी कछीज आ गये। यहाँ हरि-धन्द् नाम का एक प्रसिद्ध पवित्रत था। यह स्वामीजी के गाय महाभाष्य आदि व्याकरण-ग्रन्थों के त्रिपयों पर यात्राछाप करने लगता। स्वामीजी प्रमाण में ग्रन्थों के स्थलों के पते इस प्रकार देते कि सुनने वाले पवित्रत उनकी स्मृति की प्रशंसा करने लग जाते थे।

महाराज ने हरिधन्द् को पत्रपत्रों के करने का भी उपदेश दिया। हरि-धन्द् ने कहा कि मूर्ति-पूजा करना सदाचार है। स्वामीजी ने इसका उत्तर देकर कहा कि पत्र महापत्रों का करना ही सदाचार है, प्रतिमा-पूजन को वे लोग सदाचार कहने लग गये हैं जिनमें बलिचैरबदेव नहीं होता।

उपहान-रस में स्वामीजी ने हरिधन्द् को यह भी कहा कि आपका नाम अष्टा नहीं है। देखिए, हरिके दो अर्थ होते हैं—एक बानर और दूसरा घोर। यहाँ के लोग नाम तक रसना नहीं जानते।

एक दूसरे माझण का नाम गयादीन था। स्वामीजी ने उसे भी कहा कि आपका नाम भूँडा और भड़ा-सा है। भला जिसका दीन (धर्म) चला गया उसका शेष रहा ही क्या? उस समय महाराज ने आर्य नाम रखने की रीति का एक अत्युत्तम उपदेश दिया।

रामप्रसादजी के पूछने पर महाराज ने कहा कि कायस्थ वैश्य हैं। अपने को चित्रगुप्त का वंशीय बताते हैं। और गुप्त शब्द वैश्य लोगों के लिये ही उपयुक्त होता है। परन्तु आजकल वे लोग अधिकांश मांसमदिरा का सेवन करने लग गये हैं। इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत हो सकते हैं।

कछीज में भी एक तुच्छ प्रकृति का अनुप्य धीचरणों का अविष्ट-चिन्तन करता रहा, उनके हनन करने की रीति मारता रहा, परन्तु उसे कभी उनके पास तक जाने का साहस न हुआ।

वर्षाकृत के आरम्भ में श्री स्वामीजी महाराज कानपुर में सुशोभित हुए। भैरव के मन्दिर के निकट, गङ्गा के तट पर, दरगाहीलाल की विधान्त में ठहरे। उनका आतिथ्य प्रायः पवित्र हृदयनारायण जी करते थे।

स्वामीजी ने इस नगर में आते ही उपदेश देना आरम्भ कर दिया और स्थान-स्थान पर विज्ञापन लगवा लोगों को सत्य की खोज के लिये उत्तेजित किया। यह विज्ञापन संस्कृत भाषा में था। महाराज ने चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग, श्वेताश्वतर और कैवल्यमहित दशोपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, कात्यायनादि सूत्र, योगभाष्य, धाकोवास्य, मनुस्मृति और महाभारत—ये ग्रन्थ प्रमाण रूप से स्वीकार किये। इनमें भी जो वेद से भिन्न ग्रन्थ हैं, यदि उनमें कोई वेद-विरुद्ध बात पाई जाय तो वह भी अप्रमाण माननी चाहिये, यह प्रकाशित कर दिया।

महाराज ने उस विज्ञापन में पुराण आदि आठ गणों का खण्डन और निम्नलिखित आठ सत्तों का महडन किया:—

१. ऋग्वेद से महाभारत पर्यन्त परमेश्वर और ऋषि प्रणीत ग्रन्थ सत्य हैं।

२. ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-नेत्रापूर्वक अपने धर्म-अनुष्ठान निभाते हुये वेदाध्ययन करना चाहिए।

३. वेदोक्त वर्णाश्रम का धर्म और सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र आदि कर्म करने उचित हैं।

४. जैसा धर्मशास्त्र में ऋतुकाल आदि के नियमों से गृहस्थ-धर्म लिखा है, उसके अनुसार चलना। पञ्च महायज्ञों और श्रौत-स्मार्त कर्मों का करना कर्त्तव्य है।

५. शम, दम, तपश्चरण का धारण, यम आदि से समाधिपर्यन्त उपासना का करना और सरसंगपूर्वक वानप्रस्थाश्रम का अनुष्ठान करना विधिविहित है।

६. विचार, विवेक, वैराग्य, पराविद्या का अभ्यास करना और संन्यास ग्रहण करके सकल कर्मों के फल की बाँछा को छोड़ देना उचित है।

७. जन्म-मरण, दुर्घ-शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और संग-दोष ये सब अनर्थकारी हैं, इसलिये इन्हें त्यागना शुभ है।

८. अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश रूप क्लेशों से तमस्-रजस्-सत्त्व गुणों से निवृत्ति पाकर पञ्चमहाभूतों से अतीत मोक्षरूप स्वराज्य को प्राप्त करना परम लक्ष्य है।

स्वामीजी के उपदेशों से, उनके विज्ञापन में लिखे हुए, चाट गण्यों के पण्डित से, नया पुराना सारा कानपुर एक प्रकार से चलायमान हो गया। धदाहु लोगों में उमाह से, नये सुधार से, आदेश था; और गिराधीजन ईर्ष्या-द्वेष के आदेश में धावे से बाहर हो रहे थे। उस समय गिराधियों के शिरोमणि महानन्द सरस्वती बने हुए थे। यह स्थान-स्थान पर हम बात का प्रचार करते फिरते थे कि दयानन्द के पास नहीं जाना चाहिये। उसका तो गुप्त देखना भी पात्रक है। यह नास्तिक है, देव-निन्दक है, छुस्मान है, और धर्म धष्ट करने आया है। उसे भैरवघाट से निकाल देना चाहिये। महानन्द कुछ पण्डितों को साथ लेकर एक दिन स्वामीजी के पास गया भी, परन्तु बालीप्रदान करके चला आया।

महानन्द तो अपनी प्रकृति के कारण ही स्वामीजी के विरुद्ध उधार लाये बैठा था; परन्तु दो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रयागनारायण और गुरुप्रसाद, भी स्वामीजी के प्रतिपक्ष में खड़े हो गये। हमका कारण यह था कि इन दोनों ने कैलाश और पैकुयट नाम के दो मन्दिर बनवाये थे। जब वे दोनों महाशय स्वामीजी को मिले तो उन्होंने उपदेश किया कि “आपने लाखों रुपये लगाकर मन्दिर खड़े किये हैं, परन्तु यह तो बतारूप हमसे लाभ क्या हुआ है? अधिकांशियों को गिला-पिला कर, ईंट-पत्थर में व्यय करके आपने इतना स्वयं पों ही खो दिया है। क्या ही अगुआ होता यदि वह द्रव्य जाति और देश के भले में लगाता, अनुप्यमात्र के हितकर कार्य में व्यय होता! तीस-तीस धरै की बड़ी खडकियाँ, बिना ब्याही कर्मजियों के घरों में बैठी हैं। यदि उनके ब्याह करा देंते अथवा बालक-बालिकाओं की कोई पाठशाला स्थापित करके जनहित का परिचय देंते तो भी अच्छा था। देश में शिक्षा का अभाव है। उस द्रव्य से आप यदि एक शिक्षणशाला स्थापित करके स्वदेशवासियों में कला-कौशल का प्रचार करते तो कितना भारी लोक-हित होता!”

उन महाशयों को ऐसी खरी-खरी स्पष्ट बातों के सुनने का स्वभाव न था, इसलिए वे स्वामीजी से कुछ रुष्ट होकर वहाँ से चले आये और महानन्द आदि के साथ मिलकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये हलधर ओम्हा को समुदाय करने लगे। अन्त को आवण वदी ८ सं० १९२६ को लक्ष्मण शास्त्री और

हलधर ओम्मा शास्त्रार्थ के लिये समुद्यत हो गये। सारे नगर में प्रसिद्ध होगया कि आज एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ होगा। भैरवघाट पर दरिया बिलग गई। नगर के सेठ-साहूकार सब आकर एकत्रित होने लगे। ठीक शास्त्रार्थ के समय यहां बीस-पच्चीस सहस्र मनुष्यों की भीड़ लग गई। इस शास्त्रार्थ में थनेक उच्च पदाधिकारी-कर्मचारी भी आये। सहायक कलेक्टर महाशय येन भी वहां विद्यमान थे। वे संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे, इसलिए सर्वसम्मति से श्रीमान् येन को ही मध्यस्थ नियत किया गया।

लोग तो दिन के एक बजे से पहले आगए थे, परन्तु शास्त्रार्थ नियमानुसार दिन के दो बजे आरम्भ किया गया। आरम्भ करते समय हलधर ने कहा, "स्वामीजी ! आपने विज्ञापन में जो 'गम्पम्' लिखा है वह व्याकरण की रीति से अशुद्ध है।" इस पर स्वामीजी ने कहा, "आप इस समय मूर्ति-पूजन आदि में से किसी विषय पर वाद चलाएं। शुद्धाशुद्ध पर वाद करते रहना विद्यार्थियों का काम है। इन सहस्रों मनुष्यों का समय इस शुष्क वाद में क्यों गंवाना चाहते हो ? इस बात को पूछना ही हो तो कल मेरे पास आ जाइएगा। प्रमाणसहित उत्तर दे दूंगा।"

फिर हलधर ने पूछा, "आप महाभारत को मानते हैं या नहीं ?" स्वामीजी ने उत्तर दिया, "हां मानता हूं।" ओम्मा ने एक श्लोक पढ़ कर कहा, "इसका यह अर्थ है कि एकलव्य भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रख कर धनुर्विद्या सीखी थी।" इस पर स्वामीजी ने कहा, "मैं यह कह रहा हूं कि वेद-शास्त्र में कहीं प्रतिमा-पूजन की आज्ञा दिखाओ। आपने जो प्रमाण दिया है उसमें प्रतिमा-पूजन की आज्ञा नहीं है। केवल यही लिखा है कि एक भील ने ऐसा किया था। ठपको पूमा करने की किसी ने शिक्षा नहीं दी थी, और न ही वह आप भी कोई ऋषि-मुनि था, जिससे उसका कर्म प्रमाण माना जाय। जैसे अद्विज लोग चांदमारी करते हैं वैसे ही वह भी लक्ष्यवेध का अभ्यास करता था। कोई पूजन करने के लिये द्रोण की प्रतिमा उसने भी नहीं रखी थी। यदि कहो कि द्रोण की प्रतिमा पाप रखने से वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया था तो यह भी मिथ्या है। धनुर्विद्या में प्रवीण होने का कारण मूर्ति नहीं थी, किन्तु उसका निरन्तर अभ्यास था।"

यह उत्तर सुन ओम्मा थोड़ी देर तो चुप रहा, परन्तु फिर उमने दूसरे ढंग से पूछा कि यदि वेद में मूर्ति-पूजा का विधान नहीं है तो निषेध कहाँ है ? इस पर महाराज बोले, “जब कोई स्वामी अपने सेवक को कहता है कि तुम पश्चिम को जाओ, तो अन्य तीन दिशाओं का निषेध अपने आप समझ लिया जाता है।”

उस समय महाराज ने शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि वेद आदि धर्म-ग्रन्थ ईश्वर के स्वरूप को निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण और अमूर्त मानने की आज्ञा करते हैं। स्वामीजी ने ओम्मा को यत्नपूर्वक कहा कि आप अपने पक्ष में वेद का एक तो प्रमाण दीजिए। परन्तु यह न दे सका।

विषय को ढालने की हस्सा से लक्ष्मणशास्त्री ने कहा, स्वामी जी ! शास्त्र में कहा है कि शुरु, देवता, राजा और कोशी मनुष्य की छाया को छाँघना नहीं चाहिए। पर ग्रन्थों में लिखा है कि देवता की छाया नहीं होती। इसलिए यहाँ देवता की छाया से तात्पर्य मूर्ति की छाया में है।

लक्ष्मणशास्त्री के उत्तर में स्वामी जी ने कहा, “जो आपने कहा कि देवताओं की छाया नहीं होती, यह सत्य नहीं है। पूर्वकाल में सब यज्ञमान यज्ञ करते थे तो देवजन वहाँ आ जाया करते थे। देवों और दैत्यों की लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं। उनमें देव मारे भी जाया करते थे। उनके खान-पान आदि व्यवहारों का भी वर्णन मिलता है। यदि देवों की देह न हो तो पूर्वोक्त क्रियाएँ कैसे हो सकती हैं ? और जहाँ देह होती है वहाँ छाया भी अवश्य होती है। इस लिए धर्मशास्त्र में देवता की छाया का उल्लेख न करने की आज्ञा का तात्पर्य यह है कि यज्ञादि कर्मों में उन्हें लॉथ कर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।”

ओम्मा महाशय बीच में बोख उठे—यदि जड़ वस्तुओं में देवत्व नहीं है तो हवन के समय अग्नि ही में आहुति क्यों देते हैं ? और जलादि भी तो तत्त्व हैं, उन में सामग्री आदि क्यों नहीं डाली जाती ? इसका उत्तर श्री स्वामीजी ने यह दिया कि “पौधों तरंगों में केवल अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जिसमें ढाँडो हुई आहुति भस्म हो जाती है। इसी लिए इसमें हवन करते हैं और वेद की भी यही आज्ञा है। परन्तु आप यह तो बतायें कि अग्निहोत्ररूप देव-पूजन के साथ परस्पर-पूजा का क्या सम्बन्ध है ? मूर्ति को किसी भी शास्त्र में देव नहीं कहा गया है।”

फिर लक्ष्मणशास्त्री ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी विद्यमान है, तो फिर मूर्ति-पूजन में आप क्यों दोष मानते हैं ? उत्तर में स्वामीजी ने कहा, “जय ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में क्या विशेषता है जो उसी की पूजा की जाय ? और चेतन को छोड़ कर जड़-पूजन में कोई महत्व भी नहीं है ।” यह सुन कर स्वामीजी के सारे प्रतिपक्षी अवाक् हो गये । किसी को आगे कुछ न पुरा । उस समय धेनू महाशय ने हलधर से कुछ प्रश्न किए और फिर थोड़ी देर स्वामीजी से वार्तालाप करके उनकी नमस्कार किया और फिर वह उठ कर चले गये ।

मध्यस्थ के उठने पर सारी सभा में भूकम्प-सा छा गया, कोलाहल मच गया; और उस गड़बड़ में विरोधियों ने महाराज पर हूँटें भी बरसाईं । उसी समय भ्रयागनारायण तिवारी ने एक रुपये के पैसे हलधर के गिर पर से न्योझाकर फर छुटा दिये और कहा कि उन्हीं की विजय हुई है । फिर क्या था ! ‘गङ्गा की जय’ और ‘हलधर की जय’ के नार गूँजने लगे । पौराणिक लोग विजय मनाते वैसे समारोह से नगर में आये और उन्होंने ‘शोलातूर’ समाचारपत्र में भी अपनी जय-घोषणा कर दी । कुछ आर्य पुरुष ‘शोलातूर’ समाचारपत्र लेकर भी स्वामीजी के समीप गये और उन्होंने पौराणिकों की मिथ्या जय-घोषणा का लेख पढ़ कर मुनाया । स्वामीजी ने कहा, “शास्त्रार्थ तो सत्यासत्य के निर्णय के लिये किया जाता है । उसमें यदि वे लोग अपनी जीत समझते हैं तो उन्हें प्रसन्न हो लेने दो । मुझे इसका कुछ भी हर्ष-शोक नहीं है ।”

परन्तु स्वामीजी के भक्तों का मन कय मानता था कि यों ही मिथ्या समाचार फैल जाय और वे मीन बैठे रहें ! वे सहायक कलेक्टर महाशय धेनू के पास गए और उन्हें सारा वृत्तान्त आद्योपान्त सुना दिया । उन्होंने उसी समय निम्नलिखित व्यवस्था लिख कर उन्हें दे दीः—

“महाशयो ! मेरी सम्मति में शास्त्रार्थ के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती संन्यासी की विजय हुई । उन-की युक्तियाँ वेदानुकूल थीं । यदि आप चाहें तो मैं अपनी व्यवस्था की पुष्टि में कुछ दिनों में प्रमाण भी दे दूँगा ।

कानपुर

आपका
धेनू

स्वामीजी के प्रेमियों ने धीमान् धेन महाराज की व्यवस्थामदित शास्त्रार्थ का पूर्ण वृत्तान्त विज्ञापनों द्वारा सारे नगरवासियों को विदित करा दिया। समाचारपत्रों में छपवा दिया, जिसमें सर्वसाधारण को सचाई का ज्ञान हो गया, स्वामीजी की विजय का पता लग गया और प्रतिपक्षियों का कोरा कपट-कौराख दीखने लगा।

मध्यस्थ महाराज के निर्णय से लोगों के हृदयों पर स्वामीजी के पक्ष की रायता का मिस्का बैठ गया। वे नेत्रों प्रभावित हुए कि अपनी प्रतिमाओं को ध्वाध्व जल-तलाशीन करने लगे। कहते हैं कि उस समय कानपुर की यह अवस्था थी कि यदि एक घर में चार मनुष्य थे तो उनमें से दो तो अवश्य ही स्वामीजी के अनुगामी हो गये थे।

श्री स्वामीजी मसयार लिया करते थे। एक मनुष्य ने पूछा कि क्या इसमें कोई दोष नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि यदि परोपकार करते हुए शरीर के दोषनिवारणार्थ इसे ग्रहण करना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं।

एक दिन धीरुत गङ्गासहायजी ने स्वामीजी के पास जाकर पूछा कि प्रतिमा-पूजन में क्या दोष है? स्वामीजी ने उत्तर दिया, “वेदों की आज्ञा पर चक्कना धर्म है। वेदों में प्रतिमा-पूजन की आज्ञा नहीं है। इसलिए उनके पूजन में आज्ञा भंग करने का दोष है। पुराणों में ओम्कारियों का पूजन लिखा है वह सत्य गप्य है और असत्य है। जो यह कहते हैं कि अपनी भावना का फल होता है उनका कथन भी गत्य नहीं है। तुम बैठे चक्रवर्ती राजा बनने की भावना करते रहो तो इतने से मार्गभौम राजा नहीं बन सकोगे। भावना भी सच्ची होनी चाहिए।”

एक महाराज रुद्राक्ष की माला धारण किये स्वामीजी के निकट आया। महाराज ने उसे हँसकर कहा कि यह क्या गुठली-सी गले में डाले ढोलते हो? ऐसी बातों से मुक्ति न होगी। मोक्ष की अभिलाषा है तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कीजिए।

उपहास में महाराज ने एक मनुष्य को कहा कि बिल्वपत्र शिव-प्रतिमा पर चढ़ाने जाते हो तो वह तोड़िन्हें नहीं लायनी, परन्तु यदि ऊँट के घागे ढाल दो तो उसकी भूख इनसे अवश्य मिट जायगी।

भोज्य पदार्थ अर्पण कर जला था। स्वामीजी महाराज ऐसे सम्पूर्ण पदार्थ अपने सत्संगियों में प्रसाररूप में वितरण कर दिया करते। एक दिन सारंगकाज कुछ जड़ू पेड़े आदि पड़े रह गये। महाराज यह मोच ही रहे थे कि ये उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दें कि हतने में उन्होंने देखा कि वही गाड़ी प्रदान करने वाला गङ्गा-पुत्र सामने से जा रहा है। उन्होंने उसे आदर से अपने समीप बुलाकर प्रेमपूर्वक वे सकल पदार्थ उमे दे दिये और साथही कहा कि सारंग समस्त नित्य ही हमारे पास आया करो, हम तुम्हें पुष्कल खाद्य वस्तुयें दिया करेंगे।

जब छः सात दिन तक वह गङ्गा-पुत्र स्वामीजी से मिष्ट मोक्ष पाता रहा और महाराज ने उसका गन्दी गाड़ियों की एक बार भी बात न खजाई तो परचात्ताप के उत्पन्न हो आने से उसका चित्त उसे भीतर-ही-भीतर कषोटने लगा। अन्त में वह महाराज के चरणों में आ पड़ा और घाँव भर कर कहने लगा, “भगवन् ! यदि मेरी फटारता का कोई पार नहीं तो आपकी सहनशीलता भी असीम है। आपकी मुजनता ने मेरी दुर्जनता को सर्वथा जीत लिया है। धी-चरणों में मेरे पिछले सारे अपराध चमा किये जाँय।” महाराज ने उसे आश्वासन और आशीर्वाद देकर कहा, “हमने आपके वचनों को स्मृति में स्थान नहीं दिया है। आप भी अब उन गद्ग-धीती यातों का स्मरण न कीजिए।”

महाराज एक आदर्श संन्यासी थे। कानपुर में उनके प्रेमियों की पंक्ति में धनी लोग भी सम्मिश्रित हो गये थे। उनके भक्त उनके लिये सुख की पथेष्ट सामग्री उपस्थित करने को समुद्यत थे, परन्तु इन्द्रावीत भगवान् वहीं भैरव-घाट पर, विज्ञान के बिना ही, ऊँचे नीचे भूतलभाग को शब्दा बनाकर, मोटी २ ईंटों को सिरहाने रखते, सुख से सो जाते थे। जल के छिप एक कलसा और एक कोपीन एक प्रेमी आत्माग्रह से उनके स्थान पर रख गया था।

उस समय भक्तों में शिरोमणि हृदयनारायणजी थे। ये अपने भाइयों सहित अपने भक्तिभाजन की सेवा-शुभ्रपा में व्यस्त रहते। महाराज के कानपुर-यास में सेवा करने का अधिक सीमाव्य हृदयनारायणजी को ही प्राप्त हुआ था। जैसे सूर्यदेव की किरण चन्द्रमा को प्रकाश प्रदान कर उसे चमका देती है, वैसे ही

गुरुदेव के शुभ सत्संग से हृदयनारायणजी का हृदय भी उज्ज्वल हो गया था । संस्कृत भाषा का अध्ययन विशेष न करने पर भी वे देववाणी में बोलने तक लग गये थे । हृदयनारायणजी से श्री स्वामीजी विपुल प्रेम भी करते थे । परन्तु जब उन्होंने पूछा कि भगवन् ! मुना है अब आप इस स्थान से जाना चाहते हैं; किस दिन प्रस्थान कीजियेगा ? तो महाराज ने उत्तर दिया कि मैं नहीं बता सकता । लोगों ने परव्यवहार का पता मॉंगा तो भी किसी को कुछ नहीं बताया । जिस दिन स्वामीजी को प्रस्थान करना पारसोइपे ने पूछा कि भगवन्, भोजन बनाऊँ; तो महाराज ने उसे न कर दी । वे छोटा और नई कोपीन वहीं छाँद कर चुपचाप चले गये । अधिक दिन चढ़ने पर प्रेमी-जन श्रीदर्शनों को आये तो स्वामीजी आसन पर न थे । भक्तजन इस विचार से कि सम्भव है श्रीमहाराज दूर तक भ्रमण करने निकल गये हों और देर से आयें, दर्शनों की खालसा से वहाँ बैठ गये । जब प्रतीक्षा करते-करते सार्यकाल हो गया और श्री स्वामीजी न छाँटे तो भक्तों ने समझ लिया कि जिनका मोहिनी मूर्ति को तीन मास तक अपने मनोमन्दिर में अति ममता के साथ हम पूजते रहे हैं वे इतने बीतराग हैं, इतने निर्मम हैं कि चुपचाप प्रस्थान कर गये हैं । अन्त में बड़े उदास भाव से वे सब अपने-अपने घरों को लौट आये ।

कानपुर से चलकर श्री स्वामीजी शिवराजपुर, फतेपुर और मिर्जापुर आदि स्थानों में उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे । वहाँ एक शिवसहाय नाम का ब्राह्मण रहता था । उसने वाल्मीकि रामायण पर टीका रची थी । स्वामीजी ने पहले यह टीका मंगवाई । उसे देखने के पश्चात् उसके रचयिता को अपने पास बुलवाया और उसकी रची हुई टीका में अनेक दोष प्रदर्शित किये । शिवसहाय था बड़ा अभिमानी । अपने दोषों को स्वीकार करना तो दूर रहा, वह उल्टा शास्त्रार्थ पर उतर आया । थोड़े ही समय में, वादीगज-केसरी दयानन्द ने शिवसहाय के घमण्ड घटाटोप को अपने पाण्डित्य की प्रबल पवन से क्षिप्त-मिश्र कर दिया । वह ब्राह्मण बाद में इतना लज्जित और स्वामीजी से इतना भयभीत हुआ कि स्थान छोड़ कर काशी की ओर भाग निकला ! स्वामीजी भी उसके पीछे-पीछे हो लिये ।

काशी काण्ड

पहला सर्ग

आख्यान पट्टी १ सं० १६२६ को श्री स्वामीजी रामनगर पहुँचे ।

पहली रात को, राजवाटिका के समीप, मिट्टी के एक डेले को मिर के नीचे रख देती ही में सो रहे । सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त हो जब एक स्थान पर विराजमान हुए तो दरवाजों का आना जाना आरम्भ हो गया । महाराज को ज्ञात था कि शिवसहाय काशीनरेश के पास आकर छिपा बैठा है । इसलिए उन्होंने उसकी टीका का खयडन करना आरम्भ कर दिया; यहां तक कि वे रामा महाशय के द्वार पर जाकर रुके हो गये । जो भीतर जाता उसे कहते कि शिवसहाय भीतर छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो । यह इन बातों से इधना खजित और अपमानित हुआ कि वहाँ से घर भाग गया । राजा के गेट पर राजाजी की हस्तिशाखा थी । स्वामीजी उसी के एक स्थान में टिक गए ।

मूर्ति-पूजन का खयडन रात-दिन होता रहता था । लोगों को सन्ध्या आदि कर्म करने की प्रेरणा होती रहती । महाराज की विद्या की शुभ ज्योत्स्ना काशी-वासी पण्डितों के मन्दिनों और पाठशाळाओं में भी अपनी छटा बिछाने लगी । वहां भी उनकी विद्वत्ता की, उनके तर्क की, खयडन-शैली की चर्चा चलती रहती । एक पुरन्धर विद्वान् पण्डित ज्योतिःस्वरूप काशी में वास करते थे । यह उदासीन साधु थे । श्री अदिनाशीबाल रात्री और हरपशालाह, ये दो प्रतिष्ठित सज्जन एक दिन ज्योतिःस्वरूपजी के पास जाकर कहने लगे कि हमने सुना है दयानन्द नाम के एक संन्यासी रामनगर में आए हैं । वे पुराण और मूर्ति-पूजन आदि का अति खयडन करते हैं । आप हमारे साथ उनके पास चलिए । हम सत्य जानने के आसुक हैं ।

पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमियों के साथ स्वामीजी के समीप आये और यथाविधि नमस्कार करके बैठ गए । वे तीनों दो घण्टे तक

श्री-कथनों को ध्वज करते रहे। ज्योतिःस्वरूपजी स्वामीजी के निर्मल विचारों से, अनुपम ज्ञान से और कुशाग्रबुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उनके हृदय-सरोवर में उमी समय स्वामीजी के लिए अनुराग की लहरें उठने लगीं। उनके दोनों साथियों ने कहा कि महाराज के कथन पर आप भी कुछ किन्तु-परन्तु कीजिये। पर उन्होंने कहा कि श्री स्वामीजी जो कुछ कहते हैं वह सत्य सत्य और शास्त्रानुकूल है, फिर मैं क्या कहूँ ?

महाराजा ज्योतिःस्वरूपजी चौदह दिन पर्यन्त निरन्तर स्वामीजी की संगति में आते रहे और उनके विचारों के अनुकूल हो गए।

पण्डित जवाहरदासजी भी स्वामीजी के मिलापाय रामनगर में आया करते थे और उनके हितेष्युक बन गये थे।

महाराजा ईश्वरीनारायणसिंहजी को भी पता लग गया कि एक अतुल्य प्रतिभा का धनी संन्यासी यहाँ ठहरा हुआ है और प्रतिमा-पूजन आदि को वेदविरुद्ध बताता है। उन्होंने स्वामीजी के भोजन का पूर्ण प्रयत्न करने की आज्ञा कर दी और स्वामीजी को खाने के लिए एक चीये की भेजा। महाराज ने कहा कि मुझे महाराजा के समीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि उन्हें कुछ पूछना है तो वे जय चाहे आ सकते हैं।

श्री स्वामीजी राम-लीला का खण्डन करते थे। एक दिन महाराज निरञ्जनानन्दजी के पास गौ-घाट पर बैठे थे। यहाँ कारीनरेश भी आ निकले। शिष्टाचार के परचाह महाराज ने निरञ्जनानन्दजी से पूछा कि स्वामी दयानन्दजी कहते हैं वेद में मूर्ति-पूजन और रामलीला नहीं है; इसमें आपकी क्या सम्मति है ? उन्होंने उत्तर दिया कि वेद में तो नहीं, परन्तु लोकाचार चला आता है। इसलिये इसे चलाये ही रहना चाहिए। इस उत्तर से महाराजा अति असन्तुष्ट हुए।

महाराजा के दूसरे भाई वैरागी थे; इस कारण वैरागियों का यहाँ बड़ा बल था। एक दिन साठ के लगभग वैरागी इकट्ठे होकर स्वामीजी पर चढ़ आये और बहुत देर तक गालियाँ देते रहे। महाराज ने उनके इस अज्ञान-काण्ड पर ध्यान तक भी न दिया।

यह बात महाराजा श्री ईश्वरीनारायणसिंहजी को भी रिश्ता हो गई। उन्होंने पौराणियों को कहला भेजा कि स्वामीजी से शास्त्रार्थ तो जिसका जी चाहे करे, परन्तु गावो देना बख्शा नहीं है। ये हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, उनका अपमान करना हमारा ही अपमान है।

महाराज ने स्वामीजी को रामलीला देखने के लिये भी घाहूत दिया। परन्तु स्वामीजी यहाँ नहीं गये और बोले कि ऐसी लीलायें देखना संन्यासियों का काम नहीं है।

रामनगर में निवास करके स्वामीजी ने काशी के पण्डितों के विद्यालय का, शास्त्र-सामर्थ्य का और गति-मति का पूर्ण परिमाण जान लिया। उनकी कीटियों के दुर्गों के भेदों को समझ लिया। पौराणिक महादुर्ग के दो धुरन्धर विद्वान् धीरे—पण्डित ज्योतिःस्वरूप और जवाहरदासजी—घपने पोषक बना लिये, और फिर एक अख-रख-सम्पन्न सेनापति की भाँति शास्त्रसज्ज होकर काशी जाने के लिए उद्यत हो गये। रामनगर से जब स्वामीजी सजने लगे तो महाराजा ईश्वरीनारायणसिंह ने उन्हें कहला भेजा कि यहाँ से हमारी भीका में बैठकर जाइए और काशीजी में जाकर हमारे ही उद्यान में निवास कीजिएगा। परन्तु महाराज उनकी दोनों बातों को अस्वीकार कर यहाँ से चले पड़े।

भारत भूमि में काशी नगरी चिरकाल से अपनी महत्त्वमाला को धन्धान लिये चली आती है। आर्यों के इतिहास में यह सदा विष्णुपीठ ही बनी रही है। श्रौत, स्मार्त और दार्शनिक ग्रन्थों को रहस्यों सहित जैसा इस स्थान में अभ्ययन कराया जाता रहा है वैसे उत्तम अध्ययन का सौभाग्य किसी दूसरे स्थान को कदाचित् ही मिला होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य को सजीव रखने ने काशी भूखण्ड ने अपनी कीर्ति को अखण्ड रूप से स्थापित कर दिया है। यह भूप्रदेश आर्य धर्म का, आर्य विद्या का, आर्य आचार का और आर्य सभ्यता का पूर्व समयों में जैसा आदर्श था वैसे ही पौराणिक काल में पौराणिक धर्म का भी प्रमाणरूप बन गया। अब भी भारत के प्रत्येक भाग से सहस्रों विद्यार्थी यहाँ आकर विद्याध्ययन करते हैं। चीसियों विद्वान् साधारण-सो वृत्ति लेकर विद्याध्ययन करते हैं। सैकड़ों कोसों में आकर जिस त्याग भाव से, जिस सादा रहन-सहन से, जितने सहज विद्यार्थी इस गये-बीते

समय में भी भारत के इस एक नगर में विद्या-लाभ कर रहे हैं उसका दृष्टान्त दूसरे देशों की अति सम्पत्तिसम्पन्न जातियों में भी मिलना दुर्लभ है।

स्वामी दयानन्दजी का काशी में आने का यह प्रयोजन था कि यहाँ के पण्डितसमूह में उत्तेजना उत्पन्न करके उनमें ध्यान्दोलन का भाव उत्पन्न करें। उन्हें जागृत अवस्था में लाये जिससे काशीवासी पण्डितगण अपने महत्त्व को, अपने सामर्थ्य को, अपने कर्त्तव्य कर्म को और निरन्तर चले आने वाले अपने विमल यश को जान जायें, अपने चित्त-दुषण पर से पौराणिक परदे को उठा कर वैदिक धर्म के मन्त्रे स्वरूप का दर्शन कर सकें, आर्य जाति की वास्तविक दशा को अच्छी तरह देख सकें।

स्वामीजी महाराज के दिव्य नेत्रों से यह भेद लिपा नहीं रह सकता था कि भारत भर में जो देवमाला के एक से गीत गाये जाते और एक स्वर होकर पौराणिक माहात्म्य मनाये जाते हैं इसका अधिकांश कारण काशी है। विद्यार्थीजन यहाँ के काशीवाम में पौराणिक कल्पनाओं में घूसे घुट जाते हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष पुराण-प्रचारक बनकर निकलते हैं। यदि काशी में सुधार और नया संस्कार आ जाय तो देश-देशान्तरों से आये हुए विद्यार्थी विद्योत्तीर्ण होकर अपने-अपने प्रान्तों को एक भाषा, एक धर्म, एक आचार-विचार, एक रीति-नीति और एकता के सूत्र में पिरोकर एक सुन्दर माला बनाने के एक अत्युत्तम साधन बन सकते हैं।

कार्तिक पक्ष २ सं० १६२६ को श्री स्वामीजी काशी नगर में सुशोभित हुए। राजा माधोसिंह के आनन्दोद्यान में आसन किया। उनके शुभागमन का समाचार तार-समाचार की भाँति सारी काशी नगरी में तुरन्त फैल गया। पण्डित श्री जवाहरदासजी और ज्योतिःस्वरूपजी को ज्यों ही समाचार प्राप्त हुआ वे तत्काल महाराज के स्थान पर मिलने आये। अन्य पण्डित लोग भी मण्डलियाँ बनाकर आने और प्रश्न पूछकर अपने भ्रम निवारण कराने लगे। महाराज के समीप दिनभर विद्यार्थियों की, पण्डितों की, वादविवाद-प्रिय विद्वानों और जिज्ञासु जनों की नारी भीड़ लगी रहती थी। लोग चिढ़ाने और सिखाने की भी चेष्टा करते थे। व्यर्थ वाद में समय बितातें थे, कुटिल कटाक्षों की व्यंग-व्याप्तां भी करते थे। परन्तु आचार्य दयानन्दजी सब को गम्भीरता से उत्तर देते

ये और दुर्गादियों तक का भी मुँह बंद करके छोड़ते थे। चिड़ने और त्रिजने को उनकी प्रकृति ही में कोई स्थान न था। उस्ताता और धकना मानों वे जानते ही ■ थे। वे शकते, परन्तु अपने शारीरिक साहस में, घाट-घाट घण्टे तक लगातार पाद्री-दिग्गजों के साथ जूझते रहते थे, धोनाघों को उपदेश देते चले जाते थे।

उदरसीन साधु मायारामजी ने स्वामीजी से पूछा कि शहर तो वेदान्त-भाष्य में प्रज्ञ-मूत्र अद्वैत पर लगाते हैं और रामानुज आदि अपने भाष्यों में जीव प्रज्ञ का भेद बखान करते हैं; इनमें से किसका पक्ष सत्य समझा जाय ?

स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि दोनों का ही पक्ष ठीक नहीं। ईश्वर सर्व-व्यापक है, इसलिये अभेद ठीक है; और जीव एकदेशीय है, इसलिये भेद सत्य है। जो एक एक पक्ष को एकदम रखेवाली कर रहे हैं उनका निश्चय मिथ्यामूलक है।

स्वामीजी के सजीव ही दुर्गा-मन्दिर था। मन्दिर में जाने जाने वाले लोग स्वामीजी के उपदेशों को भी सुना करते थे। स्वामीजी के कथन का इतना प्रभाव पड़ा कि मन्दिर में जाने वालों की संख्या और मन्दिर की आय दिनों-दिन घटने लगी। एक दिन पुजारियों ने स्वामीजी से आकर प्रार्थना की कि महाराज ! आपके यहाँ रहने से जो हमारी आजीविका मारी जायगी, इसलिये शय कृपा करके आसन किमी दूसरे स्थान पर लगा लीजिए। स्वामीजी उनके ऐसे कथन पर हँस पड़े।

दूसरा सर्ग

महाराज ने काशी-नरेश को कहला भेजा, “आपका कर्तव्य है कि मूर्तिपूजा आदि विषयों पर शास्त्रार्थ कराकर सत्यात्मत्व का निर्याय करायें।” इधर महाराजा स्वयं भी पुराण-खण्डन के अखण्ड पाठ से घमरा उठे थे। इसलिये उन्होंने पण्डितों को बुलाकर शास्त्र-समर के लिये सुसज्जित होने की प्रेरणा की। पण्डितों ने महाराजा से निवेदन किया कि स्वामी दयानन्द वेदों के प्रमाण पूछा करता है, इसलिये वेदों के प्रमाण आदि एकत्रित करने के लिये पन्द्रह दिन का अवकाश मिलना चाहिए। पण्डितों-को मुँह-मौना अवकाश मिल गया

और वे शास्त्रार्थ में सफलता प्राप्त करने के ढंग सोचने लगे। स्वामीजी का विद्या-बल जाँचने के लिए विद्यार्थी और पण्डित भी आते थे और अनेक प्रकार से प्रश्न करते-करते अन्त में हार जाते थे, परन्तु वे उस अथाह ज्ञान-गङ्गा की थाह नहीं पा सकते थे। कहते हैं कि एक दिन राजाराम शास्त्री भी गेरुए वस्त्र धारण करके स्वामीजी के पाण्डित्य की परीक्षा लेने आये, परन्तु आगे वह पानी न था जिसकी पहुँच तक वे पहुँच सकते।

पण्डित-मण्डली ने कुछ बातें जानने के लिए शास्त्रिग्राम, राजशास्त्री आदि चार पण्डितों को स्वामीजी के निकट भेजा। उन्होंने आकर नमस्कार आदि के अनन्तर कुछ प्रश्न किये, परन्तु उस समय उनको उत्तर देना उचित न समझा गया। अतः वे लौट गये। नगर के कोतवाल महाशय स्वामीजी का बड़ा आदर करते थे; उनके आग्रह करने पर स्वामीजी ने पण्डितों को उत्तर देना मान लिया।

उन शास्त्रियों ने फिर आकर पूछा कि आप कितने ग्रन्थ प्रामाणिक मानते हैं? स्वामीजी ने उत्तर में चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाङ्ग, छः उपाङ्ग और मनुस्मृति—ये २१ ग्रन्थ लिख दिये। उन्होंने फिर पूछा कि यही ग्रन्थ प्रामाणिक हैं, इसमें क्या प्रमाण है? मनुस्मृति में कितने श्लोक मानते हो?

स्वामीजी ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रार्थ के समय दिया जायगा। तत्पश्चात् पण्डित लोग वहाँ से चले गये।

महाराजा ईश्वरीनारायणसिंह ने पंडितों की दान-दक्षिणा का सारा बोझ अपने ऊपर लिया और शास्त्रार्थ की तिथि कार्तिक सुदी द्वादशी सम्बत् १९२६ नियत कर दी। इसकी सूचना कलेक्टर महाशय को भी दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ यदि आदित्यवार को होता तो हम भी सम्मिलित हो सकते थे। परन्तु वहाँ तो सोच-समझकर इसी लिए महलवार नियत हुआ था कि राजकर्मचारियों की उपस्थिति में गोलमाल करना कठिन हो जायगा। शास्त्रार्थ किस स्थान पर हो, इसका निश्चय करने के लिए कोतवाल रघुनाथसहाय स्वामीजी के समीप आये। पूछने पर उन्होंने उसे कहा कि विवश करके हमें कोई चाहे कहीं ले जाय, परन्तु मैं संन्यासी हूँ, अपनी इच्छा से किसी के स्थान पर जाकर उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करूँगा। मैं शास्त्रार्थ के लिए किसी के भी स्थान

पर नहीं जाया करता। यहाँ भी, जिसका जी चाहे, गैरे ही आसन के पास आकर प्रभ पूजे।

स्वामीजी का उत्तर सुनकर काशीराज ने भी ध्यानन्द-उद्यान में अपने इच्छित सहित जाना स्वीकार कर लिया।

स्वामी दयानन्द के साथ काशी के सारे पण्डितों का श्रावण हुआ, इस समाचार की सारे नगर में धूम मच गई। घाटों पर, अमलखों में, पात्रशालाओं में, मन्दिरों में, गृहस्थों के घरों में, गल्लो-घूँसे में, बाजार और कचहरी में, जहाँ जाओ इसी मूलन विषय पर बात होती सुनाई देती थी। महारामा जवाहरदासजी ने स्वामीजी को कहा, “काशी में तो अनेक पण्डित हैं, आप किसे-किसे जीतेंगे? सबको कैसे परास्त करेंगे?” उन्होंने उत्तर दिया, “काशी के सब ब्रह्म-समयज्ञ में दक्षिणी ब्राह्मणों ही ऐसा है जो कुछ काज तक हमारे साथ वात्सलाय कर सकेगा; शेष तो सब काकभाषा में—नयीन न्यायादि में—ही निपुण हैं। पदार्थ में उनकी गति नहीं है।”

काशीरु सुदी दशमी, मङ्गलवार के दिन, प्रातःकाल से ही सारे काशी नगर में एक भिन्न हलचल मच गई। काशीनरेश के यहाँ से पात्रक्रिया, चैवर, द्रष्टृ इत्यादि पण्डितों के निवास-स्थानों पर पहुँचाये जा रहे थे। विभिन्न और दुर्गा आदि के मन्दिरों में विजय के लिए प्रार्थनाएँ हो रही थीं। पण्डित लोग परस्पर मिलकर स्वामीजी को जीतने के लिए न्याय की पंक्तियों, व्याख्यान की फलिकाएँ, वेदान्त की कोटियाँ, चातुर्वर्ग की अनेक बातें और प्रवचना की चोटें चकाने के ढंग सोच रहे थे; श्रुति, स्मृति आदि के प्रमाण एकत्रित करने में लगे हुए थे।

श्री काशीधाम में जहाँ प्रबल पण्डित निवास करते हैं वहाँ परछे सिरे के दुर्दण्ड उपद्रवियों की भी कुछ न्यूनता नहीं। उस समय ऐसे लोग भी स्वामी-धरमों को पीड़ा देने के लिए अपने पदयत्र का ताना-बाना तन रहे थे।

पूर्वोक्त दरम को देखकर भक्त बलदेव का हृदय परधरा उठा। उसने अति शीघ्रता से स्वामीजी के निकट पहुँचकर निवेदन किया, “महाराज! आज आपके स्थान पर सबको मनुष्यों का जमघटा खगैगा। उसमें केवल हुल्लड़ मचाने के लिए भी कुछ उद्बुद्ध जन आयेंगे। यदि फलसायाद होता तो ऐसे समय में

श्रीचरणों के समीप भी बीस पच्चीस सेवक बैठ जाते । परन्तु यहाँ तो उपद्रव होने की घड़ी भारी आशङ्का है ।”

महाराज ने मुस्कराकर कहा, “यलदेव ! कुछ भी चिन्ता न कीजिए । योगी-जनों का यह दृढ़ विश्वास है कि अविद्या की तमोराशि को सत्य का सूर्य अकेला ही तुरन्त जीत लेता है । यलदेव ! जो मनुष्य पद्मपात का परित्याग करके, केवल सौकहित के लिए, ईश्वर की आज्ञानुसार सत्योपदेश करता है उसे भय कहाँ है ? सत्पुरुष किसी से भयभीत होकर सत्य को नहीं छुपाया करते । जीवन जाय तो जाय, परन्तु ये अन्तरात्मा के आदेश—सत्य—को नहीं छोड़ते । यलदेव ! चिन्ता किस बात की है ? एक मैं—आत्मा—हूँ, एक परमात्मा है और एक ही धर्म है । दूसरा है कौन, जिससे डरें और काँपें ? उन सयकों आ जाने दो । जो कुछ होगा उसी समय देख लिया जायगा ।”

महाराज ने इस प्रकार यलदेव को धैर्य प्रदान किया । फिर खीर कराकर स्नान किया । तत्पश्चात् वे भोजन पाकर चढ़ाई पर बैठ गये ।

उधर पण्डितों को सवेरे से सुसज्जित हांते दिन का सीसरा ग्रहर आ गया । उस दिन पाठशाळाओं में अनभ्यास किया गया था । इसलिए नए और पुराने सभी विद्यार्थी, जम्बी-जम्बी पंक्तियाँ बाँधकर, अपने-अपने गुरुओं के निवास स्थानों के आगे उपस्थित हो गये और जय-ध्वनि से “ची अट्टालिकाओं को प्रति-ध्वनित करने लगे । नियत समय पर, शकुन मना और मङ्गलोपचार कर, सभी पण्डितगण अपनी-अपनी पाठकियों में आरुढ़ हो गये । उनके सिरों पर छत्र और चँवर झूलने लगे । गुरुजन की आज्ञा से विद्यार्थीगण जय-नाद से मन्दिर-मालाश्रीं की और बाजार के दोनों ओर की दुकानों की लितादित करते पाठकियों के आगे-आगे चलने लगे । पण्डितों की चढ़ाई को देखकर सारा नगर चला-यमान हो गया । आनन्द-उद्यान की ओर उस दिन मानो जन-सागर उमड़ पड़ा । नाना भाँजि के साम्प्रदायिक चिह्नों से सुसज्जित साधु-संन्यासी भी टोलियाँ बनाकर उसी ओर चलने लगे । ऐसा प्रतीत होता था कि सब सम्प्रदायों की समुचित शक्ति अकेले दयानन्द पर चढ़ आई है, सारा पौराणिक बल एकाकी परमहंस पर एक बार ही टूट पड़ा है ।

काशीनरेश सहित सैकड़ों विद्वान् अद्वितीय दयानन्द से शास्त्रार्थ करने पर उठारु हुए । उस पण्डित-मैत्र्य के प्रतिवृत्त महातपी स्वामी विशुद्धानन्दजी, बाजरास्त्री, शिवसहाय, माधवाचार्य, यामनाचार्य, ताराचरण, जयनारायण तर्कवाचस्पति, राधामोहन तर्कामीश और अम्बिकादत्तजी आदि सत्सङ्ग-अट्टार्द्ध विद्वान् थे । वे लोग अपनी-अपनी मेना-पंक्ति का संघाटन करते बैठते चले आ रहे थे । परन्तु कोतवाल महाशय इन सबके पहिँछे हाँ धी स्वामीजी के पास पहुँच गये । उन्होंने एक कोठरी के द्वार के निकट आसन विद्या कर उसपर स्वामी जी को बैठा दिया और उनके सामने एक आमन प्रतिपत्ती पण्डित के लिपू लगा दिया । काशीनरेश के लिपू भी एक अलग आमन स्थापित किया गया । कोतवाल महाशय का इस प्रकार केवल तीन ही आसन लगाने का तात्पर्य यह था कि स्वामीजी के समीप एक समय में केवल एक ही पण्डित बैठे, जिससे कोई कोलाहल न होने पाये ।

कोतवाल महाशय अभी आमन-व्यवस्था कर ही चुके थे कि इतने में उमड़ा हुआ पण्डित-पूर आ पहुँचा, और लगा सारे स्थान को श्रुति करने । उन्होंने आते ही भीतर आने के सभी मार्ग रोक दिए । वे स्वामीजी के सहायक पण्डित जवाहरदासजी तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी आदि को भी नहीं आने देते थे । स्वामीजी को एक भक्त ने पत्र लिख कर सूचित किया कि हमें जान-बूझ कर भीतर आने से रोका जाता है । स्वामीजी ने तब कोतवाल महाशय को कह कर अपने सहायक परमहंसों को भीतर बुला लिया और पण्डित जवाहरदासजी तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी को अपने निकट बैठाया ।

पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी एक प्रतिष्ठित और धुरन्धर विद्वान् थे । उनकी विद्या का लोहा सारे पण्डित मानते थे । उन्होंने स्वामीजी के समीप बैठते समय यह कह भी दिया, “पण्डित लोग पहले हम से तो शास्त्रार्थ कर लें । यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह जाय तो पीछे से भले ही स्वामीजी से प्रश्नोत्तर करने को समुचित हों ।”

ज्योतिःस्वरूपजी काशीवासी पण्डितों की नस-नस और नाड़ी-नाड़ी को जानते थे । वे यह भी जानते थे कि कौन कितने पानी में है । इसलिपू उन्हें स्वामीजी के निकट बैठा देखकर पण्डितों का माथा ठनक गया । उनको

अपने भेदों और चालों के प्रकट हो जाने का खटका हो गया। वे यह सोच ही रहे थे कि ज्योतिःस्वरूपजी के पंजे में कैसे छूटें कि उसी समय महाराजा ईश्वरीनारायणसिंह आ पहुँचे। महाराजा को आते देख सारे पण्डितों ने उठ कर उनको आशीर्वाद दिया और वे उनके साथ ही आगे बढ़ आये; यहाँ तक कि उन्होंने स्वामीजी को घेर लिया।

यदि वे लोग इस पहिले नियम को तोड़ने पर ही सन्तोष करते तो भी कोई बात न थी, परन्तु उनकी आँखों में तो ज्योतिःस्वरूपजी का यहाँ बैठना कौट की भाँति रक्क रक्का था। उन्होंने आशीर्वाद देते समय महाराजा से कह दिया, “एक तो दयानन्द स्वयं सिंह के सदृश है, उसका परास्त करना दुष्कर है; दूसरे व्याघ्र समान ज्योतिःस्वरूप उस के साथ बैठ गया है। उसकी उपस्थिति में तो किसी भी चाल से जय-स्त्राभ करना सम्भव नहीं।”

महाराजा ने मर्म को समझ लिया और बैठते ही श्री जगद्गुरुदास तथा श्री ज्योतिःस्वरूपजी को कहा कि यह स्थान पण्डितों के लिए नियत है। आप इससे कुछ पीछे हट कर बैठें। इतने से भी प्रतिपक्षियों की सन्तुष्टि नहीं हुई। उन के संकेत से महाराजा ने ज्योतिःस्वरूपजी को पकड़वा कर यहाँ से बाहर कर दिया।

स्वामीजी ने अपने सहायकों को अपमानित होते देखकर इस अन्याय का घोर विरोध किया और उनकी इस धीमाधीनी पर घृणा प्रकट की। परन्तु वे तो सभी एक ही रंग में रंगे हुए थे। इसलिए फल कुछ भी न निकला। कोतवाल ने भी उपालम्भ रूप से कहा कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है, और इतने पण्डित अकेले स्वामीजी को घेर कर बैठ गये हैं। यह सब अनुचित है। परन्तु उस समय तो उचितानुचित की चर्चा कोई भी न सुनता था।

श्री स्वामीजी ने महाराजा को कहा कि अपने सरस्वती-भण्डार से पुस्तकें मँगा लीजिए। महाराजा के भाई ने कहा कि पुस्तकें क्या करनी हैं? यों ही शास्त्रार्थ होगा। स्वामीजी ने फिर कहा कि क्या वेद मँगा लिए हैं? इस पर महाराजा ने कहा कि वेद की पुस्तकों को कोई आवश्यकता नहीं, वे तो हमारे पण्डितों के कबलाग्र हैं।

गत्परचान् कोतवाल श्री रघुनाथसहायजी ने खयकी मुनीन्द्र कहा, “शास्त्रार्थ का यह नियम निश्चित हो गया है कि श्री स्वामीजी के साथ एक समय में एक ही पवित्र शास्त्रार्थ होगा। इस बीच में दूसरा कोई भी न बोले।”

सबसे प्रथम पवित्र ताराचरणजी नैकाधिक स्वामीजी के सम्मुख हुए। स्वामीजी ने उनसे पूछा, “क्या चार वेदों को मानते हैं?” ताराचरणजी ने कहा, “जो भी वर्णाश्रम-धर्म में हैं वे सभी वेदों को प्रामाणिक मानते हैं।” तब स्वामीजी ने कहा—“वेद में पाराय आदि की मूर्तियों के पूजने का यदि विधान है तो उसका प्रमाण दीजिए, नहीं तो अप्रामाण्यता स्वीकार कीजिए।”

ताराचरण—“वेद में मूर्ति-पूजन का प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे कहा जाय जो एक वेद को ही प्रमाण मानता हो।”

स्वामीजी—“अन्य अन्य प्रमाण हैं अथवा अप्रमाण, इस पर फिर विचार किया जायगा। हम समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही है। वेदोंक कर्म ही मुख्य कर्म हैं, दूसरे ग्रन्थों के बताये कर्म गौण हैं। वे वेदानुद्भूत होने ही से माने जा सकते हैं। इसलिये यदि वेद में प्रतिमा-पूजन की आज्ञा नहीं है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए।”

ताराचरणजी—“तो फिर आप अनुस्मृति की वेदमूलक कैसे मानते हैं।”

स्वामीजी—“सामवेद के ब्राह्मण ने कहा है कि जो कुछ मनु ने वर्णन किया है वह औपधियों का भी औपध है।”

विशुद्धानन्दजी ने कहा, “रचना की अनुपपत्ति—प्रतिदि होने से अनुमान द्वारा वर्णित प्रधान, जगत् का कारण नहीं है; व्यास के इस सूत्र को वेदमूलक सिद्ध कीजिए।”

स्वामीजी—“उपस्थित वाद के भीतर यह प्रश्न नहीं आता।”

विशुद्धानन्दजी—“अकरण से बाहर है तो क्या हुआ? यदि तुम्हें इसका समाधान आता है तो कह दो।”

स्वामीजी—“इसका पूर्वोपर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है।”

विशुद्धानन्दजी—“यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो काशी में शास्त्रार्थ करने आये ही क्यों थे?”

स्वामीजी—“क्या आपको सब कुछ कण्ठस्थ है?”

विशुद्धानन्दजी—“हाँ, हमें सब कुछ स्मरण है।”

स्वामीजी—“तब बताइये धर्म के कितने लक्षण हैं ?”

विशुद्धानन्दजी—“जो वेद में कहे फलसहित कर्म हैं वही धर्म हैं।”

स्वामीजी—“यह तो आपका वाक्य है। कोई शास्त्रीय प्रमाण दीजिए।”

विशुद्धानन्दजी—“धर्म का लक्षण ‘प्रेरणा’ कहा गया है।”

स्वामीजी—“यह तो ठीक है कि प्रेरणा धर्म का लक्षण है, परन्तु प्रेरणा कहते हैं श्रुति-स्मृति की आज्ञा को। तो श्रुति-स्मृति की प्रेरणा में धर्म के लक्षण कितने हैं, यह बताइए ?”

विशुद्धानन्दजी—“धर्म का एक ही लक्षण है।”

स्वामीजी—“शास्त्र में तो धर्म के दस लक्षण कहे हैं। तब आप एक कैसे कहते हैं ?”

विशुद्धानन्दजी—“धर्म के दस लक्षण किस ग्रन्थ में हैं ?”

उस समय स्वामीजी ने मनु-स्मृति में वर्णित ‘श्रुति’ आदि धर्म के दस लक्षणों वाला खंडोक्त पद कर सुनाया। इस पर विशुद्धानन्दजी तो अवाक् हो गये; परन्तु बालशास्त्री कहने लगे, “हमने सम्पूर्ण धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। इस विषय में कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए।”

स्वामीजी ने कहा, “बहुत अच्छा, आप ‘धर्म’ के लक्षण बताइए।”

बालशास्त्री को इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इस लिए वे मौन हो गये।

अपने मुखिया सेनापतियों के पाँच उखड़ते देख सारे परिदृष्ट पक्ष बार ही घिबला कर पूछने लगे, “बताओ, वेद में ‘प्रतिमा’ शब्द है अथवा नहीं ?”

स्वामीजी ने शान्त भाव से उत्तर दिया, “वेद में ‘प्रतिमा’ शब्द तो है।”

फिर उन लोगों ने क्रम से पूछा, “यदि वेद में ‘प्रतिमा’ शब्द है तो किस प्रकरण में ? और आप इसका खण्डन क्यों करते हैं ?”

स्वामीजी ने उत्तर में कहा, “प्रतिमा शब्द यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के तीसरे मंत्र में है। यह सामवेद के ब्राह्मण में भी विद्यमान है। परन्तु पापाण आदि की प्रतिमा के पूजन का विधान कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं इसका खण्डन करता हूँ।”

उनके पदों पर स्वामीजी ने उन प्रकारों का विस्तारपूर्ण वर्णन कर दिया जिनमें प्रतिष्ठा शब्द आया है। हम पर उच्च खल्ल पवित्रन पुप हो गये।

इतने काल में बालशास्त्रीजी को विधान मिल गया और वे फिर प्रश्न करने लगे। परन्तु दो-तीन प्रश्न करके फिर मौनी बन गये। इसके पश्चात् विशुद्धानन्दजी ने स्वामीजी से पूछा, “वेद कैसे उत्पन्न हुए हैं?”

स्वामीजी—“वेदों का प्रकाशन ईश्वर ने किया है।”

विशुद्धानन्दजी—“वेदों का प्रकाश किस ईश्वर से हुआ है? व्यापक ईश्वर से, या योग-कथित ईश्वर से, अथवा वेदान्त-प्रतिपादित ईश्वर से?”

स्वामीजी—“वया आपके निश्चय में अनेक ईश्वर हैं?”

विशुद्धानन्दजी—ईश्वर तो एक ही है, परन्तु वेदों के प्रकारक ईश्वर का क्या लक्षण है, यह बताइए।”

स्वामीजी—“उसका लक्षण है सचिदानन्द।”

विशुद्धानन्दजी—“ईश्वर और वेद में क्या सम्बन्ध है?”

स्वामीजी—“वेद और ईश्वर में कारण-कारणभाव सम्बन्ध है।”

विशुद्धानन्दजी—“जैसे मन में और सूर्य आदि में मल्लुक्ति करके ‘प्रतीक’ उपासना करनी कही है, वैसे ही शालिग्राम आदि में ईश्वरभासना करके पूजने में क्या हानि है?”

स्वामीजी—“शास्त्र में मन आदि में मल्लुपासना करने का तो विधान है, परन्तु पापाणादि में उपासना करने का वचन किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता।”

यह उत्तर सुनकर विशुद्धानन्दजी को तो अपनी बापों को विराम देना पड़ा, परन्तु माधवाचार्य ने पूछा, “‘उद्बुध्यस्वाम्ने’ इस मंत्र में जो ‘पूर्त’ शब्द पड़ा है उसका आप क्या अर्थ करते हैं? और मूर्ति-पूजन अर्थ क्यों नहीं करते?”

स्वामीजी—“यहाँ ‘पूर्त’ शब्द से कूर्मा, उवाग, बापी और उद्यान आदि लोक-हितकर कार्यों का ग्रहण किया जाता है। ‘पूर्त’ शब्द ‘पूर्ति’ का वाचक है। इससे मूर्ति-पूजा का ग्रहण नहीं हो सकता। विशेष जानना चाहते हो तो इस मन्त्र का निरुक्त और ब्राह्मण देख लीजिए।”

मूर्ति-पूजन के पक्ष में माधवाचार्य निरुत्तर हो गये और किंचिद् विधाम लेकर फिर पढ़ने लगे, “पुराण शब्द वेदों में आया है कि नहीं?”

स्वामीजी—“पुराण शब्द तो वेद के अनेक स्थलों में विद्यमान है, परन्तु वह है पुरातन काल का वाची, सनातन अर्थ का बोधक । उससे ब्रह्म-वैवर्त्त और भागवतादि पुराण ग्रन्थों का ग्रहण नहीं हो सकता ।”

विशुद्धानन्दजी—“बृहदारण्यक उपनिषद् में ‘पुराण’ शब्द आया है, वह आपको प्रमाण है कि नहीं ? यदि प्रमाण है तो बताओ, वहाँ ‘पुराण’ शब्द किसका विशेषण है ?”

स्वामीजी—“बृहदारण्यक का ‘पुराण’ शब्द मुझे प्रमाण है, परन्तु वह किसका विशेषण है यह पुस्तक दिखाइए, यत्ता दूंगा ।”

तब जो पुस्तक लाकर स्वामीजी क दिखाने लगे वह बृहदारण्यक नहीं थी, किन्तु गृह्यसूत्र का एक ग्रन्थ था । माधवाचार्य ने उस ग्रन्थ का पन्ना पकड़ कर कहा, “इसमें पुराण शब्द किसका विशेषण है ?”

स्वामीजी—“पाठ तो पढ़िये ।”

माधवाचार्यजी ने “ब्राह्मणानीतिहामपुराणानीति” यह पढ़कर सुनाया ।

स्वामीजी—“यहाँ ‘पुराण’ शब्द ‘ब्राह्मण’ शब्द का विशेषण है । इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण पुरातन अर्थात् सनातन है ।”

बालशास्त्रीजी—“क्या कोई ब्राह्मण नूतन भी है ?”

स्वामीजी—“ब्राह्मण नवीन तो नहीं है, परन्तु किसी को सन्देह करने का अवकाश हो न मिले, इस लिए यह विशेषण रक्खा गया है ।”

विशुद्धानन्दजी—“इस पाठ में ब्राह्मण और पुराण इन दो शब्दों के बीच इतिहास शब्द व्यवधान रूप पड़ा है, इस लिए ‘पुराण’ शब्द विशेषण नहीं हो सकता ।”

स्वामीजी—“यह कोई भी नियम नहीं है कि व्यवधान होने पर विशेषण न हो सके । देखिए, भगवद्गीता के ‘अज्ञो नित्यः शश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे’ इस श्लोक में विशेषण कितना दूर पड़ा है ।”

विशुद्धानन्दजी—“‘इतिहासपुराणानि’ इस पाठ में यदि ‘इतिहास’ शब्द का ‘पुराण’ शब्द विशेषण नहीं है तो क्या इससे यहाँ नवीन इतिहास ग्रहण करेंगे ?”

स्वामीजी—“इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः” छान्दोग्य के इस पाठ में ‘पुराण’ शब्द ‘इतिहास’ शब्द का विशेषण है।

इस पर रामनाथायें आदि अनेक पण्डित कहने लगे कि यह पाठ उपनिषद् में नहीं है। स्वामीजी ने उनको बड़ा-पूर्वक कहा, “मैं जित देता हूँ और आप भी लिख दोजिए कि यदि ऐसा पाठ उपनिषद् में निकल आए, तो आपकी हार समझी जाय और यदि न निकले तो आप की जय।”

यह सुनकर सब के मुख पन्ध्र हो गए और कियनी ही देर तक सारे मन्त्र-स्थल में एक सचाटा-सा घाया रहा। जब देर तक किसी ने कोई प्रश्न न किया तो विद्याभारिधि दयानन्द ने सब पण्डितों को खलकार कर कहा, “आप में से जो व्याकरण जानते हैं वे बतायें कि व्याकरण में कहाँ ‘कर्म’ संज्ञा की गई है अथवा नहीं?”

वाल्मीकीजी—“संज्ञा तो नहीं की है, किन्तु एक स्थल में एक भाष्यकार ने उपहास अवश्य किया है।”

स्वामीजी—“आप अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण उपस्थित करें और बतायें कि भाष्यकार ने कहाँ उपहास किया है।”

यह कथन सुनकर वाल्मीकीजी चुप हो गए और दूसरे पण्डितों की भी मौन-मुद्रा किंचिन्मात्र भंग न हुई।

चार घण्टों तक निरन्तर शास्त्र-समर में पौराणिक दल का प्रत्येक अनुयायी बढ़कर स्वामीजी से युद्ध करता रहा और अन्त में महाराज को अक्रान्त युक्तियों के लीपण तीरों से, उनके प्रयत्न प्रमाणों के परमास्त्रों से हत-प्रतिहत होकर—परास्त होकर—रीढ़ें लीट आधा रहा। इतनी बड़ी सभ्यता में, ऐसी बड़ी सभा में, इतना बड़ा उद्योग करने पर भी इन्होंने बड़े विद्वानों का इस प्रकार ऐसा पराजय इस नगरी में कदाचित् ही हुआ होगा!

सारे महारथी सकल सामर्थ्य से भी जब सकल न हुए तो काशी के महान् महलों ने कूटनीति और दौंव-पेच चलाने की सोची। उस समय सूर्य अस्त हो गया था। धीरे-धीरे थंघकार गादतर होना चला जा रहा था। ऐसे समय में माधवाचार्य ने वेद के नाम से दो पन्ने विकसल कर पण्डितों के मध्य में रख दिये और कहा, “यहाँ पर लिखा है कि यज्ञ की समाप्ति पर यजमान दसवें दिन

पुराणों का पाठ श्रवण करे। अब स्वामीजी ! बताइए कि यहाँ 'पुराण' किस का विशेषण है ?”

स्वामीजी—“आप पाठ पढ़कर तो सुनाइए ।”

विशुद्धानन्दजी ने पन्ने पकड़ कर स्वामीजी की ओर किए और कहा, “आप ही पढ़ लीजिए ।”

स्वामीजी ने पन्ने विशुद्धानन्दजी को खोला दिए और कि कहा आप ही पढ़ कर सुनाइए । विशुद्धानन्दजी ने फिर उन्हें स्वामीजी के हाथ में दे दिया और कहा कि मैं घरमें के बिना नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप ही को पढ़ना होगा ।

स्वामीजी ने वे पन्ने हाथ में ले लिए, परन्तु अंधेरे के कारण अच्छर स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे । इसलिए दीपक मगाया गया । उन पत्रों पर वेद का कोई नाम न था । मण्डल, अध्याय और मंत्र आदि का भी कोई पता न लगता था । इसलिए स्वामीजी “द्यमेऽहनि किंचिपुराणमाचक्षीत” इस पाठ के पूर्वापर को, ग्रन्थ के नाम और प्रकरण को सोचने लगे । स्वामीजी को विचारते हुए कुछ बहुत पल न होने पाए थे कि श्री विशुद्धानन्दजी यह कह कर उठ खड़े हुए कि अब सन्ध्या का समय हो गया है, इन्हें अधिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए । परन्तु स्वामीजी उनका हाथ पकड़ कर बल देते थे कि बैठ जाइये । निर्णय किए बिना बीच ही में उठ खड़े होना आप ऐसे विद्वानों को कदापि उचित नहीं । परन्तु विशुद्धानन्दजी ने बैठना स्वीकार न किया और वपहास में स्वामीजी की पीठ पर हाथ फेर कर कहने लगे कि अब बैठिए, जो कुछ होना था सो हो चुका ।

विशुद्धानन्दजी के संकेत से महाराजा ईश्वरीनारायणसिंहजी भी उठ खड़े हुए और अपनी जय प्रख्यात करने के लिए करतालिका बजाने लगे । महाराजा के अनुकरण में सारे पण्डित तालियाँ पीटते और जयजयनाद करते हुए एकाएक उठ खड़े हुए । पचास-साठ सहस्र मनुष्यों के सभा-सागर में बड़ा भारी शोभ उत्पन्न हो गया । सर्वत्र गड़गड़ मच गई । उस समय अश्विकी मनुष्यों ने स्वामीजी महाराज पर ईंटें मारीं, पत्थर और कंकर फेंके, गोबर और जूते उछाले, अन्य अनेकविध अवहेलना और अपमान किया, परन्तु महाराज के प्रशान्त चित्त-दर्पण पर उदासीनता की यत्किंचित् भी छाया न आई ।

कोतपाज महाराज ने उदयदजनों को वहाँ ने खदेड़ दिया और महाराज को कहा कि ताजी पोटे के कापं चापने अनुचित क्रिया है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिमा-पूजन करना हमारा-नुम्हारा परस्पर का धर्म है। उसकी रक्षा के लिए शत्रु से जैसे भी जय लाभ हो करनी चाहिए।

पचपाती लोगों और घबोघ जन-समुदाय ने घबनी बढ़ी भारी जीत समझी। उन लोगों ने सारे नगर को जयकार से गुँजा दिया। परन्तु फिर भी ऐसे बीसियों रिषारवान् मनुष्य वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने पण्डितों की आज्ञा को ताड़ लिया और स्वामीजी के साथ जो अन्याय, अन्याय और धोखा किया गया था उस पर शूरा प्रकट की।

पण्डित ईश्वरसिंह नाम के एक निर्मल सन्त काशी में वास करते थे। वे वेदान्त के निष्ठावान् विद्वान् थे। उन्होंने उस दिन ध्यानन्दोद्यान से लौटता हुआ जन-समुदाय देखा। उसमें विद्यार्थी, पण्डित और साधारण लोग स्वामी महाराज को घनेक कुन्धन घोलते हुए जा रहे थे। ईश्वरसिंहजी ने वहाँ यह भी सुना कि स्वामीजी पर लोगों ने आठ हँटे, पत्थर, गोबर और जूते फेंके हैं, उन्हें घगणित अपराध कहे हैं। उनके चित्त में उसी समय यह सङ्कल्प उत्पन्न हुआ कि जबो इसी समय चल कर व्यानन्दजी की दृष्टा देखें। यदि इस महानिरादर से, घोर अपमान से, विपरीत नीति से, निष्ठुर अन्याय से उनका चित्त विचलित न हुआ तो समझेंगे कि यह सच्चा महाज्ञानी और एक पहुँचा हुआ महामा है।

जिस समय ईश्वरसिंहजी ध्यानन्दोद्यान में पहुँचे तो महाराज चान्द की चौकी में टहल रहे थे। ईश्वरसिंहजी को आते देख भगवान् ने मुस्कराते हुए बड़े आदर से उनका स्वागत किया। दोनों मिल कर बड़ी रात तक आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करते रहे। इतनी लम्बी बातचीत में ईश्वरसिंहजी को स्वामीजी के चन्द्र समान चमकते हुए मुख-मण्डल पर उदासीनता का एक भी घन्घा दिखाई न दिया। उनकी मुस्कराहट की चन्द्र-छटा में उन्होंने किंचिन्मात्र भी न्यूनता न पाई। उनके हृदयगत साहस और उत्साह की ज्वाला-माखा-संकुल ज्वलन्त अग्नि से एक बार भी वो जम्हो साँस का धुआँ न निकला। ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके विमल चिदाकार में निराशा की

यदली को एक भी टुकड़ी न दीख पड़ी। उन्होंने लोगों के अन्याय और अत्याचार की कुछ भी तो चर्चा न चलाई।

पण्डित ईश्वरसिंहजी ने महाप्रभु दयानन्द के चरण छू कर कहा, “महाराज ! आज नक मैं आप को वेद-शास्त्र का ज्ञाता एक पण्डित मात्र समझता रहा हूँ। परन्तु आज पण्डितों के पृथित उत्पात से, अपमान से, और विरोध की घोर आँधी से आपके हृदय-मागर मे राग-द्वेष की एक भी लहर उठते न देख मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप धीतराग महात्मा और सिद्ध पुरुष हैं।” तत्पश्चात् सन्त ईश्वरसिंहजी महाराज से विदा हो कर अपने स्थान की चले आये।

अगले दिन स्वामीजी ने एक विज्ञापन में “दशमेऽहनि किंचिपुराणमाचरीत” इस वाक्य का विस्तारसहित अर्थ छपा दिया और पण्डितों को सत्यासत्य के निर्याय के लिए आह्वान किया। परन्तु उनके सामने बुयारा आने का साहस किसी में भी न था। काशी-शास्त्रार्थ विस्तारसहित पुस्तकाकार मुद्रित करा कर वितरण किया गया। समाचार-पत्रों में भी टीका-टिप्पणी सहित छपा। प्रसिद्ध पण्डित सत्यव्रत सामर्थमी भी शास्त्रार्थ के समय वहाँ विद्यमान थे। उन्होंने अपने मासिक पत्र “प्रत्यक्षमरनन्दिनी” के मार्गशीर्ष वा पौष सं० १९२६ के अङ्क में काशी में स्वामीजी का विजय-समाचार प्रकाशित किया।

‘रुहेलखण्ड समाचार-पत्र’ ने अपने कार्तिक सं० १९२६ के अङ्क में लिखा, “स्वामी दयानन्दजी मूर्ति-पूजा के विरुद्ध हैं। उनका शास्त्रार्थ कानपुर के पण्डितों से भी हुआ था, और अब उन्होंने काशी के पण्डितों को भी जीत लिया है।”

‘ज्ञान-प्रदायिनी’ पत्रिका लाहौर से निकलती थी। उसके चैत्र सम्बत् १९२६ के अङ्क में काशी-शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया कि “इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित लोग मूर्ति-पूजा की आज्ञा वेदों में नहीं दिखा सके।”

‘हिन्दू पेट्रियट’ के पौष सुदी १५ सं० १९२६ के अङ्क में काशी-शास्त्रार्थ के विषय में यह प्रकाशित हुआ कि “कुछ काल हुआ, रामनगर के महाराजा ने एक सभा बुलाई। इसमें काशी के बड़े-बड़े पण्डित आहूत किए गये। वहाँ स्वामी दयानन्द और पण्डितों के बीच एक लम्बा वाद होता रहा। पण्डित

सोच यद्यपि अपने शास्त्र-ज्ञान का अति गर्व करते थे, परन्तु हुई उन की बरी भारी हार ।”

स्वामीजी महाराज शास्त्रार्थ के पश्चात् भी मत्स्योपदेश देते रहे और अनेक सत्र उनके सत्संग में लान उठाते रहे । यद्यपिकारी में घोषणा हो गई थी कि दयानन्द के पास कोई न जाय और जो जायगा वह पातकी हो जायगा, परन्तु जिज्ञासुओं ने जाना न छोड़ा । वाद-विवाद करने वाले पण्डित भी आते ही रहे ।

यहाँ एक रामस्वामी मिश्र महामहोपाध्याय निवास करता था । वह पुष्पा अरुण्या के प्रभाव से स्वामी दयानन्द के लिए बहुत ऊँच-नीच बचन बोला करता था । उसे गर्व था कि यदि मैं एक बार भी स्वामी दयानन्द से बातचीत करूँ तो उनसे प्रतिभा-पूजन आदि का अवसर मुझ्वा कर उन्हें सीधा कर दूँ । वह महाराज के पास आता इस लिए नहीं था कि उनका मुख देख लेने से पातक खग जायगा ।

यह सोच कर किछौंघरेमें दयानन्द का मुख देखे बिना भी उसे सीधा किया जा सकता है, वह एक दिन रात के समय स्वामीजी के पास आया और कहने लगा, “तरे जैसे पणित पुरुष के साथ मैं देववाणी में योद्धा पाप समझता हूँ । इसलिए देश-भाषा ■ बातचीत होगी । परन्तु पहिले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी ।”

स्वामीजी ने हँस कर कहा, “आप मुझे संस्कृत भाषा बोलने से तो रोकते हैं, परन्तु संस्कृत भाषा के शब्द तो बोलने देंगे ? अच्छा, यही सही, अब आप अपनी शर्त कहिए ।”

उस ने कहा, “मैं अपने साथ एक छुरी लेता आया हूँ । वह दोनों के बीच रखी जायगी । जो शास्त्रार्थ में हार जायगा उसकी इससे नाक काट दी जायगी ।”

स्वामीजी ने हँसते हुए कहा, “पण्डितजी । एक शर्त मेरी भी मान लीजिए । वह यह है कि एक चाकू भी पाम रख लिया जाय । जो हम में से हार जाय उससे उसकी जीभ काट ली जाय, क्योंकि नाक तो इन बातों में निर्दोष है । वाद-विवाद में जो कुछ अनर्थ होता है वह जीभ द्वारा ही होता है ।”

कोई आघ घड़ी तक स्वामीजी ने उसके साथ वार्त्तालाप किया । इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि सरलता और सभ्यता से वर्त्ताव करने लग गया ।

काशी में स्वामीजी मुसलमानी मत की भी द्रुष्टियाँ दिखाया करते थे । इससे कुछ मुसलमान बहुत रुष्ट हो गये थे । एक दिन सायंकाल महाराज गङ्गा-तट पर आसन लगाये बैठे थे । उसी समय दैवयोग से मुसलमानों की एक मण्डली भी वहाँ आ निकली । उस टोली में बहुत से मनुष्यों ने स्वामीजी को पहिचान कर कहा कि यह वही बाबा है जो कुछ दिन हुए हमारे मत के विरुद्ध व्याख्यान दे रहा था । उनमें से दो मनुष्य बहुत अधिक आवेश में आकर आगे बढ़े और स्वामीजी को ठठा कर गङ्गा में फेंकने का यत्न करने लगे । उन दोनों व्यक्तियों ने दोनों हाथों से स्वामीजी की दोनों भुजायें, कंधों के पास से, दृढ़तापूर्वक पकड़ लीं । वे उन्हें झुलाकर गङ्गा-धारा में फेंका ही चाहते थे कि स्वामीजी ने अपनी दोनों भुजायें सिकोड़ कर अपने शरीर के साथ लगा लीं और वे बलपूर्वक आगे उछल कर दोनों मनुष्यों सहित पानी में झूढ़ पड़े । उन दोनों व्यक्तियों के हाथ कुछ काल तक तो शिकंजे में कसे रहे, परन्तु नदी में झुबकी लगाते समय महाराज ने उन पर दया दिखा कर उन्हें मुक्त कर दिया । वे दोनों मनुष्य बड़ी कठिनता से पानी से बाहर निकले और अपने साथियों के साथ, हाथ में मिट्टी के ढेले आदि जिये, बड़ी देर तक नदी-तट पर खड़े देखते रहे कि वह बाबा सिर निकाले तो उसे मारें । स्वामीजी भी उनकी इच्छा को जानते थे । इसलिए वे प्रायों को रोक पानी की पेंदी पर पश्चासन लगा कर बैठे रहे । अंधेरा हो जाने पर उस मण्डली ने मन में समझ लिया कि वह बाबा डूब गया है; इसलिए वे चले गये और स्वामीजी भी जल से निकल अपने आसन पर आ बिराजे ।

एक दिन एक मनुष्य ने भक्तिभाव प्रदर्शित करते हुए स्वामीजी को भोजन ला कर दिया । स्वामीजी उस समय भोजन पा चुके थे, इसलिए उन्होंने वह स्वीकार न किया । तब उस कपटी भक्त ने कहा कि यदि भोजन ग्रहण नहीं करते तो यह पान तो ले लीजिए । महाराज उसके हाथ से पान का बीड़ा ले उसे सोझ कर देखने लगे तो वह बच्चक झटपट वहाँ से हिरण्य

की भाँति भाग गया। इस पान की जाँच राज्य-औषधालय में कराई गई। वह उस पान में हज़ारहज़ार ग्राम मिश्रित करके छाया था।

बनारस के बहुत से गुण्डे स्वामीजी के घर के लिए पदचंद्र रख रहे थे। उनकी इस दुर्भाषना का पता, घुषापर न्याय से, बाग़ भी जवाहरदासजी को भी लग गया। वे दोहे हुए स्वामीजी के पास आये और समाचार सुनाकर बड़ी चिन्ता प्रकाशित करने लगे। स्वामीजी ने उन्हें कहा, “आप पधारें नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ तो ऐसी बातें बहुत घीत चुकी हैं। जिन दिनों मैं घर में रहता था उन दिनों हमारे एक पक्षीसी भूमिहार ने हमारे एक खेत पर अपना अधिकार कर लिया। पिताजी ने जब पक्षीसी की इस धीमाधीनगी की बात मुझे सुनाई तो मैं आदेश से हाथ में तख़्तार लेकर उन पर जा दूँटा। यद्यपि वे कई मनुष्य थे, परन्तु मेरे साहस के आगे उनके पाँव उखल गये और वे भाग निकले। अब भी यदि यहाँ के गुण्डे इकट्ठे दस पन्द्रह भी मुझ पर आक्रमण करेंगे तो उनको शान्त करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ।”

महाराज का हुक्मरनाइ ऐसा ऊँचा और तीव्र होता था कि पास-पड़ोसों को कानों में उल्लिखियाँ दे लेनी पड़ती थीं। एक दिन महाराज गम्भीर मुद्रा में हँस और हस्ती की चाल चलते भ्रमण करने जा रहे थे। उसी समय एक हड्डा-कटो, ढण्डपेल, महामण्डलसमान, बलवान् मनुष्य उनके पीछे हो लिया। उसके हाथ में एक सुदृढ़ लठ्ठ भी था। जब महाराज ने पीछे पलट कर दृष्टि फ़िराई तो वह मनुष्य उन्हें घातक स्वभाव का जान पड़ा। श्री महाराज ने वहाँ ठहर कर हुक्मरनाइ ऐसा गुंजाया कि वह उदण्ड मनुष्य भयभीत होकर धीत्कार करता हुआ पिछले पाँव भाग गया।

जवाहरदासजी के साथ श्री स्वामीजी का बहुत वार्तालाप हुआ करता था। वे मित्रों की भाँति परस्पर मिला करते थे। उनके वार्त्ताविनोद में कभी-कभी उपहास-रस भी मिश्रित हो जाता था।

एक दिन का वर्णन है कि स्वामीजी जवाहरदासजी के डेरे पर जा पहुँचे। जवाहरदासजी के यहाँ उस समय भाँग का रगड़ा लग रहा था। महाराज को आते देख उन्होंने कूण्डी-खोटे को इधर-उधर दिपाने की बहुतेरी चेष्टा की,

पर वे तो बहुत पास पहुँच चुके थे। महाराज ने हँसते हुए कहा, “यच्छा, यह शिव की बूटी है। क्या आप भी शिव बनना चाहते हैं? शिव बनने में बगता भी क्या है। भाँग पीकर उसके मद में मूँढते हुए ‘शिवोऽहम्’ का जाप और ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का पाठ करने लग गये। वस, शिव बने बनाये हैं।”

स्वामीजी ने बाबा जवाहरदास को यह भी कहा, “आप भी उपदेश करने लग जाइए।” इसका उत्तर उन्हींने उपहास-रस में यह दिया, “आपका तो कोई ठौर-ठिकाना है नहीं, इसलिए देश-देशान्तर में चक्कर लगाते फिरते हो। मैं ढेरवाला हूँ। मुझसे उपदेश का काम नहीं हो सकता।”

यह सुनकर स्वामीजी ने कहा, “महात्मन्! यह स्थान और ठेरा पहले भी आपके पास नहीं था और अन्त में भी नहीं रहेगा। बीच में यों ही भमता बाँधे बैठे हो। इसे छोड़ो और लोकोहित के कार्य में लग जाओ।”

बाबा जवाहरदासजी प्रतिदिन स्वामीजी के समीप आवा करते और उपनिषद् तथा वेदान्त पर वार्तालाप किया करते थे।

कठोर प्रकृति के मनुष्य भी भ्रमन प्लुने आते और परुष व्यवहार करते थे, परन्तु महाराज प्रशान्त स्वभाव से, कोमल और मीठे शब्दों में, उत्तर देते चले जाते थे। वे कटु अथवा परुष भाषण कदापि नहीं करते थे। उनके यचन में व्यक्तिगत कटावों का नाम तक न होता था। उनका अण्डन साधारण और समुच्चय रूप से हुआ करता था। उनकी वाणी में कोई अद्भुत आकर्षण था, कोई अनिर्यचनीय प्रभाव था और कोई अलौकिक रसास्वाद था, जिससे उनके यचन सुन कर तुर्जन सज्जन बन जाता, पापाणसमान कठोर मनुष्य मोम हो जाता, प्रकीर्ण से संतुष्ट जन शान्ति लाभ कर लेता और अति विरोधी भी वैरयुद्ध छोड़ कर श्रीचरणों की सेवा तक करने लग जाता करता था।

अपने सदुपदेशों से काशीवासी धर्माभिलाषियों को निहाल करके स्वामीजी प्रयाग के कुम्भ मेले पर प्रचार करने के लिए वहाँ से चल पड़े। यह मेला मेकर-संक्रान्ति को था।

तीसरा सर्ग

माघ वद्री २ सं० १६२६ को श्री महाराज प्रयाग में पधार और गङ्गा के तीर पर ही टिक गये। वहाँ आपने वड़ी भूम-धाम में प्रचार का कार्य आरम्भ कर दिया। महाराज के व्याख्यानो में सैकड़ों साधु-सन्त भी आते थे। साधु वेदान्त पर—निष्क्रिय चाह पर—शास्त्र-विवाद किया करते थे। एक दिन एक साधु ने स्वामीजी से प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग पर शास्त्रार्थ किया। उनको पराभूत करने के धनन्तर स्वामीजी ने अपने व्याख्यान में कथन किया, “क्रियात्मक जीवन ही शुभ जीवन है। सारा ध्यमान जगत अपनी नित्य-क्रिया में निरन्तर प्रवृत्त है। हमारे शरीर भी इस सृष्टि के अंशमात्र हैं। जय विराट् देह में निरन्तर गति है, क्रिया है और प्रवृत्ति है तो हम जो उसके एक अंशरूप हैं उनमें निवृत्ति और निष्क्रियता होना असम्भव है। आर्य धर्म में वेदविहित कर्मों का करना और निषिद्ध कर्मों का त्यागना ही निवृत्ति मार्ग है। जो इन्द्र मर्म को मन में धारण किए बिना निवृत्ति का राग बलापते हैं, उन्हें अभी वैदिक धर्म का बोध नहीं हुआ है। जो लोग सरयोपदेश, प्रजा-प्रेम और लोकहित के कार्यों को छोड़ कर अपने को परम निष्क्रिय मानते हैं, उनसे भी देह का भरण-पोषण नहीं छूट सकता। मधूकड़ी मांगने के लिए ये भी घों-दो कोस तक जाते हैं। यों ही वीथी पर घूमते-फिरते हैं। सच तो यह है कि माय और पर-कल्याण के लिए अपने सुखों का त्यागना—जीवन तक को लगा देना—ही सर्वोत्तम त्याग है।”

महाराज ने यह भी कहा कि परोपकार के बिना पर-जीवन मृग-जीवन से उच्च नहीं है। सैकड़ों साम्प्रदायिक साधु लोग इस मेले पर आये हुए हैं। ये गृहस्थों का नित्य छाठ आने का पदार्थ खाकर जङ्गल में पड़े रहते हैं। सोचिए तो सही, इनमें और मृगों में भेद ही क्या है! मृग भी तो इसी प्रकार किसानों के खेत भोचकर बनों में घुस जाया करते हैं। इस जीवन का लाभ ही क्या है? यह तो पशु-पक्षियों को सहज ही से उपलब्ध है।

महाराज उन दिनों अवधूत-वृत्ति में रहा करते थे। माघ का घोर शीत पड़ता था, परन्तु उनके वन पर कोपीन से भिन्न कोई भी वस्त्र न था और न

ही थे किसी का दिया हुआ वस्त्र ओढ़ते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि शीत उनके समीप एक शब्द से बढ़ कर कुछ भी न था। लोग उनकी इस तपस्या को देख कर 'अहो आश्चर्य !' कहने लग जाते थे।

सारे मेले में स्वामीजी के प्रचार की बढ़ी धूम थी। सैकड़ों लोग अपनी देव-मूर्तियों पर से विश्वास हटा बैठे थे।

स्वामीजी में दया का भाव अतीव प्रबल था। हीन-दुःखियों को देख कर उनका हृदय तुरन्त द्रवीभूत हो जाता था। परोपकार की यह वृत्ति, वास्तव में, धर्म-कर्म से रहित और दुःखदारिद्र्य से पीड़ित मनुष्यों को ही देख कर उन्होंने धारण की थी।

महाराज एक दिन गङ्गा-तट पर बैठे हुए प्रकृति का स्वाभाविक सौन्दर्य निहार रहे थे। उस समय उनके सामने एक स्त्री मरा हुआ बच्चा हाथों पर उठाए गंगा में प्रविष्ट हुई। कुछ गहरे जल में जाकर उसने बच्चे के शरीर पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार लिया और बालक के निर्जीव कलेवर को 'हाय हाय' के आर्त्तनाद के साथ पानी में प्रवाहित कर दिया।

स्वामीजी महाराज उस समय अपने हृदय को थाम न सके। जब उन्होंने देखा कि वह स्त्री बच्चे के कलेवर पर लपेटे हुए कपड़े की धोकर धातु में सुखाती और रोती हुई घर को जा रही है, उन्होंने खेद-सागर में निमग्न होकर मन ही मन कहा कि भारत देश इतना निर्धन, इतना फ़ज़ाल है कि माता अपने कलेजे के टुकड़े को वो नदी में बहा चली है, परन्तु उससे वस्त्र इस्तेमाल नहीं बढ़ाया गया कि उसका मिलना कठिन है ! इसके बिना उसका निर्वाह न हो सकेगा ! इससे बढ़कर देश की दरिद्रता का दृष्टान्त मिलना दुर्लभ है। उस समय वहाँ महाराज ने प्रण किया कि कुछ काळ तक मैं इन्हीं लोगों की भाषा में प्रचार करके इनके दुःख दूर करने के साधन उपस्थित करूँगा।

प्रयाग के कुम्भ मेले पर प्रचार करने के उपरान्त श्री महाराज मिर्ज़ापुर चले गये। वहाँ थाप रामरत्न लड्डा के उद्यान में उतरे। मूर्तिपूजन और कुरीतियों का बड़े बल से खण्डन होने लगा।

मिर्ज़ापुर में बालकृष्णदास नामक एक वैरागी मंहन्त रहता था। वह महा-भारत के संशोधन में लगा हुआ था। वास्तव में वो वह महाभारत के

चौबीस सहस्र श्लोक रचना चाहता था, परन्तु उस समय उसने जो पुस्तक उपवाई थी उसमें तीस सहस्र ही श्लोक थे। उसने भगवद्गीता को भी प्रविष्ट समझकर निकाल दिया था।

मुरगन्धिदास नामक एक धनिक व्यक्ति गीता का धरा भक्त था। यह बैरागी यात्री की इस अनधिकार चेष्टा से बहुत ही चिढ़ गया। उसने बाबाजी के इस धनधर्म को गुहाई स्वामी दयानन्दजी के आगे धारण की। महाराज ने कहा, "उसका गीता को प्रविष्ट कहना सत्य नहीं है। इस पर जब उसका जी चाहे शास्त्रार्थ कर ले।" छोटाराम नाम का एक व्यक्ति स्वामीजी से उपनिषद् पढ़ने आया करता था। उसने महाभारत की यह पुस्तक भी स्वामीजी को लाकर दिखा दी। महाराज ने उसके सामने उस पुस्तक को दोषपूर्ण मित्र कर दिया। छोटाराम ने बाबाजी को भी स्वामीजी की सम्मति सुना दी। इससे बाबाजी दृष्ट हो बहुत हुए, परन्तु शास्त्रार्थ से यह कहकर टलते रहे कि हम दूसरे के स्थान पर नहीं जाया करते। स्वामीजी ने उन्हें बहुतेरा कहलाया कि यह स्थान भी हमारा नहीं है। यहाँ नहीं आ सकते तो पास के उद्यान में आ जाइए अथवा गङ्गा के पुलिन पर बैठकर विचार कर लीजिये, परन्तु बाबाजी ने एक न मानी। वह इतना भयभीत हुआ कि जिस मार्ग पर स्वामीजी आया-जाया करते थे, उसने उधर जाना ही छोड़ दिया।

स्वामीजी के धर्म-प्रचार से बहुत से मतवादी विरोध करने लग गये थे। जैसे भी वन पर्व उन्हें दुःख देने में आगा-पीछा कुछ भी न देखते थे।

उन्हीं दिनों में एक शोभा मन्त्र-शास्त्री मिर्जापुर में आकर ठहरा हुआ था। उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे पास ऐसे सिद्ध मन्त्र-यन्त्र हैं कि यदि कोई उनका पुरश्चरण करायें तो इक्कीसवें दिन, निश्चयस्वरूप से, दयानन्द का देहपात हो सकता है। लोग उसके भारण, मोहन और उच्चाटन आदि के कोरे दाँग में विश्वास भी करते थे। एक सेठ ने शोभाजी को कह दिया कि जो भी व्यय हो मुझसे लेते जाइए और स्वामी दयानन्द पर विधिपूर्वक मन्त्र-प्रयोग चलाइए। अतः यह मन्त्र-शास्त्री स्वामीजी पर मन्त्र-प्रयोग चला देने की क्रियाएँ करने लगा।

श्रीमन्मन्त्र-प्रयोग का समाचार जोगों ने श्री स्वामीजी को भी दे दिया । परन्तु वे ऐसी भ्रममूलक जोलाभाँ से भला कब चलायमान होने लगे थे ! मन्त्र-प्रयोग करते अभी तीन चार ही दिन होने पाये थे कि दैवयोग से मन्त्र-प्रयोग बैठाने वाले सेठ के गले पर एक फोड़ा निकल आया । वह दिनोंदिन भयङ्कर रूप धारण करता चला गया । यहाँ तक कि उसे खाने, पीने, धूकने और धोने-चालने में भी अतिकष्ट होने लगा । एक दिन श्रीमन्मन्त्र उसके पास गया और कहने लगा कि प्रयोग-समाप्ति का दिन समीप आ गया है । यज्ञिदान की सामग्री प्रस्तुत करा दीजिए । समाप्ति पर जब विधि से इधर बलि दी जायगी तो उसी समय उधर दयानन्द का सिर धड़ से कटकर भूमि पर गिर पड़ेगा ।

उस सेठ ने बड़ी कठिनाता से धोकर कहा कि मन्त्र-शास्त्रीजी ! दयानन्द का सिर तो गिरते ही गिरेगा, परन्तु मेरा तो अभी गिरा ही चाहता है । पीड़ा के मारे मेरे तो प्राण निकले जाते हैं । कृपा करके आप अपना पुरश्चरण बन्द कर दीजिए । इस प्रकार वह मन्त्र-प्रयोग बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया ।

मित्रापुर में एक छोट्टगिर नाम का गुसाईं निवास करता था । वह प्रचण्ड प्रकृति का एक उद्दण्ड मनुष्य था । एक दिन वह और जगन्नाथ माजवीय, सैकड़ों मनुष्यों को साथ लिए, स्वामीजी के स्थान पर चढ़ आये । छोट्टगिर आते ही स्वामीजी के पाँव पर पाँव रख कर बैठ गया और मुख से ऊटपटांग बातें बोलने लगा । महाराज ने पूछा कि वह मनुष्य कौन है ? जगन्नाथ ने उत्तर में कहा कि काशी के विश्वनाथ के समान ही यहाँ बूढ़े महादेव हैं, उनका यह पुजारी है । स्वामीजी ने यद्यपि उनके कलह-प्रिय अन्तःकरण और द्वेष-नृपित दृष्टि की अपने दिव्य नेत्रों से पहिले ही देख लिया था, परन्तु गुसाईं की चेष्टा से उन्हें पूरा प्रमाण मिल गया कि उनके आने का प्रयोजन केवल लड़ाई लड़ना ही है । तब उन्होंने और भी बलपूर्वक विश्वनाथ आदि मन्दिरों तथा मूर्तियों का खंडन आरम्भ कर दिया ।

स्वामीजी हुलास लिया करते थे । इसलिये हुलास की एक दिविया और चवाने का कुछ तम्बाकू उनके पास पड़ा था । छोट्टगिर उन वस्तुओं को उलटने पलटने लगा । महाराज ने उसे कहा कि यदि तुम नसवार सूँघना चाहते हो तो ले लो । परन्तु वह तो छेड़ना ही चाहता था ।

स्वामीजी के समीप एक दोने में बसाते रखते थे। गुसाई ने उन पर भी हाथ डाला। महाराज ने उसे कहा कि यदि थाप खाना चाहते हैं तो बीप में से मुट्ठी भरकर ले लीजिए और प्रसन्नता से खाइए, परन्तु एक एक करके खाने से जूठे मत कीजिए। छोटगिर तो आया ही खड़ने-झगड़ने के लिए था। उसने स्वामीजी के कथन पर कुछ ध्यान न दिया और एक एक बत्तासा उठाकर खाता रहा। स्वामीजी ने उसे ऐसा करने से रोक़ा, परन्तु वह तो कज्जल डालकर करने के ये सब गहाने बना रहा था। स्वामीजी को झिड़ककर बोला कि क्या हमारी जूठन से पूजा करते हो? हम तुम्हारे गुरु हैं। किंचित ठहर जाओ, आज तुम्हें खज्जन का सारा स्वाद चखा देते हैं।

स्वामीजी उसकी ऐसी गीदड़-भयकियों से भयभीत होने वाले नहीं थे। वे किसी भी अत्याचारी का डर और दबाव नहीं माना करते थे। उन्होंने देखा कि यह गुसाई सिर चढ़ा जाता है, तब उन्होंने उसे डाँट कर कहा, “तुम मुझे डराना चाहते हो। मैं यदि डरने वाला होता तो देवान्तरों में घूमकर प्रचार कैसे कर सकता?” उस समय स्वामीजी ने सिंहनाद से अपने सेवक को कहा, “बाहर के छिवाड़ बंद कर दो। मैं अकेला ही इन सबको लीला करके छोड़ूँगा।”

उस समय महाराज का यदन तेजोमय हो गया; उनकी आँखें उदीप्त दीपक की भाँति चमकने लगीं। उस दिव्य आकृति को देखकर छोटगिर का हृदय काँप उठा। उसकी सारी हेकड़ी द्रुत गई और वह भयमनसी से पीछे हटकर बैठ गया।

जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर स्वामीजी से विनय की, “हम कैसे जानें कि प्रतिमा-पूजन अच्छा नहीं है?” स्वामीजीने उत्तर दिया, “मूर्ति-पूजन के लिए वेद में कोई आज्ञा नहीं है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे कोई पश में नहीं कर सकता। तुम मूर्तियों को ईश्वर मानते हो और फिर अपने हाथ से ताब्रा लगा कर उन्हें मन्दिर में बंद कर देते हो। तुम्हीं सोचो कि इनमें ईश्वरीय शक्ति कहाँ है? वे न बर दे सकती हैं और न शाप। जडरूप हैं। यदि कन्यास्य चाहते हो तो हृदय में परमात्मा का पूजन करो।”

अन्त में जगन्नाथ ने नमस्कार करके कहा कि “हमें लोगों ने यहका रक्खा था कि थाप राम, कृष्ण आदि के विरुद्ध बोलते हैं। परन्तु यह तो आज ही ज्ञात हुआ है कि थाप केवल मूर्तियों का खण्डन करते हैं।” तत्पश्चात् वे लोग चले गये।

छोट्टीगिर का सारा घमण्ड स्वामीजी के पास तो खण्ड-खण्ड हो गया था, परन्तु घर में जाकर वह फिर स्वामीजी का अनिष्ट चिन्तन करने लगा। एक रात उसने दो बलिष्ठ मनुष्य स्वामीजी को सत्ताने के लिए भेजे। जय वे स्वामीजी के निवासस्थान पर पहुँचे तो उस समय महाराज पण्डित रामप्रसादजी को कुछ शास्त्रीय रहस्य समझा रहे थे। वह उजड़ गुण्डे बार-बार हँसने और छेड़छाड़ करने लगे। एक दो बार तो महाराज ने उन्हें कोमल शब्दों में समझाया, परन्तु जब देखा कि ये टलने ही में आते नहीं तो स्वामीजी ने प्रबल हुक्कार-गर्जना की। जैसे मिथिला में श्रीराम के धनुष-टङ्कार से सारी सभा कम्पित हो गई थी और दिशामूढ़ बन गई थी, उसी प्रकार स्वामीजी के हुक्कार से वे दोनों पामर पुरुष काँप उठे और मूर्खों खाकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय रामप्रसादजी को भी अपने दोनों कानों में उझलियाँ बाल लेनी पड़ीं।

महाराज और रामप्रसादजी ने उन उदयदों को जल के छींटे देकर सचेत किया। जय वे उठकर बैठे तो पसीना-पसीना हो रहे थे और उनका मूत्र-पुरीष भी निकल चुका था।

स्वामीजी ने कहा कि संन्यासी लोग किसी को मारा पीटा नहीं करते, इसलिए डरो नहीं। कपड़े सम्भाल कर निर्भयता से चले जाओ।

एक दिन कुछ पण्डितों ने स्वामीजी को एक पत्र लिख भेजा। उस पत्र में उन्होंने उसी दिन शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की और साथ ही स्वामीजी को धमकी दी कि यदि वाद के समय तुमने मूर्ख आदि कोई शब्द कहा तो तुम्हें तत्काश दण्ड दिया जायगा।

महाराज ने उनके पत्र को अशुद्धियों में पूर्ण पाया और कहा कि धर्म-चर्चा करने का तो बालक को भी अधिकार है, परन्तु गोविन्द भागवत-पाठी ऐसे मिथ्याभिमानियों का तो गर्व तोड़कर उन्हें मूर्ख सिद्ध करना ही पड़ता है।

पत्र भेजने के दो घण्टे के पश्चात् पण्डित लोग स्वामीजी के पास आ गये और शिष्टाचार आदि के अनन्तर गोविन्द भट्ट ने ‘भागवत’ विषय में बातचीत की,

परन्तु उसे थोड़ी ही देर में चुप हो जाना पड़ा। फिर देर तक प्रतिमा-पूजन पर शास्त्रार्थ होता रहा। स्वामीजी ने वेद के प्रमाणों से मित्र कर दिया कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करना और उमकी कोई प्रतिमा नहीं। परिदत्त पराभूत होकर शान्ति से चले गये।

यहाँ परिदत्त गजाधर से धार्त्तालाप करते समय महाराज ने मनुस्मृति में आये 'चक्री' शब्द का अर्थ कुक्काल किया। इस पर गजाधर ने कहा कि इसका अर्थ तेली है और कुक्कलूक ने भी तेली ही अर्थ किया। स्वामीजी ने हँस कर कहा कि कुक्कलूक तो उक्कलूक है, उसकी बात जाने दो। आप यह तो सोचो कि तेली के पास चक्र नहीं होता, वह कोंकड़ से काम करता है। चक्र कुम्हार ही के पास होता है, इसलिए उसी का नाम चक्री है।

एक मनुष्य ने स्वामीजी से पूछा, जीवात्मा परमेश्वर हो जाता है कि नहीं? महाराज ने उसे कहा कि यह श्रुति मूल्यम प्रश्न है; तुम्हारी बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर सकती।

मिर्ज़ापुर में स्वामीजी के उपदेशों से अनेक मनुष्य मुग्ध गये; निराकार परमात्मा का आराधन और चिन्तन करने लग गये। बीभियों मनुष्यों ने मूर्ति-पूजन त्याग दिया। सन्ध्योपासन आदि निग्य-कर्म धारण कर लिये।

चौथा सर्ग

जेठ सम्बत् ११२७ के आरम्भ में स्वामीजी मिर्ज़ापुर से प्रस्थान कर गंगा के किनारे विचरते हुए बनारस जा पहुँचे और दुर्गा कुण्ड के निकट लाक्षा माधोदास के उद्यान में रुहरे।

काशी में जाकर स्वामीजी ने "अद्वैत मन राखदन" नामक एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित कराई। उस पुस्तक ने मायावाद के मानने वालों में बड़ी हल-चल उत्पन्न कर दी। इस विषय पर भी अनेक भद्र जन स्वामीजी से शास्त्र-चर्चा करते रहे।

काशी से स्वामीजी एक बार मिर्ज़ापुर गये और वहाँ जेठ मास में एक पाठ-शाला स्थापित करके पुनः काशी लौट आये।

महाराजा ईश्वरीनारायणसिंहजी ने एक दिन स्वामीजी के पास अपना मनुष्य भेज कर उनके दर्शनों की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी ने इस विषय पर जाबा जवाहरदास से सम्मति ली कि महाराजा के पास जाना चाहिए या नहीं। जवाहरदासजी ने कहा कि शास्त्रार्थ में आप के साथ जो अनीति और अनुचित व्यवहार हुआ है, महाराजा अब आपका सम्मान करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। उन्हें पश्चात्ताप भी हुआ है। परन्तु अच्छा तो यही है कि वे आपके स्थान पर आकर क्षमा मांगें।

एक दिन महाराजा के मनुष्य गाड़ी लेकर स्वामीजी को लेने आ गये। स्वामीजी यह सोच कर कि हमारी ओर से उनके मन में कोई उद्वेग न बना रहे, गाड़ी में आरुढ़ हो गये। स्वामीजी के दर्शनों के लिए कमन्दा देवी का स्थान नियत किया गया था। जब महाराजा ने स्वामीजी को आते देखा तो उठ खड़े हुए और आगे जाकर स्वागत किया। स्वामीजी को सम्मानपूर्वक भीतर लाकर एक सुवर्ण-सिंहासन पर बैठाया। उनके गले में अपने हाथों से एक पुष्पमाला पहनाई और सादर नमस्कार करके आप भी पास के एक रजत-सिंहासन पर बैठ गये।

इसके अनन्तर महाराजा ने हाथ जोड़ कर स्वामीजी से विनय की कि हमारे कुल में मूर्ति-पूजन परम्परा से चला आता है। मैं भी बाल्यकाल से श्रद्धापूर्वक कुल-धर्म का पालन करता हूँ। इसलिए चिरकाय के धर्मानुराग से ही शास्त्रार्थ में आपकी अवज्ञा हो गई थी। आप संन्यासी हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। स्वामीजी ने गम्भीर भाव से कहा कि हमारे मन में इन बातों का क्षेपमाण्य भव संस्कार नहीं है।

अल्प भी अनेक बातें होती रहीं और अन्त में जब स्वामीजी चलने लगे तो महाराजा ने बहुत-सी रजत-मुद्रायें और कुछ मुरब्बे आदि भोज्य पदार्थ स्वामीजी की भेंट किये और बड़े आदर से गाड़ी में बैठा कर उनको विदा किया। इस बार स्वामीजी कोई ढाई मास काशी में ठहरे।

काशी से चलकर श्री महाराज पर्यटन करते हुए कासगंज में जा सुशोभित हुए। वहाँ महाराज ने अपनी सबसे पढ़िनी स्थापित की हुई वैदिक शठशाजा का

निरीक्षण किया। स्वामीजी की पाठशाला में निम्नलिखित नियमों का पालन कराया जाता था।

१. विद्यार्थियों को संध्या मिला कर पाठशाला में प्रविष्ट किया जाय और इसीसे उसकी बुद्धि की भी परीक्षा कर ली जाय।

२. अष्टाध्यायी, महाभाष्य, अनुस्यूति और वेद पढ़ाये जाय।

३. यदि विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठ कर सन्ध्या न कर ले तो उसे उस दिन सायंकाल की सन्ध्या कर लेने के पूर्व भोजन न दिया जाय और उसकी देखरेख भी की जाय कि वह कहीं पास की बस्ती में जाकर भोजन न करावाये।

४. विद्यार्थियों को नगर में जाने की आज्ञा नहीं; परन्तु न्याते में जा सकते हैं।

५. इस पाठशाला के द्रव्य से, बाहर ही से आये हुए विद्यार्थियों को भोजन मिले।

६. अभ्यसन में परिश्रम करने वाले विद्यार्थी के भोजन का विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय।

स्वामीजी महाराज अपने विद्यार्थियों तथा साथ रहने वाले पण्डितों और सेवकों को भी छूँटे-छूँटे पापों से बचने के लिए शिक्षा दिया करते थे। उन दिनों पण्डित रामप्रसाद स्वामीजी के साथ ही रहा करता था। कामगंज में एक दिन स्वामीजी स्नान के लिए एक समीप के उद्यान में जा रहे थे। उस समय रामप्रसाद स्नान के उपकरण उठाए महाराज के पीछे २ चला आता था। एक पका हुआ आम वेद से गिर कर मार्ग में पड़ा था। महाराज तो उसे लॉथ गए, परन्तु पीछे आते रामप्रसाद का मुख लालायित हो गया। उसने झुक कर वह फल उठा लिया। स्वामीजी ने उसकी इस क्रिया को देख कर उसे कहा, “रामप्रसाद ! यह उद्यान तुम्हारा घर का नहीं है। इसलिए पराया फल उठा कर तुमने एक प्रकार की चोरी की है।” अपने स्थान पर आकर स्वामीजी ने उस पर एक रुपया दण्ड भी लगा दिया।

एक दिन स्वामीजी बाज़ार में चले जा रहे थे। उस समय सामने से एक बलिष्ठ साँड़ आ निकला। वह साँड़ मारा करता था और मनुष्यों के पीछे भी दौड़ता था। सब लोग मारे डर के घबूँतों पर चढ़ गए और स्वामीजी को भी घेरना ही करने के लिए पुकार-पुकार कर कहने लगे। परन्तु स्वामीजी एक पांव

भी इधर उधर न हुए। सीधे साँड़ की ओर चलते गए। जब उसके बहुत निकट पहुँच गए तो साँड़ आप ही मार्ग छोड़ कर एक ओर से निकल गया। स्वामीजी के इस घैट्य और निर्भयता पर सारा बाज़ार आश्चर्य-चकित हो गया। चैनमुख ने कहा, “स्वामीजी! यदि साँड़ सींग चलाता तो आप क्या करते?”

महाराज ने हँस कर कहा, “और क्या करते, सींग पकड़ कर उसे परे धकेल देते।”

स्वामीजी महाराज ने यहाँ चिरकाल तक निवास किया। उनके सत्संग से अनेक सज्जनों ने लाभ उठाया। परन्तु चैनमुखजी ने श्री-सेवा और सत्संग का सध से अधिक लाहा लूटा। ऐसा निहाल हुआ कि स्वामीजी की संगति के प्रभाव से संस्कृत भाषा में वातचीत तक करने के योग्य हो गया।

कासगंज पाटशाला का जब पूरा प्रबन्ध हो गया तो एक दिन स्वामीजी उपचाप यहाँ से प्रस्थान कर गए और भामानुग्राम विचरते हुए रामघाट में आ बिराजे।

छलेसर में सबसे बड़े भूमिहार ठाकुर मुकुन्दसिंहजी थे। वे बड़े विचारवान् सज्जन थे। छलेसर के इधर-उधर चौहान राजपूतों के कोई साठ के लगभग गाँव हैं। उन सध में मुकुन्दसिंहजी सम्मानित नेता थे। छोंटे-बड़े सभी उनकी बात मानते थे। नाती-गोती सभी अपने झगड़े-रगड़े उनसे निपटाने थे। उनके पास राजपूतों की सदा भीड़ लगी रहती थी।

ठाकुर मुकुन्दसिंहजी ने सम्वत् १९२५ में कर्णवास में श्री स्वामीजी के दर्शन किए थे। यद्यपि उस समय उन्हें दो घण्टे ही श्री-सेवा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वे बहुत थोड़ा उपदेश सुन सके थे, परन्तु उतने ही से उनके विवेक-नेत्र खुल गए थे; उन्हें सत्य का प्रकाश प्राप्त हो गया था।

मुकुन्दसिंहजी के हृदय में स्वामीजी के लिए अगाध अनुराग और गाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने छलेसर में जाकर अपनी भूमिहारी के कोई बीस स्थानों में मूर्तियाँ उटवा कर पाम बहवी कालिन्दी नदी के तलाशीन कर दी थीं। वे अपने विचारों का प्रचार भी करने लग गये थे। उनके भाई सुदा-सिंहजी भी स्वामीजी के अनुरागी हो गए थे। उनकी प्रबल कामना थी कि स्वामीजी को छलेसर में जाकर उनकी सेवा करें। उन्होंने जब सुना कि श्री गुरु-

देव रामघाट में धिराजमान ने तो उन्हें अतीव प्रसन्नता प्राप्त हुई। ठाकुर मुकुन्दसिंहजी ने कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी सन्वत् १६२७ को रामघाट में जाकर स्वामीजी से छलेसर पधारने के लिये बड़े भक्तिभाव से प्रार्थना की। भगवान् ने अपने चानन्द भक्त को तिनको स्वीकार कर ली और मार्गशीर्ष मास में वहाँ पहुँचने का पत्र दे दिया। ठाकुर मुकुन्दसिंहजी ने छलेसर छोट कर जब स्वामीजी के शुभागमन का सु-समाचार अपने भाई और इष्ट-मित्रों को सुनाया तो सभी के मन चानन्द में दिव्योदये लगे लगे।

चार मार्गशीर्ष को स्वामीजी को छलेसर पधारना था। उस दिन सवेरे ही से सारे नगर में प्रसन्नता का मागर उमड़ आया था। सभी गाँव-वासियों के मुख-कमल एक पवित्र प्रमोद से प्रफुल्लित हो रहे थे। पैया प्रतीत होता था कि आज हम गांव में कोई पवित्रता और धर्म का अवतार आ रहा है।

स्वामीजी के स्वागत के लिये कोई राई सौ अनुप्य नंगे पाँव डेढ़ कोस तक आगे गये और कालिन्दी-तीर पर महाराज के दर्शन करके लवने चरण छूकर नम्रोभूत नमस्कार किया। ठाकुर मुकुन्दसिंहजी ने महाराज के गले में पुष्पों की माला पहलाई और अपने दाहिने हाथ से मिर पर छत्र करके बाजकी में बैठने को त्रिजती की। स्वामीजी सब भक्तों के मुख-भंडल को अपने सूर वचनानृत से लींचते हुए बोले कि आप सब के साथ हम भी पैदल ही चलेंगे।

उस दिन सारे गाँव में एक महोत्सव मनाया जा रहा था। बूढ़े, बच्चे और युवा, सभी नर-नारी अपने घरों के आगे खड़े होकर, छतों पर चढ़ कर, महाराज के शुभागमन की बाट जोड़ रहे थे। जब महाराज गाँव में पधारे तो जैसे चाँद की देख कर चकोर प्रसन्न होता है, ऐसे ही सब के चित्त प्रसन्नता पूर से भरपूर हो गये। स्वामीजी की स्वागत-यात्रा छलेसरवासियों की कृतार्थ करती हुई गाँव में से घूम कर बाहर पश्चिम की ओर एक उद्यान में जाकर ठहर गई। उन्ही उद्यान में स्वामीजी का निवास नियत किया गया था। पहला मकान साधारण-सा था। इसलिये मुकुन्दसिंहजी ने थोड़े ही दिनों में स्वामीजी के लिए एक नया सुन्दर निवास-स्थान बनवा दिया। उसके आगे अनुमान से दोम गज-लम्बा और दोम गज चौड़ा चतुर्गुण निर्माण हुआ। उस चतुर्गुण पर प्रति चौथे पहर एक सुन्दर और स्वच्छ जात्रम बिछ जाती।

फिर एक उत्तम चौकी लगाकर उस पर कालीन ढाला जाता और उस पर बैठ कर महाराज लोगों को उपदेश देते थे ।

ठाकुर श्री मुकुन्दसिंहजी तथा श्री मुन्नासिंहजी ने अद्यपि पहले यज्ञोपवीत लिया हुआ था परन्तु स्वामीजी की अनुलभक के कारण, अपनी विरादरी के अनेक राजपूतों सहित, उन्होंने स्वामीजी के हाथ से दुबारा जनेऊ धारण किया और उन्हें विधिपूर्वक गुरु बनाया । बहुत लोगों ने उस समय कपड़्यों उतार दीं, जिससे विरोधियों ने यह समाचार फैलाना आरम्भ कर दिया कि स्वामीजी जनेऊ उतरवाते हैं । परन्तु थोड़े ही दिनों में लोगों को सचाई का ज्ञान हो गया ।

सैकड़ों राजपूत निरन्तर दूर-दूर से स्वामीजी का उपदेश सुनने आते और मुकुन्दसिंहजी उन समागत भाइयों का बड़े भाव से आतिथ्य किया करते थे । वहाँ स्वामीजी के साथ धर्म-वार्त्ता करने के लिये कई मौखवी और काजी भी आते थे । महाराज संस्कृत ही में उत्तर देते थे परन्तु पण्डित लोग अनुवाद करके उन्हें समझा देते थे, जिससे उन्हें पूरा संतोष हो जाता था ।

स्वामीजी के पधारने के कुछ दिन पश्चात्, वहाँ भी वैदिक पाठशाला स्थापित हो गई । उस पाठशाला में बीस विद्यार्थी प्रविष्ट हुए । ब्राह्मण बालक तो भोजन भी वहाँ से पाते थे, परन्तु क्षत्रियों के पुत्रों का अपना प्रबंध था । ठाकुर मुकुन्दसिंहजी तथा मुन्नासिंहजी जब तक सचेरे स्वामीजी का शुभ दर्शन न पा लेते तब तक जलपान भी न करते थे । जब ये स्वामीजी के पास जाते तो यही दूर जूटा उतार कर आगे आते और स्वामीजी के चरणों को छूकर नमस्कार किया करते । वहाँ से लौटते समय भी विधिपूर्वक नमस्कार करके लौटते और महाराज की ओर पीठ नहीं करते थे ।

श्री भगवान् अपने भक्तों के घरों के सुधार का भी यत्न किया करते थे । उनके प्रेमी मुकुन्दसिंहजी अपने पुत्र चन्दनसिंह से कुछ रुष्ट रहते थे । जब श्री स्वामीजी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुकुन्दसिंहजी को कहा, “पिता को विशेष कोमल होना चाहिये । छोटे यदि झोटापन करें तो बड़ों को भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं । सन्तान के साथ वैमनस्य रखना सांसारिक सुख को फिरफिरा कर देना है—हीका बना देना है । परस्पर की

पेंचातानी से अन्त में स्नेह-सूत्र छीज जाया करता है। आपको उचित है कि अपने पुत्र के लिए वात्सल्य-भाज प्रकाशित करें।”

इस प्रकार उपदेश देकर महाराज ने चंदनमिह को मुकुन्दमिहजी की गोद में बैठा दिया और पिता-पुत्र का मनमुटाव मिटा कर मेल करा दिया।

स्वामीजी महाराज ने लिए उच्चम योग्य वदार्थों का धात्र, प्रति-दिन नियत समय पर, ठाकुरों के यहाँ में आ जाया करता था। एक दिन स्वामीजी चबूतरे पर बैठे थे और उनके भोजन के आने में कुछ देर थी। उस समय एक कृपक मक्का की मोटी-मोटी रोटियाँ लिए अपने गंत को जा रहा था। मार्ग में मुनिराज को बैठे देख उसके हृदय में भक्तिभाव उमड़ आया। उसने आकर महाराज को नमस्कार किया और विनती की कि भगवन् ! आज मेरा अन्न ग्रहण करके इस गुरु कितान को भवसागर से पार उतारिये। स्वामीजी ने प्रति प्रसन्नता से वहीं बैठे अपने हाथों पर उससे मक्का की एक मोटी रोटी ले ली और वे अतीव रुचि से उसका भोग खगाकर गृह हो गये।

महाराज के इस अनुग्रह से उस कृपक का हृदय गद्गद हो गया, तब पर रोमांच हो आया, उसकी आँखें अनुराग-रस के पानी-पूर से परिपूर्ण हो गईं।

छजेमर में घग्गे-प्रचार करते हुए महाराज ने वहाँ की चौहान विरादरी को पूर्ण प्रभावित कर दिया। सैकड़ों राजपूतों ने उनसे मायत्री गुरु-भंज ग्रहण किया और सहस्रों अनुप्य आचरके अनुयायी हो गये। महाराज यहाँ एक मास से अधिक ठहरे। जिस दिन महाराज को प्रस्थान करना था, देवयोग से उस दिन आकाश में बाइल मिरं हुए थे और कुछ पूर्वदायी भी हो रही थी। ठाकुरों ने अनुरागवश बहुत ही विनय की कि भगवन् ! आज का दिन और ठहर जाइए। परन्तु स्वामीजी दृढ़-संकल्प थे। “जिस दयानन्द ने अपने वन्दुओं की मोह-ममता की मुट्ठी शूलता को तोड़ कर खरद-खरद कर दिया है आज वह तुम्हारे स्नेह के तार से कैसे बंध सकता है?”—यह कहते हुए वे वहाँ से चल पड़े। मक लोग महाराज को बहुत दूर तक पहुँचाने गए। पीछे लौटते समय ठाकुर मुकुन्दसिंहजी और मुबामिहजी ने महाराज के चरणों की आज अपने भाव पर रनाई। वे नेत्रों से अविरल अध्रुधारा मोचन करने लगे। उनका कण्ठ रुक गया और वे भगवान् की विरह-वेदना से व्यथित दिखाई देने लगे।

महाराज अपने प्रेमियों को व्याकुल देख कर स्नेह-रस से सने हुए शब्दों में सम्बोधन करके बोले, “इतने अधीर क्यों होते हो ? अभी तो कई चार छलेमर में शाना होगा । संन्यासी पवन की भाँति अग्रतिबंध-विहारी होते हैं । उनमें इतनी ममता बाँधना दुःख ही उठाना है । जब तुम मेरे कथनों पर चलेगें, अपने चरित्र को उच्च बनाओगे और परोपकार कार्य में रत रहोगे तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ । आपके समीप ही हूँ ।”

इस प्रकार भक्तजनों को ढाढस रंधा कर महाराज आगे चल पड़े और विचरते हुए सोरों जा पहुंचे । वहाँ चार मास निवास करने के अनन्तर भ्रमण करते हुए फरखाबाद में आ विराजमान हुए ।

फरखाबाद में स्वामीजी ने पाठशाला का निरीक्षण किया । पाठशाला का एक कर्मचारी विद्यार्थियों को मारा पीटा करता था; वह पक्षपाती भी था । महाराज उसे निकाल देना चाहते थे, परन्तु प्रबन्धकर्त्ता सेठ पन्नालालजी ऐसा करने के लिए उनके साथ सहमत न थे । स्वामीजी को अन्त में पाठशाला का प्रबन्ध परिवर्तन करना पड़ा । उन्होंने मिर्जापुर से पंडित युगलकिशोरजी को बुला कर मुख्याध्यापक बनाया और प्रबन्ध का कार्य श्री निर्भरामजी को सौंप दिया ।

फरखाबाद की पाठशाला के प्रबन्ध से निश्चिन्त होकर स्वामीजी कर्णवास आदि स्थानों में पर्यटन करते हुए भाद्रपद सुदी चाँदस सम्बत् १९२८ की अनूपशहर में पधारे । जब लाला बाबू की कौडी में उतरने लगे तो महाराज ने उस स्थान के नौकर को कहा कि यहाँ गोरों लोग आदि सभी आकर ठहरते हैं, इस लिए इसको भीतर सं धो डालो । उसने जब भीतर के सारे भाग को बरांडेसहित धो डाला तब महाराज ने भीतर आसन लगाया ।

एक दिन कुछ लोग सूर्य को आर्घ्य दे रहे थे । स्वामीजी ने उनसे कहा, “अरे भोले भाइयों ! जल में जल क्यों देते हो ? यदि किसी पेड़ को पानी दो तो कुछ लाभ भी हो सकता है ।”

इस बार स्वामीजी ने यहाँ अवतारवाद का चलपूर्वक प्रंदन किया । अनूप-शहर से चल कर स्वामीजी कार्तिक मास सम्बत् १९२८ को कर्णवास में मुशो-भित हुए । यहाँ अकुरों के कई लड़के यज्ञोपवीत लेने को समुद्यत थे । इसलिए स्वामीजी की आज्ञा से कोई बारह पंडित जप करने पर बैठ गए । सात

दिन तक गृहस्थ रहने होता रहा। फिर महाराज ने पन्द्रह मनुष्यों की जनेऊ धारण कराया। उस समय स्वामीजी ने कुमारों को प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार न करने का उपदेश दिया, और जो विवाहित थे उनको आदेश दिया कि नियम से गृहस्थ-धर्म का पालन करना। अपना पानी के बिना दूसरी स्त्री को स्वप्न में भी ध्यान में न लाना।

ठाकुर कर्णसिंह रात को भी स्वामीजी की सेवा में उन्हीं के स्थान में रहते थे। उन्हीं दिनों में यरीजी के राज कर्णसिंह शरत्पूर्णिमा का आन करने के लिए बहुत दिन पहले ही यहाँ आ गये थे। इस बार उन के साथ बाबरजी की मामूरी के लिए घरवायें भी थीं। राज महाशय का ठकुरा स्वामीजी के आगमन में कोई देर भी पग के अन्तर पर एक बारहदरी में था। वे स्वामीजी से पहले ही चिढ़े हुए थे। इस बार भी महाराज का मताने के उपाय सोचने से पराश्रुत न थे। वे वैरागियों को स्वामीजी पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे।

कर्णवाम में मौजबाबा नामक एक अत्युत्तम महात्मा रहते थे। किसी कारण से उनके दोनों नेत्रों की उपांति जाती रही थी। वे बड़े मस्त मस्त थे। शिशुवत् दिगम्बर विधारे। जब गङ्गा-स्नान करने लगते तो स्त्रियाँ भी उन्हें मल-मल कर नहलाने लग जाती थीं और वे 'छोहो माँ' कहते हुए भूमि पर गिर जाते। उनकी वाग्वारें शास्त्र थीं। भेद-भावना उनमें नहीं थी। वे प्रायः मौन रहते और पक्के घाट पर निवास करते थे। सभी लोग मौजबाबा को योगी मानते थे। स्वामीजी महाराज और मौजबाबा, दोनों गङ्गा के पावन पुजिन पर बैठे घण्टों वार्तालाप करते रहते। उस समय वे किसी भी दूसरे मनुष्य को अपने पास नहीं आने देते थे।

एक दिन मौजबाबा की पत्नी बोली कि राज कर्णसिंह के भद्रकाने से कुछ पैरागी रात्रि-समय स्वामीजी पर शरत्वाचार करना चाहते हैं। वे तत्काल वैरागियों के घेरे पर जा पहुँचे। वैरागी उनके भक्त थे। इसलिये जिस समय बाबाजी ने उन्हें समझाया तो वे सर्वथा शान्त हो गये और फिर कभी राज महाशय के उकसाने में नहीं आये।

जब राज महाशय को वैरागियों पर उत्तेजना की बात चलने से भी सफलता न हुई तो वे विवेक-विचार से इतने शून्य हो गये कि एक रात उन्होंने

अपने तीन नौकरों को लपलपाती तलवारें देकर स्वामीजी के वध के लिए भेज दिया। कोई आधी रात का समय होगा। सर्वत्र सन्नाटा छा रहा था। केवल गङ्गा की साँय-साँय ध्वनि ही सुनाई देती थी। यदि पवन का कोई झोंका आता तो पेड़ों के पत्र भी मर्मर शब्द करने लगते थे। स्वामीजी उस समय तुर्यावस्था में ध्यानारुढ़ थे। योड़ी दूरी पर कैथलसिंह गाड़ी निद्रा में पड़ा खराटे ले रहा था। ऐसे समय में, कर्णसिंह के तीन बलिष्ठ नौकर, हाथ में नही तलवारें लिये, चुपचाप चले आते थे। हाथों के कितने ही लन्घे दाँत हों, भालू के कितने ही तीक्ष्ण नख हों, परन्तु केसरी की कन्दरा के निकट जाने के लिए तो परम साहसी होना चाहिए।

कर्णसिंह के नौकरों के पास खन्न तो तीक्ष्ण थे, परन्तु एक परोपकारी वीतराग को मारने का साहस न था। उनका तन थर-थर काँपता था, पाँव धूँजते थे और हृदय की धड़कन बढ़ती जाती थी। उनकी आँखों के सामने अन्धेरा छा रहा था। यह स्थान गङ्गा के कूल पर होने के कारण कुछ ऊँचा-नीचा अवस्थ था और वहाँ छोटी-छोटी झाड़ियाँ भी थीं। परन्तु उन लोगों को तो मारे भय के वह स्थान सीधी खड़ी घाटियाँ और सघन वन प्रतीत होने लगा। वे देर तक उस स्थान में उलझे रहे। अन्त में उन के पाँव फूलने लगे। उनसे आगे न बढ़ा गया। इसलिये जौट कर राव महाशय के पास ही जा पहुँचे। राव महाशय ने उन्हें धमका कर फिर भेजा। उस समय स्वामीजी भी समाधि से उतर आये थे और जो डाँट-डपट कर्णसिंह ने अपने नौकरों की की वह उन्होंने भी सुन ली थी। दूसरी बार भी वे नौकर जौट गये और राव महाशय को अपनी अशक्ति बताने लगे। पर राव कब मानते थे! उन्होंने नौकरों का बहुत झिड़कियाँ और गालियाँ देकर तीसरी बार फिर स्वामीजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वे भी ज्यों-ज्यों करके गिरते-पड़ते स्वामीजी की कुटी के पास आ पहुँचे। घातपातियों की अति समीप आते देख महाराज ने उठकर बलपूर्वक 'हुंकार' किया और भूमि पर एक लात भी मारी। स्वामीजी का 'हुंकार' उनके लिए सिंह-नाद के समान हो गया। वे मारे दर के मूर्च्छित होकर गिर पड़े, उन के हाथों से तलवारें गिर पड़ीं। बड़ी देर के पश्चात् वे सम्भल कर वहाँ से भाग गये।

महाराज की गम्भीर गर्जना से कैथलसिंह की भी आँख खुल गई। यह कोपता हुआ स्वामीजी से बोला, “वे दुष्टजन कहीं फिर न आ जायें, हमलिये चढ़िये किमो ऊँचे-नीचे स्थान में छिपकर रात बिता दें।”

स्वामीजी ने “नैनं क्षिन्वन्ति सस्याणि नैनं दहति पावकः” यह श्लोक पढ़ कर उसे कहा, “कैथलसिंह! संन्यासिजन अपनी रक्षानिमित्त गढ़ और गुहा का आश्रय नहीं ढूँढा करते. हमारा रक्षक तो केवल एक भक्त-वासक भगवान् ही है। तुम्हें चरामा नहीं चाहिये। हम चाहें तो उनके ही शस्त्रों को छीनकर उन्हें सीधा कर सकते हैं।”

कैथलसिंह उसी समय दौड़ा हुआ नगर में गया। उसने ठाकुर कृष्णसिंह आदि को जगाकर इस घटना का समाचार कह सुनाया। स्वामीजी के प्रेमी ठाकुर लोग राय कर्णसिंह के अत्याचार से अति क्रुपित हुए और उसके उत्तारे के आगे आकर उसे रौंटेने लगे। कृष्णसिंहजी ने कर्णसिंह को खलकार कर कहा कि यदि तुममें कुछ भी उग्रियाव है तो एक बार हमारे सामने पाहर था। परन्तु राय महाशय इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने मकान के द्वार बंद कर लिये।

उन दिनों राजघाट पर पंजाबी सेना की एक मण्डली रहती थी। अगले दिन किसी प्रकार उन लोगों की भी राय महाशय के अत्याचार का समाचार मिल गया। निराकार ईश्वर को मानने वाले सन्त पर आक्रमण हुआ है, इस समाचार ने उन धीरों की नाड़ियों में रक्त के वेग की बहुत बहाव दी। पच्छीस पंजाबी धीर शस्त्र बाँधे स्वामीजी के पास आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि सन्तजी महाराज! आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए और फिर देखिए कि हम उन साधु-सन्तों के द्वेषियों को कैसा स्याद चखाते हैं। इस कार्य में चाहे हमारी मौकरी भी चली जाय, परन्तु आपको तो भगाकर ही लौटेंगे।

श्री स्वामीजी ने अति प्रेम-भरे शब्दों में उन वीर सैनिकों को शान्त किया और मत्संग में बैठकर एक अत्युत्तम धर्मोपदेश सुनाया।

राय महाशय को उनके सम्बन्धियों ने समझाया कि यहाँ के ठाकुर अब आपके विरोधी हो गए हैं, इसलिये अब आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। वे भयभीत तो पहिले ही थे, वहाँ से तुरन्त भाग गए। कहते हैं कि घर

जाकर वे रुख्य होगए और उनकी दशा उन्मत्त-की-सी हो गई। उनका पचास सहस्र का एक मुकुटमा प्रयाग में चल रहा था, उसमें भी उनकी हार हो गई।

महाराज के श्री-उपदेशों से अनेक पतितों का परित्राण हुआ; अधोध जनों को विवेक के नेत्र प्राप्त हुए। लोगों ने दूर-दूर से आकर उनसे गुरुमन्त्र ग्रहण किया।

स्वामीजी का स्वभाव अति शान्त था। वह क्रुपित कभी नहीं होते थे। दुर्वचन अथवा अपशब्द तो उनके मुख से निकलता ही न था। उनकी मनु-वर्षिणी वाणी में अशीलता का लेश भी नहीं होता था। उनपर लोगों ने, क्या रात को और क्या दिन को, अनेक बार हाथ चलाए, परन्तु उन्होंने कभी किसी को ताड़ना नहीं की। समर्थ होते भी अत्याचार सहन करते रहे। महाराज खोलने, खलारने और हुंकार आदि से जो कभी अधम जनों को कम्पित कर दिया करते थे, वह केवल पिभीपिका ही दिखाते थे। उनके चित्त में किसी को सताने का भाव किंचित् भी नहीं होता था।

लोग लठ से, तलवार से, हूँट-पाथर और विष तक से उनके प्राण लेने के लिए तुल्ले रहते। चाक्रीस-चाक्रीस और पचास-पचास मनुष्य मिलकर उनको मारने आते। स्थान-स्थान पर उनके विरोधी विद्यमान थे। उनका चिन्ह-घक्र तक मिटा देने के लिए अनेक स्थानों में पदयंत्र रचे जाते थे। परन्तु दयानन्द थे कि विरोध से व्याप्त वायुमण्डल में अकेले, कोपीनमात्रधारी, रांगा के किनारे गाँव-गाँव में चकर लगाकर प्रचार करते थे। बस्ती से बाहर बनों में रहते थे, निर्जन स्थानों में रातें काटते थे और बालू पर ही सो रहते थे।

उनमें आश्चर्यजनक साहस, अमीम उत्साह, परम निर्भयता और धार्मिक धैर्य था।

पाँचवाँ सर्ग

कैथवास से प्रस्थान करके स्वामीजी अग्रगण्य करते हुए मार्गशीर्ष सम्बत् १६२८ को फरुखाबाद पहुँचे। यहाँ महाराज ने तीन मास निवास किया। फाल्गुन वशी सम्बत् १६२८ को स्वामीजी फरुखाबाद से प्रस्थान कर

प्रयाग, मिर्जापुर आदि स्थानों में विचरते हुए बनारस में पधारे और ज्ञाना माधोदामजी के उद्यान में टहरे। प्रतिदिन धर्म-प्रचार होता रहा। फिर चैत्र सुदी रामनवमी सम्बन्ध १६२६ को महाराज ने पूर्व की यात्रा आरम्भ की।

महाराज भ्रमण करते हुए दुमराऊँ पधारे और नागजी उद्यामी के स्थान में टहरे। नागजी अतीव सज्जन और स्वामीजी के अनुयायी थे। उन्होंने अति भक्ति-भाव से स्वामीजी का आतिथ्य किया। १६ एप्रिल तक यहाँ टहर कर स्वामीजी २० एप्रैल को नागजी के साथ आरा में आये। उक्त समय उनके साथ एक प्रहारी भी था। स्वामीजी ने आरा में हरबंशराय नामक एक भक्त व्यक्ति के यहाँ आसन किया। हरबंशरायजी ने बड़ी धृष्टता से स्वामीजी की सेवाशुभ्रपा की और प्रस्थान के समय, कलकत्ता आदि के स्थानों के लिये, आत्याग्रह से एक सौ रुपया भेंट किया। महाराज ने यह रुपया अपने प्रहारी को रखने के लिये दे दिया।

अप्रैल १६२६ में महाराज पटना में आये और डिपटी सायनमल आदि सज्जनों ने उनका स्वागत कर के महाराज भूपति के देशबाग में देरा कराया।

उन दिनों पटना में पवित्र रामजीवन भक्त प्रसिद्ध थे। वे पचास-साठ मनुष्य साथ लेकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने आये; परन्तु दो-एक बातों में ही निरुत्तर होकर चले गए।

एक छोट्टेबाबू नामक व्यक्ति ने स्वामीजी के पास आकर पूछा, “जीव मर कर कहाँ जाता है?” स्वामीजी ने मनुर्वेद के अनुसार उत्तर दिया, “जीव देह छोड़ने के अनन्तर वायुरूप होकर आकाश में रहता है। फिर जल में जाता है। उसके पश्चात् क्रमशः औषधियों में, अन्न में और पुरुष में होकर गर्भ में स्थान करता है और फिर समय पर जनमता है।” उस समय स्वामीजी ने स्वर्ग-नरक के मिथ्या विश्वास का खूब खण्डन किया।

गुरुप्रसाद नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति पटना में निवास करते थे। वे अनेक सज्जनों सहित स्वामीजी के दर्शनार्थ गये और नमस्कार करके पूछने लगे, “भगवन्! संसाराश्रम त्यागना उचित है अथवा नहीं?” स्वामीजी के पूछने पर गुरुप्रसादजी ने कहा, “संसाराश्रम से मेरा आश्रय पुत्र, स्त्री, परिवार, गृह इत्यादि से है।” स्वामीजी ने उत्तर में वर्णन किया, “संसार में तो खाना-

पीना, सोना-जागना, स्वास-प्रस्वास लेना और विद्याभ्यास करना आदि सभी कर्म था जाते हैं और इनका त्याग करना असम्भव है।”

गुरुप्रसादजी को स्वामीजी के उत्तर से पूर्ण संतोष हो गया।

स्वामीजी ने विज्ञापनों द्वारा नगर में घोषणा कर दी कि मूर्ति-पूजन और अवतारवाद आदि विषयों पर चाहे जो आकर शास्त्रार्थ कर ले। हम उसके भ्रम-निवारणार्थ सर्वथा सर्वथा समुद्यत हैं। परन्तु किसी भी पण्डित को उनके सामने आने का साहस न हुआ।

एक दिन एक मैथिल पण्डित स्वामीजी के पास आया और बड़ी देर तक संस्कृत में बातचीत करता रहा। प्रसंगवश स्वामीजी ने भागवत का खण्डन आरम्भ कर दिया। इस पर उस पण्डित ने कहा कि स्वामीजी! आप कुछ भी कहें, परन्तु भागवत के अठारह सहस्र श्लोक हैं; ऐसे और श्लोक रचने की सामर्थ्य आज तक किसी भी दूसरे विद्वान में तो नहीं हुई।

महाराज ने हँसकर कहा कि जैसे कल्पित कथा के अठारह सहस्र श्लोक भागवत में हैं, वैसेही कल्पित श्लोक हम अबतक सहस्र रच सकते हैं। नमूने की रीति से जूने और खड़ायों के प्रश्नोत्तर ही पहिले लिखिए। स्वामीजी ने अभी उसे इस श्लोक ही लिखाए थे कि वह उन श्लोकों के वचन-माधुर्य पर और पद-विन्यास के जालित्य पर ऐसा लट्टू हुआ कि उसने महाराज के चरण पकड़ लिये। वह धाक्ष स्वामीजी की रचनाशक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वहाँ से चला गया।

महाराज के निकटवर्ती भक्त इस बात का विश्वास करते थे कि स्वामीजी चाहें तो उनके मनोरथों और उनके संकल्पों को जान सकते हैं। एक दिन वहाँ स्वामीजी के रसोद्दय का चाचा आया और रसोद्दय को कहने लगा कि स्वामीजी के भोजन कर चुकने पर ही तुम भोजन पाते होगे। इस प्रकार तो रसोद्दय जूठी हो जाती है। इसलिए तुम जल्दी निकाल लिया करो और उस जल्दी से बाहर ही उन्हें भोजन दिया करो।

स्वामीजी महाराज उस समय स्नान करने गये हुए थे। जब स्नान करके आये तो चौंके के बाहर ही बैठ गये और कहने लगे कि हमें भोजन यहाँ दे दो। रसोद्दय ने विनय की कि भगवन्! आगे जो आप चौंके में बैठकर

भोजन पाया करते थे। आज क्या कारण है कि आप चौक से बाहर घूट गये हैं ? स्वामीजी ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पापा को बिरादरी से बाहर निकाले जाने का भय है, मैं कहीं भी भोजन पा लूँ, मुझे किसी का डर नहीं। उस रसोइए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया !

राजनाथ तिवारी नामक एक युवक पढ़ने के नामांज स्कूल में पढ़ता था। वह मुजफ्फरपुर जिले के चम्तगंज जोरानपुर ग्राम का रहनेवाला था। लोगों से स्वामीजी के वैदिक ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उसके मन में भी वेदाध्ययन का विचार उत्पन्न हो गया। उसने एक दिन धीचरणों में आकर निवेदन किया कि यह सेवक रसोई आदि बनाकर आरक्षी सेवा करता हुआ आपसे पिछा-ग्रहण करना चाहता है। स्वामीजी का पहला पाठक भोग्य वस्तुयें भुरा लिया करता था। इसलिये स्वामीजी ने उसे निकालकर राजनाथ की आग्रहपूर्ण प्रार्थना पर उसे रख लिया।

अगले दिन भोजनादि के अनन्तर राजनाथ ने नार्मल स्कूल में अपना नाम कटा दिया; पर दिपटी सोहनलालजी के पास बैठे-बैठे उसे रात हो गई। सोहनलालजी के मकान से स्वामीजी के उतारे का स्थान कोई दो कोस की दूरी पर था। वे नित्य नियम से स्वामीजी के लिए दूध भेजा करते थे। उस दिन उन्होंने राजनाथ ही को दूध लेते जाने के लिए कहा। उस समय चंधकार छा गया था। कुछ घर्षा हो जाने के कारण कीचड़ भी हो रहा था। स्वामीजी के स्थान पर जाने से राजनाथ कतराने लगा। सोहनलालजी ने कहा कि तू अभी इतने अंधरे से घबरा है, परन्तु स्वामीजी तो वनों में वाप करते हैं। उनके पास तेरा निर्वाह कैसे हो सकेगा? सोहनलालजी के प्रोत्साहन में राजनाथ ने मिथी कमर के साथ बाँध ली और एक हाथ में दूध का लोटा और दूसरे में बाँस की लकड़ी लेकर वह चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक भयङ्कर सर्प जल से निकलकर मार्ग में पड़ा है। राजनाथ डरकर पीछे की दृष्टि से घृणा तो उधर भी उसे पथ पर एक भीषण नाग दिखाई दिया। वह कुछ देर तो कि-कतंभ्यविमूढ़ता में निमग्न खड़ा रहा, परन्तु अन्त में स्वामीजी की आज्ञा याद आने लगी, निश्चय करके सर्प पर से जुलांग मारकर मार्ग छोड़ दिया।

पास पहुँचा तो षड़ी से चौटी तक पसीने से भीग रहा था। महाराज ने मुस्करा कर कहा, “क्या तुम मार्ग में ढर गये थे ? क्या तुम सपने देखकर भयभीत हो गये थे ?” राजनाथ को इस बात पर अजीब आश्चर्य हुआ कि मार्ग में घटित घटनाओं का ज्ञान गुरुजी को मेरे पहुँचने से पहले ही कैसे हो गया है ! उस दिन से उसके हृदय में स्वामीजी के लिए अनन्य धृष्टा उत्पन्न हो गई।

पवित्र रामावतार तियाड़ी उस समय पटना कालेज में पढ़ाते थे। उन्होंने स्वामीजी से अष्टांगीदीपित के एक श्लोक पर थोड़ी देर तक बातचीत की, परन्तु लोगों ने उनको यह कहकर रोक दिया कि तुम स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करने के योग्य ही नहीं हो।

आश्विन सुदी १ सं० १९२६ को सायंकाल स्वामीजी मुङ्गेर को प्रस्थान करने लगे तो श्रीयुक्त सोहनलालजी आदि सज्जनों ने उन्हें यथे सम्मान से रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया और माड़ी में बैठाकर घर को लौटे।

सायंकाल ष बजे पटने से चलकर गाड़ी रात के बारह बजे जमालपुर जंक्शन पर पहुँची। उस समय मुङ्गेर को जाननेवाली गाड़ी के छूटने में एक घण्टा शेष था। स्वामीजी पटने की गाड़ी से उतर कर वहीं स्टेशन के आँगन में टहलने लग गये। उस समय वहाँ एक अंगरेज इंजिनियर पत्नी सहित खड़ा था। उस इंजिनियर की पत्नी ने कोपीनमात्रधारी एक परमहंस को अपने सामने घूमता देख कर घुरा बनाया। इंजिनियर महाशय ने तुरन्त जाकर स्टेशन मास्टर की कहा, “यह कौन नंगा टहल रहा है ? इसे इधर-उधर घूमने से बंद कर दो।” स्टेशन-मास्टर ने महाराज को अति विनीत भाव से कहा, “भगवन् ! दूसरी ओर चलकर कुर्सी पर आराम कीजिए। मुङ्गेर की गाड़ी के जाने में अभी बड़ी देर है।”

स्वामीजी पहले ही सब कुछ समझ गये थे। इसलिए उन्होंने स्टेशन-मास्टर की कहा, “जिम महाशय ने मुझे हटा देने के लिए आपको यहाँ भेजा है उसे जाकर कह दीजिए कि हम उस युग के मनुष्य हैं जिस युग में बाबा आदम और माता हव्वा अदन उद्यान में नग्न घूमने में किंचित भी लज्जा न करते थे।” महाराज ने टहलना पहले की भाँति जारी ही रक्खा। इंजिनियर ने स्टेशनमास्टर को पुनः बुलाकर अपना आदेश दुहराया। इसपर स्टेशनमास्टर ने कहा कि महाशय ! वह कोई भिन्नमंगा तो है ही नहीं जिसे मैं घांगन

से निकाल दूँ। वह तो हम और आप पैसें को कुछ भी न समझने वाला एक स्वतन्त्र संन्यासी है। इंजिनियर ने तब महाराज का धी-नाम पूछा। इस पर स्टेशनमास्टर ने कहा कि इनका नाम दयानन्द सरस्वती है। इंजिनियर महाशय यह कहता हुआ कि क्या ये प्रसिद्ध मुधारक दयानन्द सरस्वती हैं, तत्काल उठ खड़ा हुआ और स्वामीजी के समीप जाकर उसने विनीत भाव से नमस्कार किया और कहा, “चिरकाल से मैं चित्त में आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। यह मेरा सौभाग्योद्भय है कि यहां आपके दर्शन हो गये हैं।”

जबतक मुहरे की गाड़ी खड़ी रहो, इंजिनियर महाशय महाराज से वार्तालाप करते रहे और गाड़ी के चलने पर नमस्कार करके चले गये।

प्रातःकाल चार बजे स्वामीजी ने मुंगेर पहुँच एक कयीर-पन्थी की पुष्प-वाटिका में घेरा लगाया। यह स्थान अति रमणीय और स्वच्छ था। उसके पास ही अर्भग-तरंगा गङ्गा भी लहरें मार रही थी।

महाराज को मुंगेर आये तीन दिन हुए थे कि भोजन के समय एक मौन मुनि उनके पास आकर बैठ गया। स्वामीजी ने उसे भोजन के लिये पूछा तो उस समय तो वह बोल पड़ा, परन्तु भोजनानन्तर फिर चुप्पी साध बैठा। स्वामीजी ने उसे उपदेश दिया कि इस प्रकार का मौन मूढ़ जन तो भले ही करें, परन्तु ज्ञानियों की सत्य के कथन में ही कल्याण मानना चाहिए। उनके उपदेश को सुन कर उसने मौन छोड़ दिया और मूर्ति-पूजा तथा पुराणों का मिथ्यामूलक होना मान लिया।

चीका-वर्तन के कार्य के लिए स्वामीजी के पास यहां एक कहार भी रहता था। उसने एक दिन एक टाल वाले को जाकर कहा कि समीप की वाटिका में एक महात्मा उठते हुए हैं, उनकी रमोई के लिये कुछ लकड़ियाँ दीजिए। टाल वाले ने उसे झिड़क दिया और एक भी लकड़ी न दी। जब वह लौट कर वाटिका में पहुँचा तो स्वामीजी ने तत्काल राजनाथ को कहा कि इस घट को चादना करो कि यह क्यो लकड़ियाँ मांगने गया था।

जब राजनाथ उसे ताड़ने लगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ कि बिना बताये महाराज को कैसे ज्ञात हो गया कि मैं टाल पर लकड़ियाँ मांगने गया था।

कुछ दिनों के पश्चात् वहाँ के प्रतिष्ठित लोग स्वामीजी के पास आने और सेवा-शुद्धि करने लगे। नगर के अनेक सुप्रतिष्ठित पण्डित भी धर्म-चर्चा करते रहे।

सुंगेर से चला कर श्री स्वामीजी भागलपुर पधारे। वहाँ युधिष्ठिरनाथ महोदय के मन्दिर में उतारा किया। इस नगर के पण्डितों में स्वामीजी के आने से हलचल मच गई। एक पण्डित स्वामीजी के आने से पहिले तो लोगों के सामने बड़ी-बड़ी बातें मारता था, परन्तु उनके पधारने पर नगर ही छोड़ कर चला गया।

वहाँ का एक वैश्य स्वामीजी के लिए भोजन की सामग्री भेजा करता था, परन्तु स्वामीजी को पता लगा कि उसकी भावना यह है कि मेरा आतिथ्य करने से उसे सन्तान की प्राप्ति हो। महाराज ने उसी समय से उसके स्वार्थ के शत्रु का ग्रहण करना छोड़ दिया।

एक दिन स्वामीजी के पास कुछ मौलवी और पादरी आकर धर्म-चर्चा करने लगे। उन पर महाराज के कथन का इतना प्रभाव पड़ा कि एक ब्रह्मजी ब्राह्मण, जो कुछ काल से ईसाई हो गया था, फूट-फूट कर रोने लगा। उसने यह भी कहा, “यदि ऐसे उपदेश पहले श्राव्य होते तो हम लोग अपने पुरातन धर्म का परित्याग क्यों करते ?”

महाराज को एक दिन नन्दन ओम्हा मिला। उन्होंने उसे गायत्री-मंत्र का आराधन करना यत्न कर कृतार्थ किया। इसके अगले दिन महाराज ने बङ्गीय सज्जनों की एक बड़ी उपस्थिति में संस्कृत भाषा में एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान से लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन किसी पर्य के कारण गङ्गा के उस पार एक भारी मेला था। उसमें लोग अपनी लड़कियाँ भी पुरोहितों को दान कर रहे थे। स्वामीजी सार्व समय धूमने गये तो बड़ी रात हो जाने पर भी लौट कर न आये। नन्दन महाराज स्वामीजी का भोजन मन्दिर में पहुँचाकर अपने घर चला गया। जब सबेरे स्वामीजी के दर्शनों को आया तो क्या देखता है कि वह भोजन वैसा-का-वैसा रक्खा पड़ा है। उसने स्वामीजी से विनय की, “भगवन् ! आपने रात को भोजन क्यों नहीं पाया ?” स्वामीजी ने कहा, “महाशय ! इस देश में इतना अधर्म और अज्ञान फैल रहा है कि गत दिन के मेले पर लोग अपनी लड़कियाँ तक पण्डितों को दान कर

रहे थे। देश की इस अप्रगति को देखकर हृदय अतीव व्यथित हुआ। इसी शोक और चिन्ता में निमग्न बैठे, एक तो गंगापार से ही मैं बड़ी रात बीते यहाँ आया और दूसरे यहाँ आकर भी, वही मानस वेदना व्याकुल करती रही। इसी लिए भूख और भोजन का ध्यान तक नहीं आया।" महाराज का यह कथन सुन कर नन्दन महाराय भी अति दुःखित हुए और उनके नेत्रों से झट्ट झट्ट धारा-धारा यह निकली।

स्वामीजी के प्रसार का धीरे-धीरे इतना प्रभाव हो गया कि लोगों ने आप ही शामियाने आदि के लगाने का प्रयत्न कर दिया। व्याख्यानो में सहस्रों जम जाने लगे। व्याख्यान के समय वहाँ एक प्रकार का बाजार-सा लग जाता था। रंगी पर रंगी आती थी।

महाराजा यदमान ने स्वामीजी के पास चार नैपायिक पवित्र भेजे। वे देर तक तर्कशास्त्र पर बातचीत करते रहे। जब वे लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा, "हम आपके दर्शन महाराजा को भी करायेंगे।"

सायंकाल के चार बजे स्वामीजी के पास मौलवी और पादरी लोग धम्म-चर्चा करने आया करते थे। उसी समय महाराजा यदमान वहाँ आ गये और वात्सलाप सुनकर खजे गए। महाराजा ने पण्डितों को भेजकर स्वामीजी को अपने स्थान पर बुलावा और उसी कोठी में निवास करने की विनती की। परन्तु उस कोठी में गड़बड़ अधिक थी, इस लिए महाराज ने वहाँ निवास करना स्वीकार न किया। इसके परचाव भी महाराजा धीसेवा में उपस्थित होते रहे।

स्वामीजी एक मास पर्यन्त भागलपुर में निवास कर फिर कलकत्ते की ओर प्रस्थान कर गये।

छठा सर्ग

महाराज पीप सं० १६२६ के लगभग कलकत्ते में पहुँचे। उनको यहाँ

बुलाने का उद्योग धीयुक्त चन्द्रशेखर सेन बैरिस्टर ने किया था। स्वामीजी के उतारे के लिए सेन महाराय पहले देवेन्द्रनाथजी ठाकुर के पास गए, परन्तु जब उन्होंने स्थान देने में सङ्कोच प्रकट किया तो फिर उन्होंने

श्रीयुत सुरेन्द्रमोहन को कहा । सुरेन्द्रमोहन स्थान देने में कुछ हिचकते थे सही, परन्तु जब सेन महाशय स्वामीजी को स्टेशन से उनके मकान पर ही ले आये तो सुरेन्द्रमोहन ने प्रसन्नता से स्वामीजी की आज्ञा-भंगत की और उनको अपने प्रमोद-कानन में उतारा ।

स्वामीजी के पधारने का समाचार सारे नगर में फैल गया । अनेक जिज्ञासुजन सत्संग में आने लगे । पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती बड़े पक्के ब्रह्मसमाजी थे । उन्होंने एक दिन स्वामीजी से पूछा कि आप जाति-भेद स्वीकार करते हैं अथवा नहीं ? उत्तर में महाराज ने कहा कि मनुष्य जाति, पशु जाति और पक्षी जाति आदि भेद तो प्रसिद्ध ही है; परन्तु यदि आपका आशय चार वर्गों से है तो वर्ग जन्म-भेद से नहीं हैं, वे तो गुण-कर्म के भेद से हैं । महाराज ने वर्गों के कर्मों की व्याख्या करके उन्हें ऐसी रीति से समझाया कि वे अतीव सन्तुष्ट हो गये ।

चक्रवर्ती महाशय के पुनः पूछने पर स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर निराकार । उसका लक्षण सच्चिदानन्द है । उसकी उपलब्धि चिरकाल तक योग-भ्यास करने से होती है । चक्रवर्ती महाशय ने स्वामीजी से योग-साधन की विधि पूछी । इसके उत्तर में स्वामीजी ने उनको उपदेश दिया कि अभ्यासी को चाहिए कि तीन घड़ी रात रहते उठ बैठे । उस समय मुँह-हाथ धोकर पद्मासन से बैठ जावे और दक्षिण होकर गायत्री का ध्यान करे ।

स्वामीजी ने हेमचन्द्रजी को अष्टांग योग की विधि और गायत्री मंत्र अर्थसहित लिख दिया । आसन भी लगाकर बताया ।

उनके पूछने पर स्वामीजी ने अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि सांख्य के कर्ता कपिल भगवान् परम आस्तिक थे ।

उन दिनों श्रीयुत केशवचन्द्र सेन यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्रह्मसमाजियों की निन्दा किया करते थे, इसलिए हेमचन्द्रजी ने इस विषय में स्वामीजी से प्रश्न किया । स्वामीजी ने कहा कि शुभगुणयुक्त मनुष्य को यज्ञोपवीत धारण करना उचित है । आप भी विद्वान् हैं, ब्राह्मणवर्णीय हैं, इसलिए यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण कीजिए । चक्रवर्ती महाशय ने फिर जेजू पहन-लिया और अन्य अनेक सज्जनों ने भी उनका अनुकरण करते हुए दुबारा यज्ञोपवीत धारण कर लिए ।

पण्डित हेमचन्द्रजी स्वामीजी के अनुयायी बन गये और उनमें उपनिषद् अध्ययन करने लगे। वे स्वामीजी के साथ रहकर चिरकाल तक पढ़ते रहे। कई मास के परचात फरुगनागढ़ में उनका पाठ समाप्त हुआ।

जिस समय स्वामीजी कन्नड़के गये उस समय श्री केशवचन्द्रसेन नहीं थे। वे जब आये तो महाराज के मित्राचार्य प्रमोद-कानन में गये और दर्शन करके देर तक पार्तालाप करते रहे। महाराज ने उनका नाम आदि कुछ भी न पूछा। केशवचन्द्रसेनजी ने पार्तालाप में स्वामीजी से कहा, “क्या आप कभी केशवचन्द्रसेन को भी मिले हैं?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “हाँ, मिला हूँ।” उन्होंने कहा, “वह तो कन्नड़के में नहीं था, आप उसे क्या मिले थे?” स्वामीजी ने हँसकर कहा, “जमी मिला हूँ और आप ही केशवचन्द्रसेन हैं।” सेन महाराज ने कहा, “यह आपने कैसे जान लिया कि मैं ही केशवचन्द्रसेन हूँ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “जैसी बात आपने की है ऐसी किसी दूसरे की नहीं हो सकती।” स्वामीजी की ऊहा-शक्ति ने वे अति प्रसन्न हुए और उसी समय से उनके हृदय में महाराज के प्रति प्रेम और आदर का भाव उत्पन्न हो गया।

एक दिन केशवचन्द्रसेनजी ने स्वामीजी से पूछा, “इस समय हमारे सामने बाइबिल, कुरान और वेद इन पुस्तकों के आधार पर तीन बड़े धर्म हैं। सभी आपने को सच्चा कहते हैं। हमें कैसे ज्ञात हो कि इनमें से वास्तव में कौन-सा सच्चा धर्म है?”

स्वामीजी ने उत्तर में बाइबिल और कुरान में शोध दिखाकर कहा, “पुष्पात और इतिहासादि दोनों से विवर्जित केवल वेद ही है। यह केवल उपदेश ही करता है, इस लिए वैदिक धर्म ही सच्चा है।”

स्वामीजी की युक्तियाँ सुन और उनकी अपरिमित प्रतिभा का परिचय पाकर एक बार केशवचन्द्रसेन ने कहा, “शोक है कि वेदों का अद्वितीय विद्वान् भंगरेजी नहीं जानता, अन्यथा इन्हें बच जाते समय वह मेरा इच्छा-नुकूल साथी होता।” स्वामीजी ने भी हँसकर कहा, “शोक है कि ब्रह्म समाज का नेता संस्कृत नहीं जानता और लोगों को उस भाषा में उपदेश देना है जिसे वे समझते ही नहीं।”

श्री केशवचन्द्रसेनजी ने अंगरेजी में एक ग्रन्थ बनाया था। उसके आरम्भ में उन्होंने एक ऐसा श्लोक रक्खा था जिससे ईश्वर के हाथ पाँव आदि सिद्ध होते थे। स्वामीजी ने केशवजी को कहा कि ईश्वर तो व्यापक है। उसके ऐसे वर्णन अच्छे नहीं हैं। उन्होंने स्वामीजी का कथन स्वीकार कर लिया।

एक दिन केशवचन्द्रजी ने स्वामीजी को कहा कि आप संस्कृत ही में बात-चीत करते हैं। जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको पण्डित लोग कुछ घोर ही समझा देते हैं। इसलिए आप देशभाषा में व्याख्यान आदि देने का यत्न करें। स्वामीजी ने उनकी सम्मति को मान लिया।

केशवचन्द्रसेनजी ने स्वामीजी से यह भी निवेदन किया कि अथ आप सभा आदि में जाते हैं, इसलिए वस्त्र धारण कर लें तो अच्छा है। महाराज ने इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया।

श्री केशवचन्द्रसेन प्रतिदिन सायं समय धी-सत्संग में सम्मिलित होते थे।

उन्होंने एक बार महाराज के साथ पुनर्जन्म और अद्वैतवाद पर प्रश्नोत्तर किये, जिनका उन्हें सन्तोषजनक उत्तर मिल गया।

स्वामीजी ने एक सभ्य के पूछने पर कहा कि हवन मूर्ति-पूजा नहीं है, किन्तु वायुमण्डल को शुद्ध बनाये रखने की रीति है।

महाराज ने एक समय यह भी कहा था कि धर्म में तन्त्रों को प्रमाण मानना अयुक्त है। प्रमाण में महाभारत तक ही ग्रन्थों को लेना चाहिए।

हेमचन्द्र की विजय करने पर स्वामीजी की कीर्ति ने नगर को प्रभावित कर लिया। महाराज के निवासस्थान के आगे गादियों का ताँटा लगा रहता था। सत्संग में सहस्रों मनुष्य आते थे। शत-शत मनुष्य प्रश्नोत्तर करके तृप्ति लाभ करते थे।

श्री केशवचन्द्रसेनजी ने अपने आवास पर स्वामीजी का व्याख्यान कराना निश्चित किया। अङ्गरेजी और बंगला में विज्ञापन बाँटे गये। नियत समय पर सहस्रों नर-नारी एकत्रित हो गये। उस समय कलकत्ते के गद्य-मान्य सज्जन, प्रायः सभी, वहाँ उपस्थित थे। यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषा में था परन्तु महाराज की कथन शैली इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वसाधारण की समझ में आ जाता था। महाराज के तक से, युक्तियों से, दृष्टान्तों से और प्रमाणों से

सभी धोताजन प्रसन्न हो गये। पश्चिमी ज्ञान में पारङ्गत लोग परमहंस के वैज्ञानिक यज्ञ की जानकर आश्चर्य करने लगे।

कलकत्ता नगर, उस समय, एक ठो हास-विहास में बड़ा खड़ा जाता था, दूसरे वह पश्चिम का अन्धधुन्ध अनुकरण कर रहा था। वहाँ के लोग तो यह स्वप्न में भी स्वीकार करने की समुद्यत न थे कि कोई पूर्वीय दर्शन का परिचित उनको सन्तुष्ट कर सकता है। परन्तु श्री स्वामीजी के उपदेशों से उन्हें आप ही आप अपनी कल्पनायें निष्कामूलक होखने लगीं। भारत के प्राचीन ज्ञान की गौरव-गरिमा उनपर महारा प्रभाव कर गई। महाराज के व्याख्यान में धोताओं के सहस्र-सहस्र शिर झूमते थे। शत-शत मुक्त 'धन्य-धन्य' उच्चारण करते थे। बार-बार छल्लियों का नाद सभा-स्थान को निनादित करता था।

व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। लोग एक अत्युत्तम प्रभाव लेकर घरों की गये।

उपयुक्त व्याख्यान कलकत्ता नगर में महाराज का पहला व्याख्यान था। यह पीप सुदी ११ सम्बत् १९२६ को हुआ था।

उन्हीं दिनों में कलकत्ता ब्राह्मण-समाज का वार्षिकोत्सव था गया। ब्राह्मण लोग स्वामीजी से उपदेश देने के लिए निमन्त्री करने लगे। श्री देवेन्द्रनाथजी ने अपना ज्येष्ठ पुत्र द्विजेन्द्रनाथ स्वामीजी की सेवा में भोज महोत्सव में पधारने की प्रार्थना की। जिस समय स्वामीजी द्विजेन्द्रनाथ के साथ गाड़ी में बैठकर उत्सव-मण्डप में पधारे तो ब्राह्मण समाज के मुख्य सभासदों ने उनका भक्ति-भाव से स्वागत किया। वहाँ स्वामीजी का एक प्रभावशाली उपदेश भी हुआ। बहुत से भद्र लोग धर्माबोधना भी करते रहे।

महारामा देवेन्द्रनाथ ने महर्षि दयानन्दजी की अति सम्मान से सेवा-शुभ्रपा की। भोजन भी वहीं कराया। जब सायंकाल श्री स्वामीजी अपने उतारे पर आने के लिए प्रस्तुत हुए तो श्री देवेन्द्रनाथजी ने निवेदन किया कि अब आप हमारे ही आवास में आकर निवास करें। परन्तु स्वामीजी ने कहा कि यह एकान्त स्थान नहीं है, इस लिए मैं प्रमोद-कानन में ही रहूँगा।

फाल्गुन वदी १० सं० १९२६ को स्वामीजी का ईश्वर और धर्म विषय पर गौरीचरणदत्त के मकान पर व्याख्यान हुआ। भद्रेशचरण न्यायरत्न ने उसका

अनुवाद सुनाते समय बीच में बहुत उलट-पलट कर दी। इससे कालेजों के विद्यार्थियों ने उसे बहुत लज्जित किया।

स्वामीजी महाराज एक दिन प्रमोद-कानन में बैठे-सहस्रसंगियों को समझा रहे थे। उसी समय किसी मनुष्य ने आकर कहा कि राजा सुरेन्द्रमोहनजी आये हैं और आपको बुलाते हैं। स्वामीजी ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए बहुतों के लाभ की हानि नहीं कर सकता। यदि राजा महाशय मिलना चाहते हैं तो यहीं आ जायें। राजा महाशय वहाँ तो न आये, परन्तु रुष्ट होकर चले गये।

फाल्गुन वदी ४ सम्बत् १९२६ को स्वामीजी का व्याख्यान दिन के ३ बजे भैरवराज बोरनियो कम्पनी के भवन में हुआ। श्रोताओं की संख्या बहुत ही अधिक थी।

फाल्गुन सुदी ११ को स्वामीजी का व्याख्यान यद्वात गौर के स्कूल में हुआ। जब महाराज व्याख्यान के स्थान में पधारे तो उस समय उन्होंने एक रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था। व्याख्यान साढ़े तीन बजे आरम्भ हुआ। महाराज ने पहले जगद्विप्ता परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना अति गम्भीर भाव से की। तत्पश्चात् वेद के प्रमाणों और युक्तियों से ईश्वर की निराकारता और एकत्व सिद्ध किया। जन्म से धर्म मानने में बहुत दोष दिखाये। महाराज तीन घण्टों से अधिक काल तक भाषण करते रहे।

कलकत्ते में उन्होंने दो-तीन व्याख्यान और भी दिये। महाराज के सभी व्याख्यानों की छपा देने का भार केशवचन्द्रसेनजी ने अपने ऊपर ले लिया था, परन्तु न जाने किस कारण से वे छप न सके।

प्रसन्नकुमार ठाकुर ने मूलाजोष में एक संस्कृत कालेज स्थापित किया था। स्वामीजी ने वहाँ जाकर प्रस्ताव किया कि केवल इसका नाम ही संस्कृत न हो, प्रयुक्त इसमें संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए।

कलकत्ते में एक मनमथ महाशय निवास करते थे। वे स्वामीजी की सौम्य-मूर्ति, विशाल भाल, साधु स्वभाव और तेजोमय मुखमण्डल से अतीव प्रभावित हो गये। वे महाराज की सेवा में ही बहुत सा समय बिताते। कभी-कभी रात्रि-निवास भी वहीं कर लेते।

महाराज के पास दो-एक बार ईश्वरचन्द्र विद्याभारती भी आये।

एक दिन स्वामीजी अपने स्थान पर विराजमान थे। उनके पास अनेक जिज्ञासु सन्देश मिटो रहे थे। उस समय एक मुसलमान मजदूर वहाँ आ गया। वह सत्संग में तो आना चाहता था, परन्तु मकान के भीतर प्रवेश करने में क्लिप्तता था। स्वामीजी ने उसे आदर से कहा, “बिना सत्संग भीतर चले आइए और समीप आकर बैठिए। मैं ऐसे कुछ भेद-भाव चखें नहीं समझता।” उस मजदूर को स्वामीजी के सत्संग में चलि प्रसन्नता प्राप्त हुई।

स्वामीजी बहुत रात रहते उठते और ध्यानारुढ़ हो जाते थे। फिर शीघ्र के लिए बाहर दूर जाते। स्नान कुपुं पर करते। फिर निगम-कर्मों से निवृत्त होकर ग्यारह बजे तक सत्संग लगाते। तदनन्तर भोजन करके किंचित् विराम करते। इसके उपरान्त फिर उपदेश-कार्य में लग जाते। रात के आठ बजे तक सत्संग लगा रहता। इस प्रकार महाराज कलकत्ता-निवासियों को तीन मास पर्यन्त कृतार्थ करते रहे।

गुन्दावन नामक सम्भ्रान्त व्यक्ति स्वामीजी को हुगली जं गए और उन्हें अपने उद्यान में ठहराया। गुन्दावन महाराज एक बहुत बड़े भूमिदार थे। उनकी यही प्रतिष्ठा थी। स्वामीजी का निवास उनके स्थान में चुनकर सदस्यों जन सत्संग में सम्मिलित होने लगे।

यहाँ पण्डित ताराचरण भी लोगों की प्रेरणा से शास्त्रार्थ के लिए आए। शास्त्रार्थ आरम्भ होने के पहिले स्वामीजी ने इस बात पर बल दिया कि शास्त्रार्थ लेख्यबद्ध हो और पीछे छुपा दिया जाय। ताराचरणजी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। वाद थोड़ी देर ही होने पाया था कि ताराचरणजी पराजित हो गये और हाथ बांध कर कहने लगे, “भगवन्! यह शास्त्रार्थ मैंने लोगों के अनुरोध से किया है। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है। हम लोगों की यह दृष्टि है कि आपके सदुपदेशों को स्वीकार न करके समाज की प्रेरणा से और उदर-पूर्ति के निमित्त उल्टे विरोध करने लग जाते हैं।” महाराज ने पण्डित ताराचरण को सम्यग्वादिता की प्रशंसा की और विपुल प्रेम से उनका हस्त आस्निगम किया।

लोग स्वामीजी के सुन्दर मुखकमल को देखते नृष न होते थे। उनके विकसित व विशाल नेत्र कृपा-रसपूर्ण रहते थे। उनमें कोई अपूर्व आकर्षण था, कोई मोहिनी शक्ति थी। उनकी भाव उन्नत और अत्यन्त सुन्दर थी। दोनों भौंयें अतीव सुहावनी थीं और उनके ऊपर अर्द्धचन्द्राकार भाव बहुत भला प्रतीत होता था। उनका शरीर अतीव सुगठित और सुढौल था। उनके कंधे और पाध' परिपुष्ट थे। उनकी दोनों भुजायें हाथी की सूँड की भाँति लम्बायमान, घुटनों को स्पर्श करती थीं। उनके हाथ की हथेलियाँ, लम्बायमान अँगुलियों सहित, तब ताम्र को तरह दोखती थीं। अरुणवर्ण नख शोभा बढ़ा रहे थे। उनका वक्षस्थल विस्तृत और पुष्ट था। उनकी जङ्घायें कदली-स्तम्भ की भाँति सुगठित थीं। उनका प्रत्येक अंग-प्रस्थंग उनके मनोहर रूप के अनुरूप था। ऐसा प्रतीत होता था कि विधाता ने उनकी तेजस्विनी और प्रभावपूर्ण अप्रतिम प्रतिमा रची है।

हुगली से चलकर पैशाल घदी ५ सम्बत् १९३० को श्री स्वामीजी भागल-पुर में पधारे और एक मास पर्यन्त नगरवासियों का उपदेश द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसके पश्चात् ज्येष्ठ वदी ६ सम्बत् १९३० को महाराज ने पटना नगर की शोभा प्रदान की। यहाँ एक सप्ताह तक प्रचार हुआ और फिर जेठ सुदी ४ सं० १९३० को स्वामीजी छपरा में सुशोभित हुए। छपरा में शिवगुलाम शाह बहादुर ने स्वामीजी के निवासादि का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया।

यहाँ के पौराणिक पण्डित स्वामीजी के विरुद्ध खड़े हो गये और प्रसिद्ध पण्डित जगन्नाथ से सहायता की याचना करने लगे। उसने कहा, "मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तो उद्यत हूँ, परन्तु उस नास्तिक का यदि मुख देख लिया तो मुझे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।" जब यह समाचार श्री स्वामीजी को मिला तो उन्होंने हँसकर कहा, "यदि उसके यहाँ आने में यही रुकावट है तो मेरे मुख के आगे पड़ना बाल व्रीजिष्ट। परन्तु उसे यहाँ जाहूँ अवश्य ही।"

लोगों की बढ़ी प्रेरणा से जगन्नाथ आया और पड़दे की ओट में बैठकर शास्त्रार्थ करने लगा। थोड़े ही चिर में उसके पाँव उखड़ गये और वह पराश्रित होकर चला गया।

मर्मसाधारण को स्वामीजी के उपदेशों से यथा लाभ हुआ। धपरा से चल कर महाराज विचरते हुये धावण सुदी १२ मन्वत् ११३० को मिर्जापुर पधारे। अध्यापकों की गणवद से उस समय वहाँ की वैदिक पाठशाला टूट चुकी थी। उसको दुबारा चढाना उन्होंने उचित न समझा।

मिर्जापुर में स्वामीजी ने महाराम जवाहरदास को काशी से बुलाया और वहाँ पाठशाला खोलने का उनसे परामर्श किया। जवाहरदासजी काशी में पाठशाला की स्थापना में सहमत हो गये और उसके लिए द्रव्य एकत्रित करने के निमित्त चक्कर लगाने लगे।

सातवाँ सर्ग

मिर्जापुर से प्रस्थान करके स्वामीजी कुछ दिन प्रयाग में ठहरे और फिर कानपुर में आकर उन्होंने टूटा घाट पर देरा किया। उस समय पण्डित हेमचन्द्रजी भी स्वामीजी के साथ थे और उनसे पढ़ते थे। कानपुरवासियों को अपने उपदेशों से लाभ पहुँचाकर महाराज फरखाबाद जाने के लिये प्रस्तुत हुए। मार्गशीर्ष वृत्ती १२ सं० ११३० को स्वामीजी फरखाबाद पहुँचे और पाठशाला ही में ठहरे। नगरवासी महाराज का शुभागमन सुन कर सड़कों की संख्या में सप्ताह में जाने लगे।

इस बार महाराज का मिखाप संयुक्तप्रान्त के छोटे जाट मेयोर महोदय से और उसी प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर कमसन् महाशय से हुआ। महाराज के हृदय में गौरवा का गहरा भाव था। इसलिये वार्तालाप में उन्होंने जाट महोदय को कहा, “अब आप स्वदेशयात्रा करने वाले हैं। यहाँ जाकर आप भारतसचिव की सभा में सम्मिलित होंगे। उस समय भारत के हित का ध्यान अवश्य रक्षिएगा। गोवध बन्द कराने का यत्न कीजियेगा।”

जाट महोदय ने स्वामीजी के कथन को दृष्टिपूर्वक होकर सुना और वचन दिया कि मैं आपके कथनानुसार अवश्यमेव यत्न करूँगा।

श्री हेमचन्द्रजी यहाँ भी स्वामीजी के साथ थे। महाराज ने उन्हें वे लोग भी दिखाये जो पहली बार मारने आये थे और इस समय भक्तिभाव से सेवा कर रहे थे।

एक दिवस हेमचन्द्रजी ने नमस्कारपूर्वक पूजा, "भगवन् ! बड़े-बड़े धुरन्धर पण्डित आपके साथ शास्त्रार्थ करने आते हैं। क्या वे सभी भूल पर हैं ?" स्वामीजी ने हँसकर कहा, "सत्यासत्य का विवेक तो बहुत से विद्वानों को प्राप्त है, परन्तु आजीविका के प्रलोभन में पड़कर सन्मार्ग पर आरुढ़ नहीं होते।"

हेमचन्द्रजी के हृदय में स्वामीजी के लिए गाढ़ श्रद्धा थी। वे महाराज को योगिराज मानते थे। उन्होंने अनेक बार रात के बारह बजे, एक बजे उठ-उठ कर महाराज को देखा तो वे प्रत्येक समय पचासन लगाये, योगारूढ़ ही बैठे मिले। महाराज प्रातःकाल समाधि में उतरा करते थे।

स्वामीजी फरुखाबाद से चल कर पौष वदी ६ सं० १९३० को कासगंज में आये। महाराज विद्यार्थियों की रक्षा का बड़ा ध्यान रखते थे। जहाँ विद्यार्थी शयन करते थे वहाँ वायु की पूरी रक़ावट न थी। इससे उनको बड़ा कष्ट होता था। स्वामीजी ने सुखचैन को वहाँ दिवार खड़ी कराने की कहा, परन्तु मजदूरों के न मित्रने से दिवार न बन सकी। स्वामीजी ने कहा कि यदि दिवार नहीं बनती तो फूस का छप्पर बनाकर आगे खड़ा कर दो। इससे वायु का रक़ाव हो जायगा। परन्तु सुखचैन आदि सभ्यों ने छप्पर बनाने में भी अपनी अकुशलता प्रकट की। उस समय स्वामीजी आप छप्पर बनाने लग गये, जिससे पास खड़े सज्जनों को भी उसकी विधि ज्ञात हो गई।

स्वामीजी विद्यार्थियों को उपदेश दिया करते थे। उन्हें माझकंगनी का सेवन करने की प्रेरणा करते थे। उनका परस्पर वाद कराते थे। उनको व्यायाम की शिक्षा देते और समय-समय पर उनकी परीक्षा भी लिया करते थे।

स्वामीजी शपथ करने के बहुत विरुद्ध थे। एक बार, उनकी अनुपस्थिति में, सब अध्यापकों ने आपस में परामर्श करके विद्यार्थियों को कहा कि तुम सबको सत्यप्रचार और आर्प ग्रन्थों ही के पढ़ने-पढ़ाने की शपथ करनी चाहिए।

रामप्रसाद को छोड़ कर शेष सब विद्यार्थियों ने वेद उठाकर सौगन्ध खाई और कहा कि हम जीवन भर आर्प ग्रन्थ ही पढ़ें-पढ़ावेंगे। रामप्रसाद सौगन्ध न खाने के अपराध में पाठशाला से निकाल दिया गया। इस बार की यात्रा में जब स्वामीजी का यह समाचार मिला तो उन्होंने सबकी भर्त्सना की और

कहा कि कितना ही बल क्यों न किया जाय तुम लोग पोप-खोला करने में नहीं दलते, हमारी आज्ञा के बिना तुमने ऐसा क्यों किया ?

इस प्रकार अध्यापकों को दौट-दपट कर उन्होंने रामप्रसाद को पाठगाना में सम्मिलित करा दिया ।

पौष सुदी १ सम्बत् १८३० को महाराज कासमंज से प्रस्थान कर एनेगर आकर विराजमान हुए । इस बार भी स्वामीजी के उपदेशों में गहराई अनुभव आते रहे । अनेक मालिन और पतित मनुष्यों का कल्याण हुआ । स्वामीजी ने अपनी पाठशाळा का भी निरीक्षण और संशोधन किया ।

राजा जयकृष्णदासजी यहाँ भी श्री-दर्शनों को आये और कृतकृत्य होकर लौट गये ।

स्वामीजी महाराज पौष सुदी १ सं० १८३० को चखीगढ़ में आये और राजा जयकृष्णजी के अतिथि बने । महाराज का शुभागमन सुनकर सहस्रों नगर-निवासी तथा आसपास के गाँव के लोग उपदेश सुनने आने लगे । मारे नगर में स्वामीजी के प्रचार का प्रभाव था । आर्य्य, मुसलमान, ईसाई और यूरोपीय, सभी ससंलग्न में आते थे । व्याख्यान के परचान शब्दा-समाधान होता था । उसमें रात के इस बज जाया करते थे । स्वामीजी के हम धनधकण की सभी प्रशंसा करते थे ।

एक दिन एक पण्डित मन्दिर के चतुर्त्तरे के ऊँचे स्थान पर बैठ कर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने लगा । लोगों ने उसने ऊँचे स्थान पर बैठने को बुरा समझा । कई भद्र पुरुषों ने उसे समझाया कि सभ्य पुरुषों की तरह बैठ कर बातलाप करो, परन्तु वह ऐसा हटोला था कि वहीं बंटा रहा । महाराज ने उस समय लोगों से कहा कि कोई हानि नहीं, पण्डितजी वहीं बैठे रहें । केवल ऊँचे आसन से किसी को महार प्राप्ति नहीं होता । यदि 'चा' आसन बर्बाद का कारण हो तो पण्डितजी से भी ऊँचा वृक्ष पर वह कच्चा बैठा है ।

एक समय महाराज व्याख्यान-स्थान पर ही विराजमान थे, वहाँ एक भंगदू लाजु आ निकला । वह बार-बार लोगों से पूछता कि दयानन्द कौन है ? लोगों ने जब संकेत से बता दिया तो स्वामीजी के पास जाकर द्रष्टे महाराज

को अग्रणीत गालियों दीं । परन्तु स्वामीजी महाराज उनकी अज्ञान-लीला पर हँसते ही रहे ।

उन्हीं दिनों में बेसवॉ-निवासी ठाकुर गुरुप्रसाद के नाम से एक यजुर्वेद-भाष्य निकला था । जब अलीगढ़ में ठाकुर महाशय श्री स्वामीजी को मिले तो उन्होंने भाष्य के विषय में महाराज की सम्मति पूछी । स्वामीजी ने उनको कहा कि भाष्य बहुत ही अशुद्ध और वेदाशय से विरुद्ध है । ऐसा भाष्य रच कर आपने एक भारी भूल की है ।

ठाकुर महाशय स्वामीजी की सम्मति सुन कर बड़े रुष्ट हुए और तुरन्त वहाँ से चले गये ।

एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिंह छाबली-निवासी अपने पिता और ठाकुर भूपालसिंहजी के साथ, स्वामीजी के दर्शन करने के लिए अलीगढ़ में आये । उस दिन ऊधोसिंहजी के वस्त्र नये ढंग के थे और सब के सब बिलापती कपड़े के बने थे । ऊधोसिंहजी कुछ काल छेसेसर की पाठशाला में भी अध्ययन करते रहे थे, इसलिए महाराज उन्हें भली-भाँति जानते थे । स्वामीजी ने अति प्यार से कहा, “ऊधव ! देखो तुम्हारे पिता कैसे मोटे, सादे और अपने देश के कपड़े के बने वस्त्र पहनते हैं । उनका जाति-विरादरी में कितना अधिक सम्मान है । क्या तुम इस विदेशी कपड़े से बने नये वेप से विभूषित होकर अपने पिता से अधिक सफ़ुल हो गये हो ? ऊधव ! अपने ही देश के वस्तुवेप को अपनाने में शोभा है ।”

स्वामीजी का यह उपदेश ऊधोसिंहजी के हृदय में धर कर गया । उन्होंने अपने डेरे पर जाकर वे वस्त्र उतार दिये और पुराने ढंग के स्वदेशी वस्त्र धारण कर लिये ।

एक दिन ठाकुर मुकुन्दसिंहजी की प्रार्थना से महाराज ने साम-गान सुनाया । उसे सुनकर ऊधोसिंहजी आदि सभी सज्जन अत्यन्त आनन्दित हुए । सब यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर और अद्भुत गान, हमने पहले कभी नहीं सुना ।

स्वामीजी को उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे । आर्यभट्टा के पत्रों का उत्तर तो एक पण्डित लिखा करता था, पर उर्दू के पत्रों का उत्तर

ऊधोसिंहजी ही, जब तक वे वहाँ रहे, लिखा करते थे। स्वामीजी के सकल कार्य नियमबद्ध थे। पत्र-व्यवहार का भी समय नियत था। एक दिन महाराज पत्र लिखता रहे थे कि सर सत्यद्वंद्व भद्रमद खाँ उन्हें मित्रने आ गये। उनके साथ अन्य भी चार पाँच सज्जन थे। श्रीमान् भद्रमदगंजी ने खिड़की में से झाँक कर देखा तो स्वामीजी को कार्य में निमग्न पाया। इसलिए वे वहीं बराबदे में ठहर गये। ऊधोसिंहजी ने सत्यद्वंद्व महाशय को थड़े देल लिया और उनके आने का समाचार स्वामीजी को भी बता दिया। महाराज ने ऊधोसिंहजी को आज्ञा की, “जाइए, उनको स्वागत-पूर्वक भीतर बिठा जाइए।”

जब सत्यद्वंद्वजी भीतर पधारे तो शिष्टाचार के अनन्तर स्वामीजी ने कहा, “यहाँ कुर्सी की बैठक नहीं है, इसलिए आपको क्रय पर बैठने में कष्ट ही होगा।” सत्यद्वंद्व महाशय ने विनीतता से निवेदन किया, “आप ऐसे सन्तों के पास आकर क्रय पर बैठने ही में आराम और शोभा है।”

जब सत्यद्वंद्व महाशयजी सुख-पूर्वक बैठ गये तो स्वामीजी ने कहा, “ब्रमा कीजिएगा। मैं पहले अपने निपट काम से निपट लूँ, फिर आपके साथ निश्चिन्तता से वार्त्तालाप करूँगा।”

त्रितनी देर स्वामीजी कार्य में लीन रहे सत्यद्वंद्व महाशय भी चुपचाप बैठे रहे। कार्यानन्तर वे स्वामीजी के साथ देर तक बातचीत करके अति प्रभाव को लिये वहाँ से उठ गये।

सर सत्यद्वंद्व भद्रमदखाँ स्वामीजी की सेवा में श्रावः नित्य आया करते थे। उनका स्वामीजी के साथ अनुराग भी हो गया था। महाराज भी उन्हें अति सम्मान देते थे। एक दिन सत्यद्वंद्व महाशय, कई प्रतिष्ठित सुसज्जमान और अंगरेज सज्जनों सहित स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए। वार्त्तालाप के प्रसंग में उन्होंने स्वामीजी से कहा, “आपकी अन्य बातें तो युक्तियुक्त प्रतीत होती हैं, परन्तु यह बात कि धोड़े से हवन से वायु का सुधार हो जाता है, हमें युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती।”

स्वामीजी ने हवन के अनेक लाभ बताकर उनसे पूछा कि सत्यद्वंद्व महाशय ! आपके यहाँ कितने मनुष्यों का भोजन बरता होगा ? उन्होंने उत्तर दिया कि कोई पचास-साठ का। स्वामीजी ने पुनः पूछा कि आपके यहाँ कितने सेर

दाब पकती होगी। उन्होंने कहा कि कोई छः सात सेर। स्वामीजी ने फिर पूछा कि इतनी दाब में कितनी एक हींग का जूँका दिया जाता होगा? सय्यद महाशय ने कहा कि माथा भर से कम तो हींग न होखी होगी। तत्पश्चात् स्वामीजी ने प्रश्न किया, क्या इतनी थोड़ी-सी हींग की सुगंधि सारी दाब को सुवासित बना देती है? सय्यदजी ने उत्तर दिया कि हाँ, अवश्य सुगंधित बना देती है। तब स्वामीजी ने कहा कि थोड़ी-सी हींग की तरह थोड़ा-सा किया हुआ अग्निहोत्र भी वायु को सुगन्धित कर देता है।

सय्यद महाशय स्वामीजी के उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए घर को लौटे।

स्वामीजी के व्याख्यान में अलीगढ़ के उच्च-पदाधिकारी राजकर्मचारी भी आया करते थे और अत्युत्साहपूर्वक उपदेश सुनते थे। महाराज के उपदेशों में दस-दस सहस्र जन उपस्थित होते थे, परन्तु महाराज के स्वर को यह शोभा प्राप्त थी कि आदिम से अन्तिम अनुप्य तक, सभी को एकरस सुनाई पड़ता था। उनके शब्दों में इतनी सरलता और इतनी मधुरता थी कि सर्वसाधारण उनकी सुगमता से समझ जाते थे।

महाराज अपने कथन में अद्भुत रस भरते थे। जब कभी वीरता का वर्णन करने लगते तो श्रोताओं के हृदय उछलने लग जाते, भुजायें फड़क उठतीं और ऊष्मा के आवेश से रक्त का वेग बढ़ जाता।

महाराज जब अपने उपदेश में देश की दुर्दशा के चित्र को चित्रण करते थे तो लोग कल्याण-सागर में डूबने लग जाते थे। उनकी आँखों से आँसुओं की धाराएँ बहने लगती थीं। जब वे शान्तिरस बरसाते थे तो सारी सभा निस्तब्ध, नीरव और शान्त होकर सुनती थी। ऐसा प्रतीत होने लगता कि हृदय-भूमि पर कोई आनन्द की बद्दी मन्द-मन्द बूँदें बरसा रही हैं।

उनके व्याख्यानों में हास्य-रस भी पर्याप्त होता था। घड़ी, आध-घड़ी में कोई ऐसा वाक्य, ऐसा दृष्टान्त थयवा चुटकला वे अवश्य कहते थे जिसे सुन कर लोग हँसते हुए छोट-पोट हो जाते। हँसी के मारे पेट में पक्ष पड़ने लगते।

महाराज के व्याख्यानों को सुनकर सभी कहा करते थे कि ऐसा भावपूर्ण व्याख्याता, प्रभाव-उत्पादक उपदेश और सारदृशक वक्ता कहाँ ही इष्टिगोचर नहीं हुआ।

आठवां सर्ग

माय शुक्ल २ सम्बत् १६३० को स्वामीजी अजीमद से हाथरस में पधारे। टाडूर मुकुन्दसिंहजी भी उनके साथ थे। राजा जयकृष्णदामजी ने उनके शुभागमन से पहले ही पहुँचकर सब प्रयत्न कर रक्खा था। हाथरस में स्वामीजी ने एक उद्यान में निवास किया। वहाँ उन्होंने मृतक धाद के विरुद्ध एक प्रभाव-शाली व्याख्यान दिया, जिससे पौराणिक दल में खलबली मच गई।

पाँच छः दिन तक हाथरस-वासियों को निहाल करके, स्वामीजी राजा दीकनसिंह की प्रार्थना से मुरमान में मुशोभित हुए। हाथरस से मुरमान लिया खे जाने के लिए राजा महाराज ने अपनी किरन भेजी थी।

राजा दीकनसिंह को धार्मिक जीवन प्रदान करने के पश्चात् स्वामीजी मथुरा-चुन्दावन जाने के लिए समुप्रेत हुए। उनके वहाँ जाने के अनेक प्रयत्न कारण भी थे। राजाचार्य उस समय मूर्ति-पूजा के सब प्रचारकों में शिरोमणि था। प्रतिवर्ष सहस्रों मनुष्यों को कठिनों धारण कराकर वैष्णव बनाता था। संस्कृत का परिदत्त भी था। वैष्णव सम्प्रदाय में उसकी महती मानता थी। महाराज चाहते थे कि उस युग के सबसे बड़े प्रतिमा-पूजा-प्रचारक को उसके गढ़ ही में जाकर जीते।

एक बार महाराज ने अपने सहपाठी परिदत्त गङ्गादत्त को रूप में भेजकर लिखा कि आप फरुखाबाद में आकर अध्यापन कार्य कीजिए। उसने उत्तर में स्वामीजी से निवेदन किया कि वहाँ आने में मुझे आर्थिक लाभ तो अधिक है, परन्तु जब तक आप मथुरा-चुन्दावन में पधारकर राजाचार्य को न जीत लें, आपके समीप आने में लोग मेरी निन्दा करेंगे, जाति के जन विरोधी बन जायेंगे। इसलिए आप पहिले यहाँ आइए और मूर्ति-पूजा का खण्डन कीजिए; फिर उत्साहित होकर मैं आपकी आज्ञा पालन में तत्पर हो जाऊँगा। गङ्गादत्त के पत्रोत्तर में स्वामीजी ने लिख दिया कि हम मथुरा में अवश्यमेव आयेंगे।

अपने वचन और सङ्कल्प का पालन करने के निमित्त स्वामीजी ने वृन्दावन जाने के लिए ब्रह्मोत्सव का समय चुना। इस अवसर पर सहस्रों यात्री आया करते हैं। यह मेला चैत्र वदी द्वितीया से आरम्भ हुआ करता है। महाराज के वृन्दावन जाने के पहले ही राजा जयकृष्णदासजी ने पण्डित देवीप्रसाद डिपटी कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर पण्डित बलदेवजी को मथुरा भेज दिया। पण्डित बलदेवजी, पण्डित देवीप्रसादजी से पत्र लेकर, वृन्दावन में बख्शी महबूब मसीह सुपरेण्डेण्टेण्ट चुन्नी को मिले। उसके पश्चात् मथुरानिवासी राजा उदितनारायण से सहायता के लिए कहा। राजा महाशय बड़े सज्जन पुरुष थे, स्वामीजी की सहायता के लिए तुरन्त उद्यत हो गये और जिस दिन महाराज ने मथुरा पधारना था उस दिन अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। जब स्वामीजी गाड़ी से उतरे तो राजा महाशय उनको स्वागतपूर्वक अपने मकान पर ले आये।

स्वामीजी ने राजा महाशय को कहा कि आजकल वृन्दावन में ब्रह्मोत्सव का मेला भर रहा है, इसलिए इस समय वहाँ जाकर प्रचार करना चाहिए। राजा महाशय ने भी स्वामीजी के कथन का अनुमोदन किया। पण्डित लोग कहीं कोई उपद्रव न कर बैठें, इसलिए उन्होंने चार मनुष्य स्वामीजी की रक्षा के लिए पहरे पर नियत कर दिए। फाल्गुन शुक्ल एकादशी सम्बत् १९२० को महाराज वृन्दावन में आये और बख्शी महबूब मसीह के प्रयत्न से मल्लदास के राधा-उद्यान में विराजमान हुए; यह उद्यान रङ्गाचार्य के निवास के ठीक पड़वाड़े में पड़ता था।

स्वामीजी की आज्ञा से श्रीमान् महबूब मसीहजी ने आर्य्य-भापा और उर्दू में विज्ञापन छपाकर नगर में जहाँ-तहाँ सर्घत्र लगवा दिए। इसमें प्रकाशित किया कि मूर्ति-पूजन और अवतारवाद सिद्ध करने का जिसे भी साहस हो वह शास्त्रार्थ कर ले। एक लिखित पत्र बलदेवजी के हाथ रङ्गाचार्यजी को भेजकर कहा कि आप मूर्ति-पूजा, कण्ठी और तिलक वेद से सिद्ध किया करते हैं। अब वह अवसर है कि शास्त्रार्थ करके अपनी सत्यता प्रमाणित कीजिए।

रङ्गाचार्य ने उस समय तो यह कहकर अपना झुटकारा कराया कि ये मेले के दिन हैं, हमें सर्वथा अवकाश नहीं है, मेला समाप्त होनेपर अवश्य ही शास्त्रार्थ

किया जायगा। परन्तु उससब-समाप्ति पर उसे आहूत किया गया तो वह रोगी होने का बहाना बना बैठा। बुद्धिमान् लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि रत्नाचार्य स्वामीजी के मामले आने से डरता है। उसे अपनी पोल के मुख जाने का पूरा भय है।

स्वामीजी के उपदेशों में प्रभावित हो कर दो-एक सज्जनों ने अपने शालिग्राम यमुना-जल में विसर्जन कर दिये।

रत्नाचार्य के चेले-चाँटे अपने गुरु की गति देख कर स्वामीजी से बहुत छिड़े और उनको मार डालने की विधि सोचने लगे। उन लोगों की पश्यन्त्र-रचना का समाचार पाकर पवित्रत पलदेवजी आदि भक्तों ने भगवान् से विनय की, "आप बाहर घूमने न जाया करें।" स्वामीजी ने हँस कर कहा, "आज तो आप मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, कल कहोंगे कि कुटी के भीतर ही बैठे रहो। तो आपके कथनानुसार मुझ से नहीं चला जाता।"

बहुत दिनों तक श्री स्वामीजी वृन्दावन से धर्म-संघ बन कर घूमते रहे। अनेक गृहस्थों और संन्यासियों को विवेक प्रदान करके फिर चैत्र पक्ष ११ को मथुरा में आकर पुरुषोत्तमदासजी के उद्यान में ठहरे।

स्वामीजी महाराज के आगमन से पहले मथुरा की पवित्रत-मथडली शास्त्रार्थ करने की गणें तो हाँकती थी, परन्तु उनके सन्मुख कोई न हुआ। एक दिन, कुछ मनुष्यों की उत्तेजना से चार-पाँच सौ पयडे मोंडे २ लट्ट लिये स्वामीजी के निवासस्थान के उद्यान-द्वार पर आ पहुँचे। द्वार पर ठाकुर कृष्णसिंहजी आदि कर्णवाल के कई राजपूत पहरा दे रहे थे। पयडों के समूह को आते देख कर उन्होंने द्वार बंद कर दिया और खिड़की खुली रखी। थोड़ी देर तक तो पयडे भीगामस्ती करते रहे, परन्तु बाँके राजपूतों के हाथ में भी डण्डे देख कर बहुर मार्ग पर ही खड़े हो गये। वे लोग वहाँ बड़ी देर तक भूमि पर लट्ट और छारें मार-मार कर स्वामीजी को अगणित अवगम्य बोलते रहे। स्वामीजी मकान की छत पर से अवोध जनों की बालक्रीड़ा को अवलोकन करके हँसते थे। स्वामीजी के सेवकों ने पयडों को ठण्डा करने की उनसे आज्ञा माँगी। परन्तु महाराज ने उनको कहा, "पयडा लोगों की धर्मान्धता पर आप लोगों को कोप कदापि नहीं करना चाहिये। हमारे यहाँ आने का इनको इतना दो लाभ हो गया

कि इन शालस्य के भारों में उत्तेजना आ गई है। ये इतनी संख्या में इकट्ठे हो कर आये हैं, यह लाभ भी कुछ न्यून नहीं है।" यह सुन कर महाराज के सय सेवक शान्त हो गये।

मांगीलाल नाम का एक मुनीम महाराज का बड़ा कहर द्वेपी बन गया। वह उनकी ध्वल कीर्ति पर, उनके शुभ नाम पर लांछन लगाने के उपाय सोचने लगा। एक दिन श्री महाराज लक्ष्मीदाम सेठ के मकान पर व्याख्यान दे रहे थे। उस समय एक कसाई और एक शराब वाले ने पुकार कर कहा, "स्वामीजी! आप की ओर बहुत दिनों का लेखा हो गया है। दाम दे कर चुका क्यों नहीं देते हो?" उनके इस कथन को सुन कर लोगों की आँखों में लहू उतर आया, परन्तु स्वामीजी ने उनको शान्त कर दिया। जब व्याख्यान समाप्त हो चुका तो महाराज ने दोनों मनुष्यों को अपने पास बुला कर, अपने एक एक हाथ में उनकी ग्रीवायें पकड़ लीं और कहा, "सच कहो, ऐसा कहने के लिये तुम्हें किसने कहा?" उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, "महाराज हमें मांगीलाल मुनीम ने कहा था कि सभा में जाकर तुम यह वाक्य कह देना, मैं तुम्हें पीछे पुरस्कार दूंगा। यदि हमें यह पता होता कि आप बुरा मनायेंगे तो हम ये शब्द कदापि न कहते।" महाराज ने उन मनुष्यों को मुक्त कर दिया, परन्तु मुनीम की निन्दा स्थान-स्थान पर होने लगी।

कहते हैं कि कुछ एक दुष्ट जनों ने, एक दुराचारिणी स्त्री को भी समझा बुझा कर एक दिन व्याख्यान-स्थान पर भेज दिया। मार्ग में तो वह बहुत कुछ बड़बड़ाती रही, परन्तु सभा में आकर जब उसने महाराज के परमपुनीत प्रशान्त और तेजस्वी मुख-मण्डल को देखा तो उसके मन की सारी मलिनता एकाएक दब गई। उसके हृदय में मुनिराज के लिये धृष्टा और भक्तिभाव उत्पन्न हो आया। 'मैंने मन में इस महात्मा को कलङ्कित करने की कल्पना की है, यह मुझ से घोरतम पातक हुआ है' यह सोच कर वह अत्यन्त व्याकुल और न्यथित हुई। महाराज के निकट जाकर गिड़गिड़ाती हुई, भूमि पर सिर रख कर, दाम मांगने लगी। उसने अथम मनुष्यों के बहका कर भेजने की चार्त्ता दुनाते समय रो-रो कर अपना अञ्जल भी भिगो दिया।

श्री स्वामीजी ने उमे ठाटस बँधाया और कहा, “देवी ! जाओ । ईश्वर करे कि तुम्हारी इस समय की मुमति स्थिर बनी रहे ।”

मथुरा में अस्सी वर्ष के वृद्ध पापेय मदनदत्तजी निवास करते थे । वे चालीस वर्ष पर्यन्त केवल दुःस्थाहारी रहे थे । पक्के वैष्णव भक्त बनते थे । सारे नगर में उनका आदर था ।

एक दिन मदनदत्तजी शास्त्रार्थ करने के लिए स्वामीजी के समीप आये । उस समय उनके साथ उनका पोता भी था । कुछ शिक्षाचार की बातों के पश्चात् महाराज ने मदनदत्त के पोते से व्याकरण का एक सूत्र पूछा और फिर उसे अष्टाध्यायी पढ़ने की शिक्षा दी । महाराज की हित-कामना से मदनदत्त इतने मोहित हुए कि प्रतिमा-पूजन से उनका विश्वास उठ गया । वे पन्थाई लोगों का खण्डन करने लग गये ।

पापेय मदनदत्त के परिचर्तन से सर्व-साधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा । सभी कहने लगे कि “स्वामीजी के पास कोई मोहनमंत्र है, जिसके प्रभाव से वे शास्त्रार्थ किये बिना ही, कड़े विरोधियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं ।”

राजा टीकमसिंहजी अपनी गाड़ी लेकर स्वामीजी के पास मथुरा में आए और महाराज को वहाँ से चैत्र सुदी द्वितीया सम्बत् १६३१ को मुरसान ले गये । महाराज ने कई दिनों तक मुरसान के लोगों को धर्म्मामृत पान कराया और फिर वे आपाङ्ग माथ में काशी चले गए । हम बार धी स्वामीजी गुमाई रामप्रसाद के उद्यान में विराजित हुए ।

उन दिनों भगवान् आर्यभाषा में बातचीत किया करते थे । जवाहरदासजी ने कहा कि आपको संस्कृत ही में बोलने रहना चाहिये; परन्तु महाराज ने उनको समझा दिया कि लोक-भाषा में उपदेश देने से अधिकांश मनुष्यों का अधिक हित होता है ।

राजा माधोदासजी के उद्यान से उनके घर प्रतिदिन पुष्पों की एक टोकरी जाया करती थी । एक दिन महाराज ने माधोदासजी को कहा, “ये पुष्प कहाँ जाया करते हैं ?” उन्होंने कहा, “ठाकुर-पूजा के लिए घर भेजे जाते हैं ।” स्वामीजी ने कहा, “इनको यहाँ बेल-वृक्षों के साथ लगा रहने से अधिक काल तक पवन सुगन्धित होता रहता है । मुरझाकर पंखड़ियों के यहाँ गिरने से खेत में

खाद पक जाता है। पुष्पाञ्जलि बनाकर घर में रखने से भी लाभ है। परन्तु प्रतिमा पर चढ़ाने से वे तुरन्त मसखे जाते हैं। लाभ तो कहाँ, उल्टे पानी में पड़े सदकर सवाँद छोड़ने लगते हैं।”

यहाँ भी श्रीमान् सत्यद ग्रहमदखांजी स्वामीजी को मिलते रहे। उन्होंने महाराज के दो-तीन व्याख्यान अपनी कोठी पर भी कराये। कई उच्च राजकर्म-चारियों को साथ लाकर दर्शन कराते रहे।

स्वामीजी के इस बार काशी पधारने से छः मास पूर्व महारमाजयाहरदासजी ने पीप घदी द्वितीया सम्बत् १९३० को पाठशाला स्थापित कर दी थी। उसके लिए केदार-मन्दिर के निकट किराये पर स्थान लिया गया था। इस पाठशाला में पण्डित शिवकुमारजी आदि अनेक विद्वान् पढ़ाते थे।

महाराज ने एक दिन पाठशाला का परीक्षण और निरीक्षण किया तो उस समय पण्डित शिवकुमारजी को भी मिले। उनको सुयोग्य जानकर महाराज ने कहा कि आप यदि लोगों को धर्मोपदेश किया करें तो अच्छा है। शिवकुमारजी ने निवेदन किया कि यदि पचास रुपए मासिक वेतन मिलने लग जाय तो मैं उपदेशक का काम करने को उद्यत हूँ। परन्तु स्वामीजी ने उन्हें वेद-ज्ञान से शून्य जानकर इतना वेतन देना उचित न समझा।

स्वामीजी ने इस पाठशाला को उन्नत करने के लिए बहुत यत्न किये। उसकी सहायता के लिए लोगों को प्रेरित किया। समाचारपत्रों से पाठविधि का ब्योरा छपवाकर उसके उद्देश्य का भी वर्णन किया। परन्तु यह पाठशाला भी अन्व की प्रवन्ध की त्रुटि से माघ १९३१ को बंद गई।

काशी में स्वामीजी दो मास तक धर्मोपदेश देते रहे। फिर वहाँ से प्रस्थान करके मिर्जापुर आदि स्थानों में विचरते प्रयाग में आ गए। यहाँ उन्होंने अपना डेरा अलोपी के उद्यान में किया। फिर एक विज्ञापन द्वारा सर्व-साधारण को विदित कर दिया गया कि जिस किसी को धर्म के विषय में कुछ जानने की इच्छा हो, वह नियत समय पर अलोपी देवी के उद्यान में प्रसन्नता-पूर्वक आ जाय।

स्वामीजी के शुभागमन का सु-समाचार पाकर सहस्रों गृहस्थ और सैकड़ों विद्यार्थी आने लगे। कालेज के प्रोफेसर भी आते थे। स्वामीजी ने अध्यापक

मोक्षमार्ग के वेद-भाष्य को भ्रममूलक मिथ्या किया। ईसाई धर्म की तीव्र आलोचना की।

एक दिन परिहृत काशीनाथ शास्त्री ने स्वामीजी को अवज्ञापूर्वक कहा, “आपने किस प्रयोजन के लिए देग भर में कोलाहल मचा रखा है?”

महाराज शान्तिपूर्वक बोले, “पन्थाई परिहृतों ने लोगों को धोखे के जाल में फँसा रखा है। जड़-पूजन से मनुष्यों की बुद्धि में जड़ता आ गई है। देश-वासियों में स्वयम्भूत के जानने का निवेक प्रति मन्द हो गया है। इन मय के सुधार ही के लिए मैं कोलाहल कर रहा हूँ।” स्वामीजी के उत्तर को सुन कर काशीनाथ शान्त हो गया।

मौलवी लोग भी स्वामीजी की सेवा में आकर अपनी संकाशों का समाधान कराते थे।

परिहृत ठाकुरप्रसादजी बड़े भक्तिभाव से महाराज का भोजन उनके आसन पर पहुँचाया करते थे। एक दिन, मध्याह्न के समय, बड़ी कड़ी धूप में वे नंगे पाँव भोजन का थाल उठाये स्वामीजी के पास पहुँचे। महाराज ने प्रति दया से ठाकुरप्रसादजी को कहा, “ऐसी धूप में आप बिना छाते और नंगे पाँव क्यों भोजन लाये हैं?” ठाकुरप्रसादजी ने विनय की, “भगवन्! जूता पहने कच्चा भोजन उठाना अच्छा नहीं है।” स्वामीजी ने कहा, “मैं इस छुआछूत के व्यर्थ के बखेड़े को नहीं मानता। धर्मशास्त्र में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। आप भी इस जगड़े में न पड़ें।”

अनेक भद्र पुरुषों ने स्वामीजी से योग के साधन सीखे और उनको बड़ा भारी लाभ हुआ।

परिहृत ठाकुरप्रसादजी के हृदय में स्वामीजी की योगमुद्रा देखने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन स्वामीजी के सेवकों को पूछकर वे उस कुटिया के द्वार पर जा पहुँचे हुए, जिसके भीतर श्री स्वामीजी ध्यानावस्थित थे। यद्यपि द्वार बंद थे, परन्तु किवाड़ों के छिद्रों में से महाराज की आकृति स्पष्ट दीख पड़ती थी। ठाकुरप्रसादजी बहुत देर तक महाराज के दर्शन करते रहे। उन्होंने यह भी देखा कि महाराज का आसन धीरे-धीरे भूमि से ऊपर उठकर अंधार में अव-

स्थित हो गया। उस समय उनकी मुद्रा की अद्भुत छवि थी। उनके मुख-मण्डल पर एक प्रकाशमय चक्र बना हुआ था।

महाराज की मानसिक शक्तियों के प्रमाण पाकर उनके प्रेमी जन अत्यन्त विस्मित हो जाया करते थे। एक दिन रायबहादुर पण्डित सुन्दरलालजी मिश्रों सहित स्वामीजी के समीप गये। महाराज उस समय ध्यानावस्थित थे, इसलिए वे सब चुपचाप बैठे रहे। कोई आध घण्टे के पश्चात् स्वामीजी भीतर से बाहर आये। उन सब सज्जनों ने झुक कर नमस्कार किया। उस समय स्वामीजी आप-ही-आप हँस रहे थे। पण्डित सुन्दरलालजी ने पूछा, "आप किस बात से हँस रहे हैं?" उन्होंने कहा, "एक मनुष्य मेरी ओर चला आता है। कुछ देर ठहर जाइए, उसके आने पर आपको एक कौतुक दिखाई देगा।"

इस बात के आध घड़ी पश्चात् एक ब्राह्मण मिष्टान्न लिये आ पहुँचा। उसने स्वामीजी को 'नमो नारायण' करके मिठाई भेंट की और कहा, "इसमें से कुछ एक भोग लगाइए।" स्वामीजी ने उसे कहा, "जो, थोड़ी सी मिठाई तुम भी खाओ।" परन्तु उसने न खा। तब महाराज ने उसे बौट कर कहा, "लेते क्यों नहीं हो?" वह कॉप तो गया, परन्तु मिष्टान्न लेने से क्रिष्कता ही रहा। उस समय स्वामीजी ने कहा, "यह मनुष्य हमारे लिए विष-मिश्रित मिष्टान्न लाया है।"

पण्डित सुन्दरलालजी उसके लिए पोलीस बुलाने लगे, परन्तु महाराज ने कहा, "दोस्तो, यह अपने पाप के कारण कितना कॉप रहा है! इसे पर्याप्त दण्ड मिल गया है, इसलिए पोलीस न बुलाइए।" भगवान् ने उस ब्राह्मण को शिखा दी और छाँड़ दिया। रायबहादुर महाशय ने उस मिठाई में से कुछ अंश उठाकर वहीं पर एक कुत्ते के आगे फेंका। वह कुत्ता मिठाई खाते ही छटपटा कर मर गया।

किसी का यदि हित होता हो तो स्वामीजी उसकी सहायता के लिए उद्यत हो जाते थे। वैसे तो किसी के मकान पर कदाचित् ही जाते थे, परन्तु यदि किसी मनुष्य का कोई शुभ कार्य भिन्न होता हो तो उन्हें जाने में किंचित् भी सङ्कोच नहीं होता था।

प्रयाग में एक लाला वंशीधरजी निवास करते थे। वे रामायण की मुद्रित पुस्तकें विद्यार्थियों को दान किया करते थे। परन्तु इस पर उन्होंने जो पण्डित नियुक्त किये थे वे अपने जान-पहचान के विद्यार्थियों ही में पुस्तकें बाँटते थे।

अपरिचितों को बार-बार मांगने पर भी पुस्तक नहीं मिलती थी। एक दिन एक विद्यार्थी महाराज के पास आकर रो पड़ा और बोला, “भगवन् ! मैं अति निर्धन हूँ। मुझे रामायण की पुस्तक पाठ के लिए चाहिए। मैं अनेक बार छात्रा महाशय के स्थान पर भटकता फिरा हूँ, परन्तु पवित्रों के कारण मुझे पुस्तक नहीं मिल सकी।” यह सुनकर स्वामीजी महाराज तुरन्त उठ गये हुए धीरे विद्यार्थी को साथ लिए बंशीधरजी के मकान पर गये। उस विद्यार्थी को पुस्तक दिखाकर उन्होंने बानी महाशय को उपदेश दिया कि इस कार्य पर ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्जन, निस्सहाय और असमर्थ विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें। छात्रा महाशय ने महाराज को नम्रोभूत समस्कार करके निवेदन किया कि आगे को आपकी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जायगा।

भगवान् नियत कार्यों को करके ही विधाम लिया करते थे। वे नियत कार्य के समय शारीरिक सुख-दुःख पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन स्वामीजी के व्याख्यान की घोषणा हो चुकी थी, परन्तु उस दिन उन्हें प्रबल ज्वर आ गया। प्रेमी जनों ने बहुतोरा कहा कि आज व्याख्यान न दीजिए। परन्तु महाराज ये शब्द कहते हुए व्याख्यान-स्थान की ओर चले गये कि ज्वर अपना काम करता है, और मैं अपना काम किये चला जाऊँगा।

महाराज कर्म-धर्म की अति प्रधानता देते थे। परहितार्थ क्रियात्मक जीवन ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे। प्रयाग में गङ्गा-तट पर एक महारमा रहते थे। वे यथोक्त थे। जब कभी स्वामीजी उन्हें मिलते तो वे बड़ा कह कर सम्बोधन करते थे। एक दिन उस बृद्ध सन्त ने स्वामीजी को कहा, “बधा ! यदि आप पहले के ही निवृत्ति-मार्ग पर स्थिर रहते, परोपकार के ऋण में न पड़ते तो आपकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाती। अब तो आपको एक और जन्म धारण करना पड़ेगा।”

स्वामीजी ने कहा, “महात्मन् ! अब मुझे अपनी मुक्ति का कुछ भी ध्यान नहीं है। जिन लाखों मनुष्यों की मुक्ति की चिन्ता मेरे चित्त को चलायमान कर रही है उनका मुक्ति हो जाय, मुझे भले ही कई जन्म क्यों न धारण करने पड़ें ! दुःखों के त्रास से, दीन दशा से और दुर्बल अवस्था से परम-पिता के पुत्रों को मुक्ति दिलाते मैं आफ़-ही-आप मुक्त हो जाऊँगा।”

नववां सर्ग

जिस समय महाराज प्रयाग में धर्म-गङ्गा बहा रहे थे, उस समय उनके पास मुम्बई-वासियों के निर्मंत्रण-पत्र लगातार आते थे। वहाँ के जन भगवान् के दर्शनों के लिए प्रबल उत्कण्ठा प्रगट कर रहे थे। उपदेश सुनने के लिए असीव उत्सुक हो रहे थे।

महाराज ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। यलदेवसिंह काम्य-कुण्ड माझण को बुद्धाकर सेवा के लिए साथ लिया और जयलपुर में जाकर तीन चारदिवस तक प्रचार करते रहे। इसके अनन्तर महाराज नासिक में पधारे। वहाँ भी आपने लोगों के भ्रम निवारण किये और फिर वे प्रस्थान करके आश्विन सुदी १२ सं० १९३१ को मुम्बई पहुँच गये।

मुम्बई नगर में स्वामीजी के आगमन से पहले ही उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सुशिक्षित समाज तो उस युग के आदर्श संस्कारक के नाम और काम से परिचित था ही, परन्तु सेवकसालजी ने काशी-शास्त्रार्थ छपवाकर वहाँ इतना बाँटा कि इससे सर्वसाधारण को भी महाराज के गुणों का ज्ञान हो गया।

जिस समय महाराज मुम्बई के रेलवे-स्टेशन पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए अनेक भद्र पुरुष वहाँ उपस्थित थे। बड़े आदर से उन्होंने महाराज को प्रति-ग्रहण किया और गाड़ी में बैठाकर वालुकेश्वर जाकर उत्तम आवास में उतारा।

अगले दिन गुजराती, मराठी और अंग्रेजी आदि में विज्ञापन वितरण करके प्रकाशित कर दिया गया कि जिसको सत्यासत्य का निर्णय करने की इच्छा हो वह महाराज के पास आकर विचार कर ले।

स्वामीजी का आसन तो गोसाइयों के अखाड़े में वालुकेश्वर पर था, परन्तु उनके व्याख्यानों का प्रबन्ध कोट के मैदान में मण्डप बना कर किया गया था।

महाराज एक दिन व्याख्यान देते और दूसरे दिन केवल शङ्का-समाधान करते थे। उनके सत्संगों में सहस्रों मनुष्य आते थे। सारे नगर में एक विचित्र धर्मान्दोलन हो रहा था।

लुहट से सहायकों ने स्वामीजी को यह सम्मति दी कि केवल बहुभमत का ही व्यवधान किया जाय; दूसरे सम्प्रदायों को न छेदा जाय। परन्तु स्वामीजी

समरहित थे। वे पन्थों की पीछ खोजने में किसी एक का पक्षपात नहीं करते थे। उनका तर्क-भाषण सब पन्थों के बीचों-बीच का एक-सा शीर्ष्य करने लगा। मतवादियों में इससे बड़ी जारी व्याकुलता उत्पन्न हो गई।

महाराज ने वैष्णवों के तन-मन-धन अर्पण का घोर खण्डन किया। मुम्बई में एक जीवनजी गोसाईं रहता था। वह वैष्णव-मत-खण्डन से बहुत कुपित हुआ। उसने एक दिन स्वामीजी के पैरों पर बलदेवसिंह की गुप्त रूप से बुला कर कहा, "यदि तुम विषादि देकर दयानन्द की 'इतिथी' कर दो तो हम तुम्हें एक सहस्र रुपया देंगे।" जीवनजी ने एक सहस्र रुपया देने के लिए उसे एक पत्र भी लिख कर दे दिया, और पाँच रुपय तथा पाँच सेंर मिठाई उसी समय उसकी भेंट की।

ज्योंही बलदेवसिंह लौटकर डेरे पर आया तो जानस चबुओं से दूनरों के प्रत्यक्ष कर्मों को भी जान लेने वाले भी दयानन्दजी ने उससे पूछा, "क्या तुम आज गोकुलियों के यहाँ गये थे?" बलदेव ने कहा, "हाँ, मैं गया था।" स्वामीजी ने फिर पूछा, "सच यथाना, वहाँ क्या देहरा कर आये हो?" उसने सारी बातें महाराज के आगे आघोषान्त वर्णन कर दी।

स्वामीजी ने उसे कहा, "देखो, जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। बनारस में मुझे हज़ाहज़ रिप दिया गया। राव कर्णसिंह ने पान में रिप दिखाया। अन्य भी अनेक स्थानों में मुझ पर रिप के विषम प्रयोग किये गये, परन्तु मेरा प्राणान्त न हुआ। स्मरण रखिए, अब भी मैं मारा नहीं जाऊँगा।"

बलदेवसिंह महाराज के चरणों की पकड़ कर घमा मँगने लगा। उसने प्रण किया कि मैं फिर कभी गोसाईंयों के पास नहीं जाऊँगा, उनके दाँव-पेच में नहीं फँसूँगा।

सेवकबालजी प्रायः स्वामीजी के स्थान पर ही सोया करते थे। एक दिन रात के समय दो बलिष्ठ मनुष्य स्वामीजी के वध के लिए चुपचाप मकान में घुस आये। सेवकबालजी थे 'तो जागते, परन्तु भय के मारे मीन-मूर्ति बन गये। उनसे बोला तक न गया। महाराज ने जब उन पाँसों को देखा तो:

बलपूर्वक पूछा, “तुम कौन हो ?” महाराज का यह पूछना क्या था, मानो उन पर वज्रपात था। वे तुरन्त वहाँ से भाग गए।

जीवनजी ने चार बलवान् मनुष्यों को लोभ-लालच के पक्षों में फँसा कर स्वामीजी को मारने के लिए सुमन्वित कर लिया। महाराज प्रतिदिन समुद्र-तट पर भ्रमण करने जाया करते थे। उसी ओर वे हत्यारे भी जाने लग गये। एक दिन महाराज ने उनको ताड़ लिया और खड़े होकर उनसे पूछा, “क्या तुम मेरा हनन करना चाहते हो ?” महाराज के मुख की दीप्ति को देख कर उनकी आँखें चौंधिया गईं। पवन से कम्पित पीपल के पत्ते की भाँति वे थरथर कोपने लगे। उस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर महाराज के पीछे जाने का नाम तक न लिया। जीवनजी भी अपने दुष्कर्मों से इतने कम्पित हुए कि वहाँ से भागकर मद्रास चले गये।

व्याख्यान और शङ्का-समाधान के समय बहुत-से लोग हँसा-गुँहा भी काने लग जाते थे। कभी-कभी ईंट-पत्थर की वृष्टि भी हो जाया करती थी। इस लिए यावा विशनदासजी आदि बलवान् सेवक जन महाराज की रक्षा करने के लिए सदा सावधान रहते थे।

घालुकेश्वर के निम्न प्रदेश पर एक पर्यंकुटी निर्माण करके एक बैरागी यावा वास करता था। वह जटाजूट था। बड़ा हष्ट-पुष्ट, सुगठित और बलवान् था। उसका नाम था बलदेव। वह स्वामीजी के भाषण सुनने आया करता था। महाराज के कथनों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी प्रतिमाएँ उठाकर पान के एक तड़ाग में फेंक दीं। जटायें सुखदेवा डालीं। अपनी कुटिया छोड़ कर श्री-चरण-शरण ही में रहने लगा। बलदेव महाराज का अनन्य भाव से भक्त बन गया। रात के समय, दिन के समय, भ्रमण करते समय, व्याख्यान में और शङ्का-समाधान आदि में, वह सदा अपने प्रभु के साथ रहता। यदी चौकसी से रक्षा करता। यदि कोई उद्दण्ड अथवा अशुद्ध मनुष्य स्वामीजी को मैली आँख से देखता, उनकी शोभा के विरुद्ध अपशब्द कह बैठता तो बलदेव उसका सिर तक तोड़ने को समुद्यत हो जाता। भक्त बलदेव भगवान् पर सर्वथा न्योछावर हो रहा था।

परिहृत कृष्णराम इच्छाराम गुजरात-निवासी ने महाराज की सेवा में थाकर निवेदन किया, “भगवन् ! मैं आपके पास खेल आदि का कार्य करके अभ्यसन करना चाहता हूँ।” स्वामीजी ने उसे सुयोग्य समय कर रहा लिया और कहा, “हमारे पास दो लेखक थे। हमने उनको निकाज दिया है। अब आप उनके स्थान पर संस्कार-विधि के लिखने का कार्य कीजिए।” कृष्णराम इच्छारामजी ने पूछा, “भगवन् ! पहले लेखकों का क्या अपराध था ?” महाराज ने कहा, “यहाँ नारवाड़ी में मयमल पोदार हमारे पक्के महायक और सच्चे सेवक हैं। उन्होंने एक दुकान वालों को कह रक्खा है कि स्वामीजी का कोई भी सेवक जो कुछ आकर भोगे, वह उसे दे देना और दाम हमारे नाम लिखते जाना। कई दिनों तक रसोई की सामग्री वहाँ से आती रही। एक दिन मैंने आप पक्काल की कि यात्र तक रसोई में कितने रुपये की सामग्री आ चुकी है। जाँच करने पर पता लगा कि जितनी सामग्री आवश्यक है उसमें सातगुणा अधिक रसोई के नाम से आई है और उसे बेचकर कर्मचारी पैसे खरे करते रहे हैं। उनके इस दुष्कर्म में दुःखित होकर मैंने उनको निकाज दिया है।”

महाराज ने फिर कहा, “ब्राह्मण लोग दान का श्रद्धालु हैं, भिक्षा माहिरों को सुना कर आज्ञाविका चलाते हैं, इस लिए इनके मन शुद्ध नहीं रहे। उन्हें भ्रम कार्यों से घृणा नहीं होती। यही कारण है कि ये दिनों-दिन निस्तेज होते चले जा रहे हैं।” महाराज ने यह भी कहा, “मेरे साथ ऐसा ही शर्मा कहलाया आदि की पाठशालाओं के अभ्यापकों ने किया। वे लोग ऊपर से मेरे शिष्य बन गये। भक्तिभाव ने मेरे सम्मुख आते। अपने को मेरा अनुयायी प्रकट करते। मेरी पीठ पीछे मेरे सिद्धान्तों का स्वयं करने लग जाते। मुझे जब उनकी कोरी कपट-जीवा प्रतीत हुई तो मैंने पाठशालायें तोड़ दीं और पेटार्थी बगुले भर्त्सों को बिदा कर दिया।”

कृष्णराम इच्छारामजी को स्वामीजी समय-समय पर पदाधीन करते थे। उनके धन्तःकरण में वेदान्त के विचार गहरे धसे हुए थे। इसलिये महाराज ने उनको कहा कि आप ‘वेदान्त-ध्वान्त-निवारण’ लिखने लग जाइए। इससे आपके सारे विचार निश्चयरूप से पकट जायेंगे। महाराज की युक्तियों-व्युक्तियों

लिखते-लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छाराम के विचार परिवर्तित हो गये । उनका वंदान्तवाद का गढ़ धुएँ की तरह उड़ गया ।

मुम्बई में स्वामीजी का मूर्ति-पूजा-खण्डन पर एक प्रबल व्याख्यान हुआ । उसमें उन्होंने बतलाया, “मूर्ति जड़ है; इसे ईश्वर मानोगे तो ईश्वर भी जड़ सिद्ध होगा । अथवा ईश्वर के समान एक और ईश्वर मानो तो परमात्मा का परमात्मान नहीं रहता । यदि यह कहो कि प्रतिमा में ईश्वर आ जाता है तो ठीक नहीं । इससे ईश्वर अखण्ड नहीं सिद्ध हो सकता । भावना में भगवान् है, यह कहो तो मैं कहता हूँ कि काष्ठ-खण्ड में इच्छुवण्ड की और लोण्ड में मिथ्री की भावना करने से क्या सुख मीठा हो सकता है ? मृगतृष्णा में मृग जल की बहुतेरी भावना करता है, परन्तु उसकी प्यास नहीं बुझती । विश्वास, भावना और कल्पना के साथ सत्य का होना भी अत्यावश्यक है ।” मूर्ति-पूजन से जो हानियाँ हो रही हैं, महाराज ने उनकी भी मर्मस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया । उस दिन भीड़ का कोई ठिकाना न था । लोग अति प्रभावित हो रहे थे ।

महाराज के प्रचार का प्रभाव नगर पर अत्युत्तम हुआ । सैकड़ों मनुष्य बल्लभ और गोकुलीय सम्प्रदायों से सुख मोद बैठे । पन्थों की मनमानी धार्त मानने में मन में ग्लानि करने लगे । क्रूरतियों के प्रचार से देश में जो अनर्थ हो रहे थे उनसे लोगों को घृणा होने लगी । उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि पन्थाई-पर्वतमालाओं में भारी भूकम्प हो रहा है, और कोई नया युग आया चाहता है ।

जिन लोगों ने स्वामीजी को मुम्बई आने के लिए निमन्त्रण दिया था, उनमें बहुत से ऐसे भी सज्जन थे जो स्वामीजी के सिद्धान्तों से सहानुभूति तो नहीं रखते थे, परन्तु कुछ पन्थों को दवाने के लिए उनका उपयोग करना चाहते थे । जब उन लोगों ने देखा कि श्रीमद्भयानन्द किसी का भी पक्षपात नहीं करते, वे नये पुराने सभी सम्प्रदायों का खण्डन करते हैं, तो ऐसे लोग धीरे-धीरे खिसक गये । अब जो पीछे रह गये वे शुद्ध हृदय से स्वामीजी के सच्चे सहायक थे, कट्टर अनुरागी थे । अनेक सज्जन श्री महाराज के व्याख्यान सुनकर उनके अनुयायी बन गये थे । उन सब सज्जनों ने यह सोचा कि श्री स्वामीजी के

विचारों का प्रचार करने और उनको स्थिर रखने के लिए कोई सत्संग स्थापित करना चाहिए। इसलिए मार्गशेष मास मन्वत् १६३१ में बहुत से भजन मिलकर महाराज के पास आये और बोले, “हम आपके उपदेशों से पूरा लाभ उठाने के लिए सत्संग की स्थापना करना चाहते हैं। कृपया आप धीमुखा से उसका नामकरण कर दीजिए।”

प्रेमियों के उत्साह-भरे वचन सुनकर स्वामीजी अति प्रसन्न हुए और आँखें बंद करके ध्यान में लीन हो गये। जिस प्रकार निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा प्रकम्प होती है, ऐसे ही कुछ समय तक वे ध्वज रहे और फिर नेत्रोन्मीलन करके बोले, “हम सत्संग का शुभ नाम ‘आर्यसमाज’ ही रखना उचित है।” भक्तों ने ‘अत्युत्तम’ कहकर महाराज के वचन का आदर किया। उसी समय पञ्चीस सत्संगियों के नाम लिखे गये। परन्तु कई कारणों से ‘आर्य-समाज’ की स्थापना न हो सकी।

मुम्बई में महाराज ने मौखिक उपदेशों के अतिरिक्त लेख का भी बहुत कार्य किया। ‘सत्यार्थप्रकाश’ तो यहाँ जाने के दो मास पूर्व ही लिखवा कर राजा जयकृष्णदासजी को छपवाने के लिए दे गये थे, परन्तु यहाँ उन्होंने बलभाचार्य-मत-खण्डन, स्वामी-नारायण-मत-खण्डन और वेदान्त-ध्वान्त-निवारण ये पुस्तकें मुद्रित कराकर प्रकाशित कीं। संस्कार-विधि भी उस समय लिखी जा रही थी।

मुम्बई में प्रस्थान कर धी स्वामीजी सूरत पधारे। रेलवे-स्टेशन पर बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत किया गया। पहिले तो महाराज, रामबहादुर जगजीवनदास खोसाबदास के आवास में ठहरे, परन्तु वह स्थान एकान्त न था इसलिए सौदागर प्रेस के प्रबंधकर्त्ता की कोठी में चले गये। यह कोठी कर्तारपुर गाँव के मार्ग पर, नगर से कोस भर के अन्तर पर थी।

स्वामीजी के सहायकों ने पहला न्याय्यान कन्या-पाठशाला नें कराया। न्याय्यान का विषय था ‘स्वामी नारायण मत, रामानुज मत, बलभ मत और ब्रह्म-समाज क्या है?’ महाराज ने इन मतों की अति उच्चमता से शुक्तियुक्त समालोचना की।

स्वामी-नारायण-मत का एक मनुष्य व्याख्यान में बड़े आवेश में था गया और उच्च स्वर से बोला, “जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब असत्य है।” स्वामीजी ने उसे मोठे वचनों से समझाया, “घबराना नहीं चाहिए। जब तुम अपने धर्म को लोगों के सम्मुख रखते हो तो उसकी सत्यता को परीक्षा भी तो करने दो। व्यापारी होते हुए जिस प्रकार अपने ग्राहकों के साथ शान्ति से व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हें धर्म के ग्राहकों के साथ भी वर्तन करना उचित है।”

व्याख्यान की समाप्ति पर स्वामी नारायण के अनुयायियों को शङ्का-समाधान के लिए समय दिया गया, परन्तु प्रश्नोत्तर किसी ने भी न किया। जिस समय महाराज व्याख्यान-स्थान से जाने लगे तो बहुत और स्वामी नारायण के अनुयायियों ने बहुत ऊधम मचाया अपशब्द कहे और ईंट-पत्थर बरसाये।

महाराज का दूसरा व्याख्यान रघुनाथपुरा में डाकुरभाई चुन्नीदास बका-वाला की हवेली में होना नियत हुआ। नगर के प्रसिद्ध जनसमुदायसहित जय नियत समय पर स्वामीजी वहाँ पहुँचे तो हवेली का द्वार बंद था। पूछने पर पता लगा कि बलुभिरों ने स्थानपति पर दवाब डाल कर द्वार बंद करा दिया है। लोग किसी दूसरे स्थान में व्याख्यान कराने के लिए सोचने लगे, परन्तु स्वामीजी ने धड़ी देकर कहा, “समय हो गया है, इसलिए यहीं खुले स्थान में व्याख्यान होना चाहिए।” लोगों ने प्रार्थना की, “आप धोबी दर गहर जाइए। हम आपके बैठने के लिए कुर्सी ले आयें।” महाराज ने कहा, “मुझे अपने बैठने की तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु आप लोग जो बिना फर्श के बैठ गये हैं और भूल में खड़े हैं, इसका ध्यान अवश्य है।” यहाँ भी उनका व्याख्यान यही भूमिधाम का हुआ।

स्वामीजी का तीसरा भाषण, कवि नर्मदाशङ्करजी के प्रबंध से उनके मकान के सामने हुआ। एक इच्छाशङ्कर नामक पवित्र व्याख्यान ही में सजा हो गया और प्रतिमा-पूजन के पौराणिक प्रमाण बोलने लगा। महाराज ने उसे दो एक बार ही उत्तर दिया था कि यह लड़खड़ा गया और लगा थर-थर काँपने। उस समय साम्प्रदायिक लोग कीड़ाहल करते थे; ईंट, पत्थर और भूल फेंकते थे। सहायकों ने स्वामीजी को व्याख्यान बंद कर देने की विनय की। परन्तु

महाराज ने कहा, "अपने भाइयों के फँके हुए वे ईंट-पत्थर में छिपे पुष्प-वर्षा है। व्याख्यान तो मैं समय ही पर समाप्त करूँगा", और उन्होंने ऐसा ही किया।

मोहनलालजी बाबा नाम के एक प्रहारी मूरत में रहते थे। उनका नगर में अति सम्मान था। वे वेदान्त के अच्छे पण्डित थे। मूर्ति-पूजा के बड़े बड़े विरोधी थे। जब उन्होंने सुना कि श्रीमद्दयानन्दजी मूरत में पधारे हैं तो उन्हें अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। प्रहारीजी अपने शिष्यवर्ग सहित स्वामीजी की सेवा में आए और जाड़ांग नमस्कार करके बोले, "भगवन् ! धीमन् की शोभा में चिरकाल से मुनता हूँ। पूज्यपाद के परिभ्रमण और उपदेशों का वृत्तान्त समाचारपत्रों में पढ़ता रहता हूँ। परन्तु मन में महाराज के शुभ दर्शनों की अभिलाषा थी सो आज आपके शुभ दर्शन करके मैं स्वामी की सौभाग्यशाली समझता हूँ।" भक्ति-भाव के भूरी भार से नग्न प्रहारी बहुत देर तक महर्षि के साथ ज्ञान-चर्चा करने रहे। महाराज भी उनको अत्यादर से उत्तर देते थे। चलते समय प्रहारीजी ने बड़ी विनोदता से धो-सेवा में निवेदन किया, "भगवन् ! कल मेरे स्थान पर भोजन जीमने की कृपा कीजिए।"

स्वामीजी प्रायः किसी के घर पर भोजन पाने नहीं जाया करते थे, परन्तु उस निष्काम भक्त का निमन्त्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रहारीजी सहर्ष अपने स्थान को जींटे और अपने आश्रम से राज पथतक उन्होंने सबक बतवा दी। उसके दोनों ओर पुष्पों के गमले रखे गये, कद्दली-स्तम्भ आरोपित किये गये और जहाँ से उनका स्थान आरम्भ होता था वहाँ से लेकर मुख्य स्थान तक मार्ग में स्वच्छ कपड़ा बिछा दिया।

जिस समय भगवान् उनके आश्रम पर पधारे तो प्रहारीजी अपने प्रतिष्ठित शिष्यसमूह सहित स्वागत के लिए आगे आये। महाराज पर पुष्प-वर्षा करते हुए अपने "श्रीमद्दयानन्द महाराज की जय" का नाद बार-बार गुँजाया। एक सुन्दर सजे हुए स्थान पर अत्युत्तम आसन लगा हुआ था। महर्षि को उसी पर बैठने के लिए निवेदन किया। महाराज के विराजमान हो जाने पर प्रहारीजी ने समीप जाकर नमस्कारपूर्वक उनके कण्ठ में फूलों का हार पहराया। उत्पश्चात् वे आप भी बैठ गये और शिष्यों सहित ईश्वर-स्तुति के भजन गाने

लगे। महारानीजी को गान-विद्या का अच्छा ज्ञान था। उनका कण्ठ कोमल और स्वर मृदु था। स्वामीजी के प्रेम से वे रस में और भी निमग्न हो गये। उन्होंने मन्त्रीन का एक समय बाँध दिया। फिर उन्होंने महाराज को भोजन कराया। भोजनानन्तर कुछ विश्राम लेकर स्वामीजी अपने डेरे को चल पड़े। महारानीजी बड़ी दूर तक उनको छोड़ने आये।

एक दिन स्वामीजी भ्रमण करने जा रहे थे। स्कूलों के अनेक युवक उनके साथ हो लिये। स्वामीजी ने बालकों की महारच्य की शिक्षा दी। दूध, दही आदि पौष्टिक भोजन करना बताया। मादक वस्तुओं के सेवन में दोष दिखाये और व्यायाम की शिक्षा देते हुए कहा, “व्यायाम खानपान की तरह नियम करना चाहिये। चलवान् युवक सुखी और मुसल रहते हैं। निर्बल मनुष्य का जीवन माररहित, रोगों का घर और नरक-धाम बना रहता है।”

महाराज की सरलता, कोमलता और सु-व्यवहार का नवयुवकों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा।

स्वामीजी के स्थान पर एक दिन कर्तारपुर के ग्रामीण लोग आकर विनय करने लगे, “महाराज ! नगरवासी तो आपका उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करते हैं, परन्तु एक दिन हम किसानों की विनती भी स्वीकार कीजिए; हमारे गाँव में पधारिये, हम आपको ‘पोंक’ खिलाना चाहते हैं।”

स्वामीजी ने कहा, “हमारे समीप ऊँच-भीच, सधन-निर्धन-सब एक सा सत्कार पाते हैं। मुझे आज तो शवकाश नहीं है। कल व्याख्यान नहीं होगा, इसलिए कल आपके गाँव में पहुँच जाऊँगा।”

अगले दिन ग्रामीण लोग रथादि लेकर महाराज को लेने के लिए आ गये, परन्तु उन्होंने उसमें बैठना स्वीकार न किया। पैदल ही चल पड़े। गाँव के लोग भी उनके साथ-साथ जाते थे, परन्तु महाराज इतना शीघ्र चलते थे कि वे लोग पीछे रह जाते थे। महाराज बार-बार खड़े होकर उन्हें साथ मिलाने और फिर इकट्ठे होकर चलते थे।

वे चलते-चलते मार्ग में अपने साथियों को उपदेश भी देते थे कि पुत्री का छोटी आयु में विवाह करना बहुत बुरा है। सन्तान के परित्राण के लिए इस

कुरीति को अपने में से निकाल दो। जैसे कच्चे गेह को काट लेने में श्रम नष्ट हो जाता है, कच्चे फल और ईंस में मिटास नहीं होती, ठीक उन्ही प्रकार छोटी आयु में जो सन्तान का विवाह कर देने हैं उनका वंश भी बिगड़ जाता है। सन्तान में सुख और उन्नति का सदा अभाव ही बना रहता है। इस प्रान्त के कृषकों में यह कुरीति सबसे अधिक है, इस लिए ये स्वामीजी के कथन में बहुत प्रभावित हुए।

जब महाराज गाँव के निकट पहुँचे तो उस गाँव के सभी छोटे-बड़े श्री-पुरुष श्रीदर्शनों के लिए बाहर आ गये। ग्राम के पेड़ के नीचे खरख पक्ष बिछाकर महाराज को बिठाया गया। पाटीदारों को पंक्ति भी महाराज को चारों ओर से घेरकर बैठ गई। कृषक जन 'पोंक' छाकर स्वामीजी को देने ये भी महाराज उसे बच्चे, बूढ़ों और युवकों में बांटने जाते थे। इस प्रकार प्रसाद-वितरण करने के अनन्तर महाराज ने भी 'पोंक' ग्रहण किये और उन किसानों को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया। ईश्वर का भजन और सम्भोग करना बताया। दिन के चौथे पहर जब महाराज खरख को खीटने लगे तो ग्रामवासी लोगों ने विनय की कि हम कृषिजीवी जन हैं। हमारी स्थिति साधारण है। हम इस योग्य तो नहीं थे, पर यह आपकी अपनी कृपा है, जिससे हमारा भक्ति-भाव स्वीकृत हुआ है।

स्वामीजी ने उनको कहा, "तुम अपने को तुच्छ क्यों मानते हो? तुम तो सच्चे वैश्य हो, परिधर्मी हो। तुम्हारी आजीविका निर्दोष है। तुम्हारे हो भ्रम-पूर्वक उपार्जन किये श्रम से राजा और प्रजा का पालन पोषण होता है।"

ये लोग महाराज के उपदेश से गद्गद हो गये और उनको दूर तक पहुँचा कर पीछे लौटे।

एक दिन, व्याख्यान के समय एक सेठ ने स्वामीजी के चरणों में एक बहु-मूल्य शाल रख दिया। स्वामीजी ने उस भद्र मनुष्य को कहा, "मैं यह वस्त्र कदापि न लूंगा। इस प्रकार कथा-व्याख्यानों पर चढ़ावा चढ़ाना अथवा लेना आर्य-रीति के सर्वथा प्रतिकूल है।" उसने कहा, "मैं आपको यह वस्त्र कोई कथा के कारण नहीं दे रहा हूँ। यह तो केवल आपके प्रिय प्रेम का प्रकाशः

है।" स्वामीजी ने तब उसे कहा, "ऐसे समय में लेना इसी बात को प्रकट करता है कि मैं भी पेढ़े पुरोहितों की भांति, अपने पोथियों के पाठ बेचता फिरता हूँ।" इसपर वह सन्तुष्ट हो गया।

सूरत में महाराज की शिक्षा-विभाग के अधिकारी डाक्टर घुलर मिले और देर तक संस्कृत में वार्त्तालाप करते रहे।

जिन लोगों ने सूरत में स्वामीजी को निमंत्रित किया था वे यह समझे कि उनके भोजन आदि का प्रबन्ध मुम्बई के सेठों की ओर से है। इस लिए द्रव्य की सहायता किसी ने भी न की। उधर रमोई के व्यय के लिए द्रव्य थोड़ा रह गया। अन्त में महाराज ने अपने कर्मचारियों सहित निरी लिचड़ी पर ही निर्वाह किया, परन्तु किसी से अर्थ याचना नहीं की।

दसवां सर्ग

सूरत से चलकर श्रीमहाराज भरुच में सुशोभित हुए। वहाँ नर्मदा के किनारे भृगु-आश्रम में उन्होंने आसन लगाया। स्वामीजी के भाषण सायंकाल हुआ करते थे। और सहस्रों मनुष्य उपदेश श्रवण करते थे।

माधवराय ध्यम्बक नामक एक दक्षिणी वहाँ निवास करता था। उसके बहुते स शिष्य थे। वह एक दिन सदाश बल, सभा-स्थान में आया। प्रतिमा-पूजन पर शास्त्रार्थ करने के लिए समुद्यत हुआ और कहने लगा कि आज संहिता से मूर्ति-पूजा मिट्ट करके ही जाऊँगा। डीढ़ तो उसने इतनी लम्बी हाँक दी, पर था वह निरा औषधनाथ ! थोड़े ही शब्दों में उसके बोल की पोल दीखने लगी।

माधव ने अंगुली से तर्जना करते हुए महाराज की कठोरशब्द कहना आरम्भ कर दिये। माधव भगवान को तर्जना कर रहा है, यह देखकर भक्त बलदेव की आँखें रक्तवर्ण हो गईं। उसने दौँव पीसते हुए माधव को कहा, "भक्तमनसी से अर्थ भी दल जा, नहीं तो तेरी कृपाज-क्रिया अभी किये देता हूँ। यदि तूने महाराज की ओर अब अंगुली उठाई तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूँगा।"

भक्त बलदेव के घेधकते कोरानज को देखकर माधवराव अभ्यक्त के तांते उड़ गये। यह सरदा-सदा कांपने लगा। उस समय महाराज ने कहा, “बलदेव ! कोप किस पर ? ये ही हमारे भाई हैं। इन्हीं को कल्याण-कामना करते रात-दिन बोलते हैं। बलदेव ! शान्त हूजिए। मेरे मानापमान पर ध्यान न दीजिए। धर्मोपदेशक को तो भूमि के स्तर सहनशीलता सम्पादन करनी चाहिए।” गुस्से का वचन सुनकर बलदेव शान्त हो गया। माधव ने भी सोचा कि सहज से पिण्ड छूट गया है, इसलिए वह वहाँ से भाग गया।

एक पारमी कैथिक हंसाई हो गया था। उसने माद्वयों की सहायता से मूर्ति-पूजा को सिद्धि पर व्याख्यान देने के लिए विज्ञापन निकाले। व्याख्यान में पधारने के लिए स्वामीजी को निमन्त्रित किया। नियत समय पर जब महाराज वहाँ गये तो लोगों ने प्रार्थना की कि आप ऊँचे आसन पर विराजिए। परन्तु वे यह कहकर सब के साथ बैठ गये कि इस समय मैं धोता हूँ। मुझे धोताघों ही में बैठना चाहिए।

व्याख्यान में उस वक्ता ने महाराज के लिए बहुत अपमान-सूचक शब्द कहे। उस समय वहाँ कुछ पूर्वाय सैनिक भी उपस्थित थे। वे अपने क्रोध को वश में न रख सके। वे व्याख्यानदाता को पीटा ही चाहते थे कि श्रीमहाराज ने उनको रोक लिया और कहा, “अपमानकर्ता का अपमान करने से उसका मुधार नहीं होता, किन्तु सम्मान देने से वह मुधर जाता है। जैसे भाग में भाग बालने से वह शान्त नहीं होती, ऐसे ही द्वेषी की द्वेष-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करने से दूर नहीं हो सकती। अग्नि को शान्त करने का साधन जल है। इसी प्रकार द्वेष को मिटाने का साधन शान्ति धारण करना है।” महाराज के उपदेश को सुन कर सैनिक शान्त हो गये।

जेठलाजजी वकील एक दिन स्वामीजी को कहने लगे, “महाराज ! यदि आप शास्त्रों द्वारा मूर्ति-पूजा का मण्डन करने लग जायें तो हम आपको शत्रु का अवतार मानने लग जायेंगे।” स्वामीजी ने उत्तर में कहा, “मुझे विश्वनाथ की पदवी का खालच काशी-नरेश ने भी दिया था, परन्तु मैं किसी की सांसारिक वासना के चशीमूत्र होकर सत्य का परित्याग कभी भी नहीं कर सकता।”

इन वचनों ने जेठालालजी के अन्तःकरण पर गहरा प्रभाव डाला । वे सत्संग में रुचिपूर्वक आने लगे । एक समय जेठालालजी ने फिर कहा, “आपकी संस्कृत अति सुगम होती है । पण्डितों पेग्री जटिल भाषा मैंने आपसे नहीं सुनी । दूसरे, जब आप पण्डितों से शास्त्रार्थ करते हैं तब भी उनका मुख केवल सुक्तियों और प्रमाणों से ही चंद्र कर देते हैं । पण्डित लोग तो एक-एक शब्द पर ही सारा-सारा दिन बिता देते हैं । वैसा आप भी क्यों नहीं करते ?”

महाराज ने कहा, “महाशयजी ! मैं सुगम संस्कृत इसलिए बोलता हूँ कि सुननेवालों को समझने में सुगमता हो । मेरा उद्देश्य जनता को समझाना है, न कि अपना पाण्डित्य छोटना । परन्तु यह भी निश्चय रखिए कि सुगम भाषा में बोलने की रीति किसी भाषा के अल्प ज्ञान से नहीं प्राप्त हुआ करती । और फिर मेरे पास इतना समय कहाँ है कि एक-एक शब्द के जोड़-तोड़ में घंटों बिता दूँ । एक-एक शब्द पर अड़कर वे ही सारा दिन गँवाते हैं, जो कर्महीन और उद्देश्य शून्य हैं । मेरा समय जनता के निमित्त समर्पित है । उसे मैं पक्षियों की तरह चॉय-चॉय और कॉय-कॉय में खो नहीं सकता ।

भोजन के अनन्तर स्वामीजी अपने कर्मचारियों को भी कुछ काल के लिए विश्राम करने की आज्ञा दे देते थे । एक दिन एक विद्यार्थी स्वामीजी की ओर पाँक करके सो गया । जब सारे कर्मचारी जाग उठे तो महाराज ने उन को अपने पास बुला कर उपदेश दिया कि प्रत्येक आर्य को आर्य-मर्यादा का पालन करना चाहिए । बिना बुझाये बोलना, बड़ों की बातों में आप-ही-आप बोलने लग जाना आर्य्य मर्यादा के विरुद्ध है । अपने माननीय व्यक्तियों की ओर पीठ करना और पाँव करके सोना भी आर्य्य मर्यादा के प्रतिकूल है ।

स्वामीजी के उपदेश को सुन कर अपराधी विद्यार्थी ने उनके चरण पकड़ लिये और आगे के लिए मर्यादा-पालन का प्रण किया ।

भरुच में स्वामीजी ने एक दिन एक विद्यार्थी को कूँए से जल लाने को कहा । उसने कहा, “मैं ब्राह्मण हूँ; मेरा काम पानी डोना नहीं है ।” उसी दिन सायं समय महाराज ने सब कर्मचारियों को एकत्रित करके कहा, “जिस के निकट कोई रहता हो और जिस से विद्या ग्रहण करता हो उस के वचन को अवश्य मानना चाहिए । उस की आज्ञा कदापि भङ्ग नहीं करना चाहिए ।”

। फिर स्वामीजी ने उनको कहा, “गुरु-सेवा किस प्रकार करनी चाहिये इस पर मैं आपको आप-बोली सुनाता हूँ। जब मैं मथुरा में अध्ययन करता था तो अपनी स्मरण-शक्ति और धिनय के कारण दण्डीजी की अपार कृपा का पात्र बन गया था। इसी जिए मेरे सहपाठी मुझ से ईर्ष्या करने लग गये। उनका और तो कुछ बस न थका, अन्त में मुझे दण्डीजी की दया से वंचित करने लगे। एकदा करके गुरुजी को कहा कि “महाराज ! दयानन्द बड़ा अधिभोक्त है। वह आपके पास तो अति नम्रता से मीठी-मीठी बातें बनाता है, परन्तु दूसरे विद्यार्थियों के सामने आपको नरुलें करने लगता है। आखिर चन्द करके अन्नकी तरह छाड़ी लेकर चलता और हंसी उड़ाता है। उनकी इस कु-चेष्टा को देखकर हमें अति क्रोध आता है। परन्तु करें तो क्या, आप तो उसको परम विद्याम-प्राप्त और विनीत मानते हैं।”

“मेरे सहपाठियों की यह बात चली गई। दण्डीजी ने कोपाग्नेश में मुझे बहुत कटु वचन कहे और छाड़ी से इतना मारा कि मेरे घाव हो गया।” स्वामीजी ने भुजा नंगी करके उस घाव का बिन्दु भी उन्हें दिखाया। उस दिन से उनके किसी कर्मचारी ने उनका वचन उल्लंघन नहीं किया।

एक दिन पण्डित कृष्णराम हृष्याराम को ज्वर आ गया। ज्वर-पीड़ित वे एक कोठरी में जाकर पड़े गये। जब स्वामीजी को पता लगा तो वे उनके पास जाकर उनका सिर दबाने लगे। पण्डितजी ने कहा, “भगवन् ! आप ऐसा न कीजिये। मैं आपसे सेवा कराना नहीं चाहता।” महाराज ने कहा, “इसमें कोई दोष नहीं है। एक दूसरे की सहायता और सेवा करना तो मनुष्य का धर्म ही है। यदि छोटी-छोटी की सेवा न करें तो छोटी-छोटी में सेवा का भाव आ ही नहीं सकता।”

मरुच से चलेकर श्री महाराज दिसम्बर मास में अहमदाबाद पधारे। अनेक सज्जन उनके स्वागत के लिये रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। एक भाटिया सेठ ने स्वामीजी को बड़े आदर से घपनी गाड़ी में बैठाया और आप भी साथ ही बैठ गया। जिस मार्ग से गाड़ी जा रही थी उसी मार्ग पर सेठ का निर्माण कराया हुआ एक मन्दिर था। उस मन्दिर पर उमने दो लाख रुपया व्यय किया था। उस मन्दिर की ओर संकेत करके सेठ ने उसके सौन्दर्य का वर्णन किया।

महाराज ने गाड़ी पर हाथ मार कर कहा, ऐसी अविद्या ही से आज हम लोगों की यह दुर्दशा हो रही है। यदि इतना ही द्रव्य आप पाठशाला पर लगा देंगे तो वहाँ से वेदशास्त्र के ज्ञाता पण्डित तो निकलते।”

स्वामीजी को तापती नदी के किनारे पुल के पास माणिकेश्वर महादेव के मन्दिर में विराजमान किया गया। उनके व्याख्यान प्रतिदिन ट्रेनिंग कालेज में हुआ करते थे। महाराज के उपदेश में श्रोताओं की तुलनातीत संख्या होती थी।

वैसे तो नगर के सभी प्रतिष्ठित स्वामीजी के सहायक थे, परन्तु रायपहादुर गोपालराव हरि देश-मुख तो उनके अनुयायी ही समझे जाते थे।

अहमदाबाद में रायपहादुर चेचरदासजी के मकान पर गुजराती पण्डित मण्डली के साथ शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ ‘आ कृष्णेन रजसा’ तथा ‘या ते शिवा तनूः’ इन दो मन्त्रों पर था। थोड़ी देर तो पण्डित लोग वाद करते रहे, परन्तु अन्त में स्वामीजी के अखण्डनीय प्रमाणों और अद्वैत युक्तियों के आगे वे नतशिर हो गये। शास्त्रार्थ के पश्चात्, उसी स्थान पर सारी सभा की ओर से स्वामीजी का सत्कार किया गया। महाराज को एक उत्तम सिंहासन पर बैठाकर पुष्प-माला पहनाई गई और उन पर पुष्प-वर्षा की गई। तदनन्तर सारी सभा की प्रार्थना पर भगवान् का यहाँ एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ।

एक समय एक पण्डित स्वामीजी के निकट आकर बोला, “महाराज ! हम आपके कथन से अपना धर्म क्यों छोड़ें ? श्री कृष्णजी ने भी कहा है कि ‘श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः’ अपना धर्म कुछ न्यून-गुणवाला भी हो तो भी अच्छा है।”

स्वामीजी ने उनको कहा कि आप गीता के तात्पर्य ही को नहीं समझे। यहाँ धर्म से तात्पर्य साम्प्रदायिक मतों से नहीं है किन्तु इस पद का अर्थ यथाश्रम धर्म है। यह पण्डित इस अर्थ से असीव सन्तुष्ट हो गया।

इस प्रकार अहमदाबाद-वासियों को कृतकृत्य करने के अनन्तर श्रीमहाराज ने राजकोट को प्रस्थान किया।

ट्रेनिंग कालेज राजकोट के प्रिंसिपल श्री हरमोविन्ददासजी की प्रार्थना पर पौष वदी ५ सम्बत् १९३१ को स्वामीजी अहमदाबाद से चलकर राजकोट में पधारे। एक उत्तम धर्मशाला में उनका आसन सुशोभित हुआ। राजकोट में एक

राजकुमार महाविद्यालय भी है। उसमें दूर-दूर के राजकुमार आकर विद्याभ्यास किया करते हैं। जब महाराज के व्याख्यान होते थे तो महाविद्यालय से राजकुमार भी सुनने आते थे।

स्वामीजी ने यहाँ आर्यममाज की स्थापना भी कर दी। उस समय यद्यपि नियम-उपनियम नहीं बनाये गये थे, परन्तु अधिकारी आदि सब नियत हो गये थे।

एक दिन उपयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक उन्हें महाविद्यालय दिखाने के लिए ले गये। निरीक्षण के अनन्तर वहाँ के आचार्य महाराज ने स्वामीजी से प्रार्थना की कि राजकुमारों को कुछ उपदेश दीजिए। महाराज ने राजकुमारों को सम्बोधन करके बहुत ही उपयुक्त उपदेश दिया।

उस भाषण के प्रभाव को आचार्य महाराज ने भी अनुभव किया।

आचार्य महाराज ने वार्त्तालाप में स्वामीजी को कहा, “आप तो अहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं और राजकुमार शिकार करते हैं। आप के धर्म में इन को तो कोई स्थान नहीं है।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “हमारे पूर्वज अपि-महर्षि बड़े ज्ञानी थे। मृगादि पशु खेतों को, बाटिकाओं को और उद्यान आदि को नष्ट कर दें, इसलिये चरित्रों के लिए उनके वध का विधान कर गये हैं। अतः परराष्ट्र चरित्रों का यह कर्म उपकार ही है।”

जब स्वामीजी वहाँ से आने लगे तो आचार्यजी ने उन को श्रवण की दो पुस्तकें भेंट कीं।

राजकोट में महाराज ने वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर एक व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने अनेक युक्तियाँ देते हुए कहा, “जिस परमात्मदेव ने मनुष्यों की आँखें आदि इन्द्रियों के लिए सूर्यादि सहायक पदार्थ पैदा किये हैं, वह हो नहीं सकता कि उसने मनुष्य के मस्तिष्क को उज्ज्वल और उन्नत करने के लिए ज्ञान न दिया हो। वह ज्ञान सृष्टि के आदि ही में होना चाहिए।”

श्री हरगोविन्ददासजी के साथ महाराज गुजराती भाषा में वार्त्तालाप किया करते थे। वे अति शुद्ध, सरल और सम्यक् गुर्जर भाषा बोलते थे।

काठियावाड़ प्रान्त के अनेक भद्र मनुष्यों ने महाराज के उपदेशों से धर्म-जीवन प्राप्त किया, शान्ति लाभ की और सत्यासत्य का परीक्षण करना आरम्भ कर दिया ।

इस प्रकार अपने जन्म-प्रान्त में विवेक का बीज बोकर श्री स्वामीजी पीप सुदी एकादशी सम्बत् १६३१ को अहमदाबाद की ओर चल पड़े । पीप की पूर्णमासी को श्री महाराज ने अहमदाबाद में दुबारा पदार्पण किया । इस बार उन्होंने स्वामी-नारायण-मत का अति ही खूबखूब किया ।

महाराज बड़ोदा में जाना चाहते थे । परन्तु उन्हीं दिनों में मल्हारराय सिद्दासन से उत्तर दिये गये थे । वहाँ सेना के गमनागमन से गड़बड़ विद्यमान थी । उन्होंने वह समय वहाँ जाने के लिए उपयुक्त न समझा और वे अहमदाबाद से बलसाढ़ में आ गये ।

वहाँ महाराज का बड़े समारोह से स्वागत हुआ और एक पारसी की उत्तम कोठी में उनको उतारा गया । अनेक विषयों पर मनोरञ्जक व्याख्यान होते रहे । बलसाढ़ में उनके व्याख्यानों में अधिक संख्या मुसलमानों और पारसियों की होती थी ।

कुछ एक धर्म-भ्रजों ने वहाँ भी स्वामीजी का विरोध किया । उन दिनों में भावनगर के राज-गुरु भवानीशङ्करजी वहाँ आये हुए थे । वे लोग उनको प्रेरित करके शास्त्रार्थ के लिए ले आये । स्वामीजी उस समय व्याख्यान दे रहे थे, इन लिए राजगुरु भी बैठ कर सुनने लगे । भाषण समाप्त हो जाने पर स्वामीजी ने घोषणा की कि जिस किसी को प्रभु करना हो वह प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है । कलह-प्रिय लोग राज-गुरुजी को शङ्का करने के लिए बारबार प्रेरणा करने लगे । परन्तु उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि परमहंसजी वेद-शास्त्र अनुसार कह रहे हैं । मैं इनके साथ कदापि व्यर्थ वाद नहीं करूँगा । राज-गुरु के कथन को सुन कर उन लोगों के मुख मुरझा गये, परन्तु भद्र श्रोताओं के हर्ष का पार न रहा ।

कई दिनों तक बलसाढ़ में निवास करके महाराज जब बसई को प्रस्थान करने लगे तो अनेक प्रतिष्ठित पारसी और दूसरे मज्जन उन की रेलवे स्टेशन तक

पहुँचाने आये । जिस समय महाराज गाढ़ी में आरुढ़ हुए तो उनके कण्ठ में पुष्पमाला पहनाई गई और उन पर कुसुम-रपा बरसाई गई ।

बसई में पधार कर स्वामीजी ने एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया । यहाँ भी अनेक भद्र जनों ने अपने नाना प्रकार के संशय मिटाये ।

बसई में स्वामीजी के एक नौकर ने उनकी भढ़ी चुरा ली । कर्मचारियों ने अनुसन्धान करके अपराधी को पकड़ लिया और लाकर श्री महाराज के पास उपस्थित किया ।

यह नौकर स्वामीजी को देख कर रोता हुआ धी-चरणों में गिर पड़ा । कर्मचारी तो चाहते थे कि उसे राजदण्ड दिलाया जाय, परन्तु भगवान् ने ऐसा करना स्वीकार न किया । और कहा, "हमारा काम सोंप को मारना है, न कि उसकी बिम्बी को कूटना-पीटना ।" महाराज ने अपराधी को चोरी के घेरे-दाँप और फल समझाये, जिनसे कॉप कर उसने प्रण किया कि मैं फिर कभी भी इस पाप-पट्ट में नहीं पड़ूँगा ।

बसई में धर्मोपदेश देकर महाराज मुम्बई आने के लिए प्रस्तुत हो गये ।

सङ्गठन काण्ड

पहला सर्ग

दूसरी बार जब महाराज मुम्बई में पधारे तो भक्तजन उनको बड़े समा-
रोह से लाये और वालुकेष्वर पर लालजी दलाल के बङ्गले में रहराया ।
स्वामीजी के अनुयायी आर्यसमाज की स्थापना करने के लिए बड़े उत्सुक
थे । उन्होंने माघ १९३१ में रावबहादुर दादूसा पाण्डुरङ्ग की प्रधानता में एक
साधारण सभा लगा कर आर्यसमाज के नियमों और उद्देश्यों पर विचार करने के
लिए एक उप-सभा नियत की । उस सभा के कुछ सभासदों ने यह सम्मति दी
कि कई कारणों से अभी आर्यसमाज स्थापित करना उचित नहीं है । इसलिए
आर्यसमाज की स्थापना का प्रश्न, फिर कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया ।

महाराज ने श्री-उपदेशों से लोगों को फिर उत्तेजित किया, जिससे सब ने
मिलकर सर्वसम्मति से राजमान्य राजे श्री पानाचन्द्र आनन्दजी पारिल की नियमो-
पनियम निर्माण करने के लिए चुना । पारिल महाराज ने थोड़े ही दिनों में
आर्यसमाज के नियम सङ्गठन कर के सब के सामने उपस्थित कर दिये । उन को
देख कर श्री महाराज ने भी हार्दिक अनुमोदन किया ।

महाराज के आदेशानुसार चैत्र सुदी ५ सम्बत् १९३२ यैकमी शनिवार को
मुम्बई नगर के गिरगाँव मुहल्ले में डाक्टर माणिकचन्द्र की चारिका में सायं समय
आर्यसमाज की शुभस्थापना हुई । वैदिक-धर्म प्रचारक सभा की नींव रखी
गई । सुधार का कल्पतरु आरोपित किया गया । आर्य जाति में नूतन जीवन
और जागृति उत्पन्न करने का साधन उपस्थित हो गया । आर्य मान-मर्यादा,
तथा आर्य गौरव-गरिमा की रक्षा के निमित्त एक सैनिक संघ संगठित हुआ ।
सर्वसाधारण को धर्मप्रदान करने के लिए एक सत्सङ्ग-गङ्गा का छोट खुल गया
और दीनदुखियों की सहायता के लिए एक सेवकसमिति उपस्थित हो गई ।
उस समय आर्यसमाज के ये नियम निर्धारित हुए:—

१. सब मनुष्यों के हितार्थ धर्म-समाज का होना आवश्यक है ।

२. इस समाज में मुख्य स्वतन्त्रमाण्य वेदों ही को माना जायगा । सांख्य के जिन, वेदों के जिन और इतिहास के जिन शतपथदि ब्राह्मण, ऋग्वेदाङ्ग, चार उपवेद, ऋग्वेद श्रौत और ११२० वेदों की व्याख्यानरूप शास्त्रार्थ इन धर्म ग्रन्थों की भी वेदानुसृत होने में गौण प्रमाण माना जायगा ।

३. इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और दूसरे शाखा प्रति शाखा समझे जायेंगे ।

४. सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुसृत ही रहेंगी ।

५. प्रधान समाज में सत्योपदेश के लिए संस्कृत और धर्म-भाषा में नाना प्रकार के ग्रन्थ रहेंगे और एक साप्ताहिक पत्र 'धर्म प्रकाश' निकलेगा । ये सब समाज में प्रसृत किये जायेंगे ।

६. प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष, दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और स्त्री, सब सभासद् होंगे ।

७. प्रधान पुरुष इस समाज की व्यवस्था का यथावत् पालन करेगा और 'श्री सब के पत्रों के उत्तर तथा सब के नाम व्यवस्था लेख करेगा ।

८. इस समाज में सत्पुरुष, सदाचाही और परोपकारी सभासद् बनाये जायेंगे ।

९. प्रत्येक गृहस्थ सभासद् को उचित है कि वह अपने गृह-कृत्य से अवकाश पाकर, जैसे घर के कामों में पुरुषार्थ करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ इस समाज की उन्नति के लिए करे और विरक्त तो समाजोन्नति ही में नित्य तत्पर रहे ।

१०. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन प्रधान, मन्त्री और सभासद् समाज-स्थान में एकत्रित हों और सब कामों से इस काम को मुख्य जानें ।

११. एकत्र हो कर सर्वथा स्थिर चित्त हों, पचपात छोड़कर परस्पर प्रीति से प्रश्नोत्तर करें; फिर सामवेद गान, परमेश्वर, सत्यधर्म, सत्यनीति, सत्योपदेश के विषय ही में बाजे आदि से गान, और इन्हीं विषयों पर मंत्रों का अर्थ और व्याख्यान हो । फिर गान, फिर मंत्रों का अर्थ, फिर गान आदि ।

१२. प्रत्येक सभासद् न्याय पूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे उसमें

से शतांश 'आर्य समाज' 'आर्य विद्यालय' और 'आर्य प्रकाश' पत्र के प्रचार और उन्नति के लिए आर्यसमाज के कोष में देंगे ।

१३. जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिए जितना प्रयत्न करे उसका उतना ही अधिक सम्कार, उत्साह वृद्धि के लिए होना चाहिए ।

१४. इस समाज में वेदोक्त प्रकार से श्रद्धित परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जायगी । स्तुति—निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, व्याप्त, सर्वाधार और सखिदानन्द आदि विशेषणों से परमात्मा का गुण-कीर्तन करना; प्रार्थना—सब श्रेष्ठ कार्यों में उससे साहाय्य चाहना; उपासना—उसके आनन्दस्वरूप में मग्न हो जाना । सो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त परमात्मा ही की भक्ति करना चाहिए, उसको छोड़ अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए ।

१५. इस समाज में निषेकादि अन्येष्टि पर्यन्त संस्कार वेदोक्त किये जायेंगे ।

१६. आर्य विद्यालय में वेदादि सनातन आर्य ग्रन्थों का पठन पाठन हुआ करेगा; और सब स्त्री पुरुषों को वेदोक्त रीति ही से शिक्षा दी जायगी ।

१७. इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा—एक परमार्थ, दूसरे भ्यवहार । इन दोनों का शोधन तथा संसार के हित की उन्नति की जायगी ।

१८. इस समाज में न्याय पक्षपात से रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यथावत् परीक्षित सत्य धर्म, वेदोक्त ही माना जायगा । इससे विपरीत कदापि नहीं ।

१९. इन समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान् लोग सदुपदेश करने के लिए समवानुकूल सर्वत्र भेजे जायेंगे ।

२०. स्त्री और पुरुष इन दोनों के विद्याभ्यास के लिए यथासम्भव प्रत्येक स्थान में आर्य विद्यालय दृक्-दृक् बनाए जायेंगे । स्त्रियों की पाठशाला में अप्यापिका आदि का सब प्रबंध स्त्रियों द्वारा ही किया जायगा, और पुरुषों की पाठशाला में पुरुषों द्वारा, इसमें विरुद्ध नहीं ।

२१. इन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आर्य समाज के अनुकूल पालन की जायगी ।

२२. इस समाज में प्रधानादि सब सभासदों को परस्पर शीतिपूर्वक अभिमान, ईद, दुराग्रह और क्रोधादि दुर्गुणों को छोड़ कर उपकार और मुक्तज्ञान से निर्भर होकर स्वामन्त्रत्त्व सब के साथ वर्तना होगा ।

२३. विचार के समय सब व्यवहार में जो न्याययुक्त, सर्वहितसाधक, साथ साथ स्थिर हो वह सब सभासदों पर प्रकाशित करके वही बात मानी जाय ।

२४. जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला, धर्म्मार्त्मा, सदाचारी हो उसको उत्तम सभासदों में प्रविष्ट करना; इसके विपरीत को साधारण समाज में रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना । परन्तु यह काम पक्षपात से नहीं करना, किन्तु वे दोनों कार्य श्रेष्ठ सभासदों के विचार ही से किये जायें, अन्यथा नहीं ।

२५. आर्यसमाज, आर्यविद्यालय, आर्यप्रकाश पत्र और आर्यसमाज का कोष—इन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधानादि सब सभासद तम-मन-धन से सदा किया करें ।

२६. जब तक नौकरी करने और कराने वाला आर्यसमाजस्थ मिले तब तक और नौकरी न करे और न किसी अन्य को नौकर रखे । वे दोनों परस्पर स्वामी-सेवक भाव से बधावत् वर्त्ते ।

२७. जब विवाह, जन्म-मरण, अथवा अन्य कोई दान करने का अवसर उपस्थित हो तब-तब आर्यसमाज के निमित्त धन आदि दान किया करें । ऐसा धर्म का काम दूसरा कोई नहीं है, ऐसे समझ कर इसको कभी न भूलें ।

२८. इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायगा तो सब श्रेष्ठ सभासदों के विचार ही से सबको विदित करके ऐसा करना होगा ।

ऊपर कहे नियमों के स्वीकार करने के पश्चात् प्रधान, मंत्री आदि अधिकारी चुने गये । कुछ काल तक तो समाज के अधिवेशन शनिवार को होते रहे, परन्तु कई-एक सभासदों को यह बार अनुकूल नहीं पड़ता था, इसलिये समय परिवर्तन करके सप्तमंग का दिवस आदित्यवार रक्खा गया ।

यन्मही में आर्यसमाज स्थापित करके महात्मा अहमदाबाद चले गये और वहां से लौटते हुए बड़ोदा में ठहरे । वहां उनका आसन विरवामित्री के किनारे

महादेव के मन्दिर में किया गया। महाराज के खान-पान का सारा प्रबन्ध राज्य की ओर से था।

स्वामीजी का पहला व्याख्यान वेदाधिकार पर हुआ। इसमें दीवानादि सभी अधिकारी उपस्थित हुए। गोविन्द शास्त्री और आपा शास्त्री आदि गुजराती तथा दक्षिणी पण्डित भी आये। उपदेश में प्रसंगवश महाराज ने वेद का एक मंत्र उच्चारण किया; उसी समय दक्षिणी पण्डित 'शिव ! शिव !' कहते हुए वहाँ से उठ खड़े हुए। जब उनसे उठने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस सभा में एक सुसज्जमान भूमिहार और राजगायक मौलाबख्त बैठे हुए हैं। कुछ शब्द जन भी इधर-उधर खड़े सुन रहे हैं। स्वामीजी ने ऐसे अनधिकारियों के सामने श्रुति का उच्चारण करके एक अनर्थ डाला है। अधिकारी वर्ग ने समझा-बुझा कर उन भूदेवों को बिठा लिया।

स्वामीजी के आगमन से बहुत पहले ही पण्डित लोग शास्त्रार्थ करने के लिये सुसज्जित थे। इसलिए व्याख्यान की समाप्ति पर ही शास्त्र-समर का आरम्भ हो गया। महाराज ऐसी सुगम संस्कृत बोलते थे कि लोगों की समझ में सहज से आ जाती थी। परन्तु पण्डितों को वह बात अच्छी न लगी। वे बार-बार जटिल भाषा बोलने के लिए उपहासपूर्वक खलकारने लगे।

एक शास्त्री ने यह भी कहा, "महाराजी ! केवल 'भवति' 'पचति' मात्र से काम न चलेगा। आज आपको दक्षिणी पण्डितों से पाला पड़ा है। कोई शास्त्रीय महत्त्व दिखाना होगा।"

प्रतिपक्षियों की प्रबल प्रेरणा पर, अपनी प्रकृति के प्रतिकूल होते हुए भी, महाराज ने अप्रसिद्ध-शब्द-पूर्ण, समास-बहुल, अनेकार्थ-बोधक, ऐसी जटिल संस्कृत बोलना आरम्भ किया कि प्रतिवादी देखता ही रह गया। वह तो महाराज की धाराप्रवाह संस्कृत के सारे धान्यों को समझ नहीं सकता, तो उत्तर क्या देता ! उसे मूक-मूर्ति ही बनना पड़ा।

व्याकरण के 'भू' शब्द पर भी एक वैयाकरण ने थोड़ी देर तक वार्तालाप किया। महाराज की फकिंकार्यों को वह भी न समझ सका।

ऐसे ही, अनेक शास्त्री एक-एक करके उस वाद-युद्ध में उतरते रहे और अन्त में दयानन्द बागीश के वचनास्त्रों से अवाक् हो जाते रहे। कोई दो घण्टे

के भीतर ही शास्त्री-समूह निर्गत सरोवर की भाँति प्रशान्त हो गया। उस समय सारी सभा साधुवाद के नाद सेव १८-बार गिनादित होने लगी। पण्डित कृष्णराम इन्दाराम को इतने दिनों के परचार ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पक्ष में उनके गुरुदेव का ज्ञान अगाध है। उसकी चाह कोई भी नहीं ले सकता।

एक दिन स्वामीजी बैठे हुए चार करा रहे थे। उसी समय एक शास्त्री वहाँ आगया और कहने लगा, “मन्यासियों का धर्म तो त्याग है। आप हम वेद-विभूषा में क्यों लगे हुए हैं?”

स्वामीजी ने हँसकर कहा, “यदि याज्ञ ब्रह्म में ही त्याग है, तब तारीख सबसे बड़ा त्यागी सिद्ध होगा। ऐसी बातों में त्याग और वैराग्य नहीं है। वेद की रक्षा के लिए उसे सँवारना, सुधारना धर्मानुवृत्त है। जैसे प्रमादी पुरुष पुष्ट शरीर से अधिक पापाघरण करते हैं, ऐसे ही परोपकारी जन परिपुष्ट और पलिप्त काय से अधिक धर्म-कर्म करते हैं।”

एक दिन एक पण्डित ने भगवान् को कहा, “हमने सुना है कि आप धन ले लेते हैं, परन्तु शास्त्र में तो यह लिखा है कि ‘न वतीनां कापनं दद्यात्’, यतियों को सुवर्ण न दिया जाय।”

महाराज ने उत्तर दिया, “वहाँ तो केवल सुवर्ण देना बर्जित किया है, तो क्या आपकी मति में यतियों को चाँदी, हीरा, मोती आदि देना चाहिए? भाई! यदि हमके भाव को समझना चाहते हो तो यह श्रुति सरल है। यतियों को संग्रह नहीं करना चाहिए। परन्तु यदि परोपकार के लिए द्रव्य लेना भी पड़े तो कोई दोष नहीं है। जिन भगवद्भक्तों ने पर-हितार्थ अपनी काया को भी अर्पण कर दिया है वे करोड़ों मन कांचन रखते हुए भी अकिञ्चन हैं। अब रही मेरी बात। मैं जब गद्दा पर पर्यटन करता था तो उन दिनों मैं केवल कोपीनधारी दिगम्बर था। उस समय मुझे कौड़ीतक रुपे की आवश्यकता न थी। परन्तु अब मैंने जन-हित के कार्यों में अधिक भाग लेना आरम्भ कर दिया है। इसलिए, ‘कूप-मृत्तिका-व्याय’ से लोगों से धन लेकर उन्हींके हितकर कार्यों में लगा देता हूँ। पर यदि आप यह मानते हैं कि द्रव्य का स्वभाव पापमय है—इसको छू लेने से संक्रामक व्याधि की भाँति पाप छग जाना

है, तो आप भी तो धनवान् प्रतीत होते हैं। क्या ऐसी अवस्था में आप अपने को पापी मानते हैं ?”

महाराज के कथन के अनन्तर शास्त्री ने उनके चरण-सुम्बन करके कहा, “आप वास्तव में धीतराग हैं। यह मेरी छष्टता थी जो मैंने आपके आगे ऐसा प्रश्न किया ?”

एक दिन श्री स्वामीजी ने श्रीमान् माधवरावजी के कथन से एक व्याख्यात राजधर्म पर दिया। उसमें उन्होंने आदर्श राज्य-पद्धति का चित्र चित्रण करके राष्ट्र-नीतिविशारदों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। किसी भी विद्यमान राज्यप्रबंध पर, किंचिदपि कटाव किये बिना, महाराज ने राजा और प्रजा के धर्मों और सम्बंधों का ऐसी योग्यता से निरूपण किया कि व्याख्यान की समाप्ति पर माधवराव महोदय ने भी उनकी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की।

वस्तीदा राज्य के दीवानयहादुर ने एक दिन महाराज को भोजनार्थ अपने गृह पर निमन्त्रित किया। जब महाराज भोजन पाकर खीटने लगे तो एक सहस्र रजत-मुद्रायें श्रीचरणों में भेंट कीं। महाराज ने वह रुपया न लिया और कहा, “मैं कुरीतियों का खण्डन करता हूँ। यदि यह रुपया ले लूँगा तो गोला-हथों को अपनी पधरावनी के लिए एक दृष्टान्त मिल जायगा।”

नयसारी का एक भूमिहार, किसी अपराध के कारण, चिरकाल से कारावास में पड़ा हुआ था। उसका निर्णय होने में ही न आता था। उसके सम्वंधियों ने एक दिन पण्डित कृष्णराम इच्छाराम को कहा कि स्वामीजी के पास दीवान आदि सभी अधिकारी आते हैं; यदि उनको कह कर महाराज हमारे बन्धु का निर्णय शीघ्र करा दें तो हम उन्हें पचास-साठ सहस्र तक रुपया देने को समुद्यत हैं।

पण्डितजी ने ऊपर की सारी चार्ज गुरुचरणों में निवेदन कर दी। इस पर स्वामीजी ने कहा कि राज्यकार्य में हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं, और फिर शुल्क लेकर तो महापाप है। हाँ, यदि वह बद्ध पुरुष निरपराधी है तो समुपायानुसार छूट ही जायगा। वह भूमिहार उसके परचात्र थोड़े ही दिनों में मुक्त हो गया।

एक दिन रावबहादुर जाटुर पाण्डुरङ्ग राज्य-अनुवादक स्वामीजी के मिलापार्थ बबोदा में आए और विनीत नमस्कार करके वार्तालाप करने लगे। प्रसंग आ पड़ने पर रावबहादुर ने अपने आभेद-भाष्य का नमूना महाराज के आगे रख कर कहा कि यदि आप मेरे साथ मिल कर येरी पद्धति पर वेदभाष्य करें तो बहुत ही अच्छा हो। स्वामीजी ने उनके कुछ श्रुतियों को पढ़ कर कहा कि आप मोक्षमूलर और सायण के पीछे चलना चाहते हैं। मैं तो इन दोनों भाष्यकर्ताओं को आपर्श्रुती में अनभिज्ञ समझता हूँ। आप मेरे साथ मिल जाइए अथवा मुझे अपने साथ मिला लीजिए, परन्तु यह सुनिश्चित है कि मैं अनार्थ कल्पना पर कार्य कदापि नहीं करूँगा।

राव महाराज इस उत्तर से निराश होकर चले गये।

उधर मुम्बई नगर में पौराणिक परिदृश्यों ने बड़ा ऊधम मचा रक्खा था। वे आर्य-समाजियों को शास्त्रार्थ करने के लिये बार-बार दिवस कर रहे थे। इस लिये महाराज भी वहाँ शीघ्र ही आ गये और पण्डित-दल को आह्वान करने लगे। इन लोगों ने जब सुना कि दयानन्द मुम्बई आ गये हैं तो लगे हूधर-उधर मुँह छिपाने। मुम्बई में, उस समय, कमलनयनचार्य चौटी के पण्डित गिने जाते थे। लोगों ने आयाग्रह से उन्हें शास्त्रार्थ के लिये सुमंत्रित किया। आपाद थकी ३ सं० १६३२ को “फरामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट” में शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ। बांग नियत समय से बहुत पहले ही आने लगे। दिन के शीम बजे स्वामीजी उस स्थान पर पधारे। उनको अति सम्मान से चौतरे के ऊपर कुर्सी पर बैठाया गया। महाराज के सामने कमलनयनजी के लिये कुर्मी रक्की गई। उन दोनों कुर्सियों के मध्य में, कोई देड़ सौ संस्कृत की पुस्तकें प्रमाण के लिए रखी गईं। चौतरे के नीचे समाचारपत्रों के आठ सम्वाद-दाताओं के बैठने का प्रबंध किया गया। उस सभा में नगर के प्रायः समस्त सेंट, सज्जन, गयय, मान्य और अधिकारी जन आये हुए थे। शास्त्रियों का समूह भी पर्याप्त था। स्वामीजी के पहुंचने के आध घण्टा पीछे, बीस-पच्चीस शिष्यों सहित कमलनयनजी भी आ गये और स्वामीजी के सामने विराजमान हुए। उस समय सभापति रावबहादुर बेचरदासजी को बनाया गया।

सभापति महाशय ने अपनी वक्तृता में सभा के उद्देश्य और नियम सबको सुना दिये। तदनन्तर कमलनयनजी खड़े होकर बोले, “शास्त्रार्थ तब किया जायगा, जब यहाँ आये हुए सभस्त पण्डित अपने-अपने सम्प्रदाय का नाम बता दें।”

लोगों ने उनको बहुत समझाया कि लोगों से उनके सम्प्रदाय का नाम-निर्देश कराना सर्वथा असंगत है। इससे आपका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। परन्तु आचार्य महाशय अपने हठ से राई और रत्ती भर भी इधर-उधर न हुए।

महाराज ने अति मधुर और मृदु शब्दों में कहा, “कमलनयनजी ! आज का दिन मैं माहलिक मानता हूँ कि आप सत्त्वासत्य के निर्णय के लिए मेरे सामने पधारे हैं। इतना बड़ा जनसमुदाय सच-झूठ के जानने की जिज्ञासा ही से यहाँ सम्मिलित हुआ है। अब आपका परम कर्त्तव्य है कि प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रमाण देकर प्रतिमा-पूजन के पक्ष का पोषण करें। यद्यपि व्यवस्था देने के लिए पक्षपातरहित सभापतिजी हैं परन्तु सर्वोपरि मध्यस्थ चारों वेद हम दोनों के बीच स्थापित हैं। अपने पक्ष की सिद्धि के लिए इनमें से एक तो प्रमाण निकालिए।”

महाराज की योजस्विनी चाण्डी से, तेजस्विनी आकृति से और असीम साहस से पराभूत होकर कमलनयनजी तो चौकड़ी ही चूक गये। वे बार-बार इसी बात की रट लगाने लगे कि ‘शास्त्रार्थ तभी होगा जब पण्डित लोग अपने सम्प्रदाय का नाम बतायेंगे’ और अन्त में वे अतीव लज्जित होकर सभा से उटकर चले गये। उनके चले जाने से सारी सभा पर स्वामीजी के पक्ष की सच्चाई छा गई, उनके पाण्डित्य का सिक्का बैठ गया।

उसी सभा में एक सेठ के पूछने पर महाराज ने कहा कि मूर्ति-पूजा बौद्ध और जैन लोगों से चली है, पुरातन नहीं है।

महाराज ने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध वहाँ एक प्रभावशाली व्याख्यान भी दिया और जब वे डेरे को आने लगे तो उनके गले में फूलों का एक अत्युत्तम हार पहराया गया।

पन्जाब प्रान्त के होशियारपुर जिले के अन्तर्गत हरयाना नामक एक नगर है। उस नगर की एक कुलीन लड़की तरुणावस्था ही में वैराग्यवती हो गई थी।

सब परिवार परिजन का परि त्याग करके कपायाम्बर के वेश में रहती थी। उसने अपने गुरुजनों के समीप वेदान्त के कुछ ग्रन्थ अध्ययन किये थे। उसका नाम उस समय भगवती था। स्वामीजी जब मुम्बई प्रान्त में विचर रहे थे, उन्हीं दिनों में राजा जयकृष्णदास जी के प्रबंध से 'सत्यार्पप्रकाश' छप कर प्रकाशित हुआ था। किसी प्रकार यह ग्रन्थ उस देवी को भी प्राप्त हो गया। उसके पाठ से उसके वेदान्त के विचारों की लड़ी एक-एक टूट गई।

विचारों के परिवर्तन से उसके हृदय में स्वामीजी के लिए गान्धारी भक्ति और उनके दर्शनों की तीव्र खालसा उत्पन्न हो गई। ग्रन्थ में वह भाई की साथ लेकर स्वामीजी के दर्शनों के लिए मुम्बई पहुँची। स्वामीजी व्याख्यान के पश्चात् ज़िपों को अपने स्थान पर नहीं आने देते थे, परन्तु उन्होंने सुदूर देश से दर्शनार्थ भाई देवी को वस्त्र की ओट में बैठ कर वार्तालाप करने का अवसर प्रदान कर दिया। भगवान् के दर्शनों को पाकर भाई भगवती अपने को निहाल हुई मानने लगी। कुछ-एक प्रश्नोत्तर के पश्चात् श्री स्वामीजी ने उसे उपदेश दिया, "स्त्री जाति में विद्या का पड़ा भारी प्रभाव है। उनको कर्त्तव्याकर्त्तव्य का कुछ भी बोध नहीं। यदि आप पुण्योपाजन करना चाहती हो तो अपने प्रान्त में जाकर अपनी बहिनों में विद्या का प्रचार करो। जो कुछ जानती हो वही उन्हें सिखाने लग जाओ।"

भाई भगवती ही पहली पुण्यवती देवी थी, जिसको महाराज ने उपदेश करके स्त्री-जाति के गुहार में सन्नद्ध किया। उस देवी ने मुम्बई से आकर अपने नगर में स्त्री-शिक्षा और स्त्री-सुधार का कार्य आरम्भ कर दिया।

मुम्बई नगर में ही श्री महाराज ने 'संस्कार त्रिवि' और 'आध्यात्मविनय' ये दो ग्रन्थ मुद्रित कराकर प्रकाशित किये। वेद-आप्य करने का उद्योग भी आरम्भ हो गया था।

श्रीयुक्त महादेव गोविन्द रानडे पूने में जज थे। उन्होंने स्वामीजी को पूने पधारने के लिए आप्रहर्षक विनती की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके महाराज ने आफ़्टर वदी १३ सन् १८३२ को पूना पुरी में पदार्पण किया। यहाँ उनके पन्द्रह व्याख्यान बड़ी धूम-धाम से हुए। इन व्याख्यानों से लोग हतने प्रभावित हुए कि स्थान-स्थान पर श्री स्वामीजी की ही चर्चा होती थी। . . .

महाराज के व्याख्यानों में श्रीमान् महादेव गोविन्द रानडे भी निरन्तर आया करते थे। व्याख्यानों के प्रबन्ध में भी उन्हीं का अधिक हाथ था।

जब महाराज की विदाई का दिन आया तो लोगों ने स्वामीजी के सत्का के लिए नगर-कीर्तन करने का प्रबन्ध किया। महाराज की सवारी का सारा प्रबन्ध रानडे के ही घर पर हुआ था।

साथे समय जब अन्तिम व्याख्यान समाप्त हुआ तो महाराज के गले में पुष्प-माला पहनाई गई। एक पालकी में वेद रखे गये और स्वामीजी को हाथी पर आरोढ़ किया गया। ऐसे भारी समारोह के साथ नगर-कीर्तन-यात्रा निकली। उधर पूना नगर में कुछ उपद्रव-प्रिय लोगों ने गर्दभानन्द आचार्य की सवारी निकाली। जैसे-जैसे नगर-कीर्तन आगे बढ़ता था वे लोग भी कलह और कोलाहल की मात्रा बढ़ाते जाते थे; असंख्य अण्ड-चण्ड बातें बकते थे। कई सभ्य पुरुष उन नर-पिशाचों की पैशाच लीला को शत-शत बार धिक्कारते थे, परन्तु वे टलने वाली मूर्तियाँ न थीं। कुछ पानी पड़ जाने के कारण मार्ग में कीचड़ हो रहा था। उपद्रवियों ने स्वामीजी पर कीचड़ उठाकर फेंकना आरम्भ कर दिया। ईंटें और पत्थर भी बरसाये!! उस समय रानडे महाशय भी साथ थे। स्वामीजी की सम्मति से उन्होंने पोलिस को कह दिया कि किसी को कुछ भी न कहा जाय।

पामर पुरुष अपमान करते, अपशब्द कहते, महामत्तन-कीचड़ फेंकते, विविध प्रकार से अवहेलना कर रहे थे, परन्तु स्वामीजी थे कि हँसते थे। उनके मुखमण्डल की रीनक खिलेश मात्र भी न घटी। उनको यत्किंचिद् रोप भी नहीं आया।

रानडे महाशय पर भी कीचड़ पड़ा। जब वे घर गये तो उनके कपड़े कीचड़ से क्षतपत देख कर लोगों ने कहा कि आप पर भी कीचड़ पड़ गया है? उन्होंने उत्तर दिया कि जब हमने एक पक्ष अवलम्बन कर लिया तो साथियों के साथ मानापमान पर हमें भी ध्यान न देना ही उचित था। रानडे महोदय के मनमें महाराज के लिए बड़ा सन्मान था। वे उनको उस समय का तुलनाशील महापुरुष मानते थे।

एक दिन पूना में तीस-चालीस पण्डित मिलकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने आये; परन्तु थोड़े समय में ही परास्त होकर चले गये।

दो मास पर्यन्त महाराज ने पूना नगर के अधिवासियों को उपदेश दिये और फिर मुम्बई जाने का सङ्कल्प कर लिया ।

भाद्रपद सुदी २ सम्बत् १९३२ को स्वामीजी पूना से छूट कर मुम्बई में शोभित हुए । जब की चार धीयुत नवीनचन्द्र राय, प्रतापचन्द्र भोजमरार और डाक्टर भयटारकर आदि माहसमाजी सज्जन स्वामीजी के निरुद्ध वेद विषय पर वार्तालाप करने आये । इन लोगों का पक्ष था कि वेद में अग्नि आदि जड़ पदार्थों की स्तुति है । स्वामीजी ने उत्तर में मन्त्रों के अर्थ से और प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ आपको जड़ पदार्थों की स्तुति का भ्रम होता है, वहाँ वास्तव में परमात्मा का वर्णन है ।

स्वामीजी ने अपने सब कर्मचारियों को आज्ञा दे रखी थी कि ठीक समय पर भोजन कर लिया करो । समय पर भोजन पा लेने से आप स्वस्थ और सुखी रहोगे । शीघ्र निपट जाने से रस्तोइय को भी आराम मिल जायगा ।

स्वामीजी के स्वभाव में कार्य की नियमता और व्यवहार की समानता समाई हुई थी । उनको इस बात का बड़ा ध्यान रहता था कि किसी छोटे-बड़े कर्मचारी पर अन्याय-अनीति न होने पावे । भोजन में भी वे इस बात को नहीं भुलाते थे । रस्तोई में कभी-कभी स्पर्श आकर निरीक्षण किया करते थे कि कहीं किसी को नियत वस्तु से थोड़ी तो नहीं मिलती ।

रस्तोई में घाटा, दाज, भात और पूतादि भोज्य पदार्थ तोल कर दिये जाते थे । उन्होंने सबका कह रखा था कि आवश्यकता से अधिक पदार्थ न तो परसों और न ही खो; धात्री में जूठन छोड़ना बहुत बुरा है । इस में एक तो खाद्य वस्तु का व्यर्थ में नाश होता है और दूसरे यदि किसी को त्रिपा भी जाय तो बिगाड़ कर देना विचर्जित है । बूढ़ा अन्न किसी मनुष्य को भी नहीं देना चाहिये ।

मुम्बई में स्वामीजी ने नियम बनाया था कि नित्य वे भोज्य पदार्थों से पूतादि वस्तुओं प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी निकाल कर रख ली जायें । उन बचाई हुई वस्तुओं से आठवें दसवें दिन कर्मचारियों को मिष्टान्न भोज दिया जाता था ।

एक कर्मचारी ने एक समय निवेदन किया, “आप रस्तोई में तोलकर वस्तुयें देते हैं । कहीं ऐसा न हो कि आपको लोग रूपय समझने लग जायें ।”

महाराज ने मुस्कराकर कहा, “लोग मुझे क्या समझते हैं अथवा क्या समझेंगे, इसकी चिन्ता तो मुझे स्वप्न में भी नहीं होती। पाकशाला में परिमित पदार्थ इसलिष्ट देता हूँ कि अधिक न पकने से अन्न का नाश और निरादर नहीं होता। कर्मचारी जन यदि मिताहारी रहेंगे, तो उनकी रोग भी न होगा और वे काम भी अच्छा करेंगे। मिताहार और मितव्यय से कोई क्रुश और कृपण नहीं हो सकता।” उन दिनों स्वामीजी भी प्रायः सार्यकाल भोजन नहीं किया करते थे। रात को दूध ही लेते थे।

स्वामीजी प्रति दिन सवेरे तीन बजे उठते और कुल्हा इत्यादि करके जलपान करते थे। शौच-स्नानादि से निवृत्त होने पर आसन लगा कर योगारूढ़ हो जाते थे। विविध आसनों द्वारा ही व्यायाम कर लेते थे। जिस समय वे प्राणायाम के कुम्भक में अवस्थित होते थे तो उनकी मूर्ति तप्त स्वर्ण की भाँति देवीप्यमान दिखाने दिया करती थी। उनके मुखकमल की कान्ति अतीव उज्ज्वल होती थी।

सूर्योदय से पूर्व ही वे भ्रमणार्थ निकल जाया करते। महाराज इसने शीघ्र चलते थे कि यदि कोई दूसरा उनके साथ जाता तो उसे साथ बौढ़ना पड़ता था। चलते समय साँस नाक द्वारा ही लेते थे। सुदूर एकान्त स्थान में जाकर एक घण्टा तक समाधिस्थ रहते। फिर आठ बजे आसन पर लौट आते। बाहर से आते ही अपने पाँव और पादरक्षक ढाकने लगते; परन्तु विद्यार्थी उन्हें यह कार्य प्रायः नहीं करने देते थे। वे थाप दीक्ष कर ढाकने लग जाते थे।

तदनन्तर श्री महाराज शवासन होकर बीस पल तक विश्राम लेते। उस समय उनका शरीर निश्चेष्ट हो जाता था। विश्राम के पश्चात् सेर भर दूध पान करते थे। उन्नी समय कर्मचारी उनके निकट आ उपस्थित होते थे। तत्काल लिखने आदि का कार्य आरम्भ हो जाता था और दिनके ग्यारह बजे तक निरन्तर होता रहता था।

महाराज भोजन के समय भी स्नान किया करते, इसलिष्ट कार्य से उठकर स्नान करके भोजन पाते। वे दो ठोले से अधिक घी और छोटे-छोटे आठ फुलकों से अधिक अन्न नहीं खाते थे। वे घास को अच्छे प्रकार चबाते और आहार करने में कोई आध घण्टा लगाते थे। उसी समय समाचारपत्र भी सुन लिया करते थे।

भोजन के पश्चात् आधी घड़ी तक बायें करवट के भार पहकर धाराम करते और फिर उठकर सायं के चार बजे तक कार्यपरायण रहते । ठीक चार बजे मिछने-गुलने वाले आया करते थे । महाराज उस समय से रात के दस बजे तक लगातार प्रभों के उत्तर देते और लोगों के संशय मिटाते । ठीक दस बजे भी महाराज सादा पर स्वेच्छ बिर्जाना बिछाकर शय्याशायी हो जाते । निद्रा उनके इतने यश में थी कि खाट पर पड़े ही मुरन्त उनकी झंझ खग जाती । दो-तीन पलपयन्त भी उनकी निद्रा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी ।

दूसरा सर्ग

सुचिर काल तक मुम्बई प्रान्त के अधिवासियों को महाराज उपदेशामृत पिछाते और भयसागर में पार उतारते रहे । फिर अन्त में आगरा और प्रवृद्ध के प्रान्तों की यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गये ।

ज्येष्ठ सुदी १ सं० १८३३ की स्वामीजी पौषर्षी वार फरुखाबाद में आकर विराजमान हुए । उस समय फरुखाबाद की पाठशाळा में अध्यापकों ने बड़ा गोलमाल कर रक्खा था । वे प्रपञ्च रूप से स्वामीजी के विरुद्ध बल्लते थे । इस लिए महाराज ने यह पाठशाळा बंद दी ।

ज्येष्ठ सुदी १ सम्बत् १८३३ को फरुखाबाद से प्रस्थान करके स्वामीजी ने कावमगंज, काशी, जौनपुर और अयोध्या आदि नगरों में धर्म-प्रचार किया । लोगों को सरल और सम्मार्ग दिखाया । तत्पश्चात् धारिवन सुदी नवमी सम्बत् १८३३ को भी महाराज लखनऊ पधारे । हुसैनगंज में सरदार बिक्रमसिंह आहलूवालिया की कोठी में ठहरे । लखनऊ के अधिवासी श्री रामाधारजी स्वामीजी से पहले ही से सु-परिचित थे । इस लिए उनकी सेवा-शुभ्रपा से वही अधिक लाभ उठाते थे । स्वामीजी ने वहाँ एक बड़ीय महाशय को सेवा में रखकर उससे अँगरेजी सीखना आरम्भ किया था । इससे कई लेखकों ने जो यह अनुमान किया है कि वे यूरोप महादेश में प्रचारार्थ जाना चाहते थे, सो भ्रममूलक प्रतीत होता है । यदि यूरोप जाने का उनका सङ्कल्प होता तो वे अधिक काल

तक अधिक समय लगाकर अंगरेज़ी पढ़ते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज ऐसे भी नहीं थे कि उनके सङ्कल्प पानी की रेखा की भाँति ऊपर बनते और उधर मिटते रहते थे। वे सुदृढ़ सङ्कल्प के धनी थे। यदि वे यूरोप जाना चाहते तो एकचित्त होकर थोड़े ही समय में सुसज्जित हो जाते। यह कल्पना बहुत ही ठीक है कि सङ्गठन-कार्य में लग जाने से उनका पत्रव्यवहार बहुत ही बढ़ गया था। प्रतिदिन अनेक रजिस्टर्ड पत्र आते थे। रुपया भी प्रायः आता-जाता रहता था। पुस्तकों को छपने भेजना, प्रूफ आदि मंगाना-जोड़ाना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं कि उस समय अंगरेज़ी जाने बिना ठीक नहीं निभ सकते थे। इसी कारण से वे अंगरेज़ी सीखने लगे थे।

आश्विन सुदी १२ सं० १९३३ को स्वामीजी का व्याख्यान 'ईश्वर की निराकारता' पर हुआ। सुनने वालों की संख्या बहुत बढ़ी थी। व्याख्यान को सुनकर लोग अत्यन्त प्रभावित हुए।

लखनऊ में लाला मजलालजी एक सम्भ्रान्त व्यक्ति रहते थे। उन्होंने महाराज से प्रश्नोत्तर करके अपने सफल संशय निवारण किये।

स्वामीजी ने एक 'वाक्य-प्रबोध' नामक पुस्तक छपवाई थी। उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं। इस पर काशी के पण्डितों ने स्वामीजी की योग्यता पर तीक्ष्ण आक्षेप किये। स्वामीजी के शिष्य उन अशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करने के लिए सु-सज्जित हो गये। परन्तु महाराज ने उनको कहा, "मिथ्या पक्ष को प्रहण करके मगढ़ना धार्मिक जनों का काम नहीं है। सरलता से अशुद्धियाँ मान लो और दूसरे संस्करण में वह पुस्तक शुद्ध करके मुद्रित कराओ।"

एक दिन पण्डित प्रभुदयाल ने स्वामीजी से पूछा, "भीमांसा के जिन सूत्रों का अर्थ लोग पशु-वध करते हैं आप उनको कैसे लगाते हैं?"

उन्होंने उत्तर दिया, "भीमांसा में पशु-वध-विधायक सूत्र कोई भी नहीं है। सूत्रों का हिंसापरक अर्थ करना भाष्यकारों की भारी भूल है। उन सूत्रों में 'आलम्भन' शब्द आता है, जिसके दो अर्थ हैं—एक स्पर्श और दूसरा वध। यदि उन सूत्रों के आलम्भन शब्द का अर्थ स्पर्श कर दिया जाय तो उनके अर्थों में कोई बाधा नहीं आती और सङ्गति भी लग जाती है।"

स्वामीजी ने प्रभुदयालजी से वार्त्तालाप करते हुए यह भी कहा, "मैंने

वेदों में एक-एक मन्त्र को भली-भाँति विचार-दृष्टि से जाँच लिया है। उनमें ऐसा एक भी मन्त्र नहीं है, जो अयुक्त मित्र हो सके। जैसे सराफ़ रुपये को परख कर धौली में रख लेता है और फिर उनकी निर्दोषता में निर्भ्रान्त हो जाता है, ऐसे ही एक-एक वेद-मन्त्र को युक्ति और प्रमाण की कसौटी पर कम कर उनकी सत्यता में मैं निस्सन्देह हो गया हूँ।”

एक दूरक ने स्वामीजी को कहा, “आप ग्रन्थों के शब्दों का अर्थ उलट देते हैं।” उन्होंने हँसकर कहा, “मैं तो अर्थ नहीं उलटता, उलटने वाले कोई और ही है। हाँ, उनके उलटे हुए अर्थों को अवश्यमेव उलट देता हूँ।”

लक्ष्मण-निवासी लोगों को कृतार्थ करने के अनन्तर महाराज वहाँ से कालिक पूर्णिमा सन् १९३३ को चलकर शाहजहाँपुर में पधारे। वहाँ पाँच दिवस रुक रहे। फिर मार्गशीर्ष वृद्धी पञ्चमी को याँसघरेली में आ गये। वहाँ उन्होंने जाला लक्ष्मीनारायण की कोठी में निवास किया। बरेली में आपके उपदेश भी होते रहे।

मुरादाबादनिवासी श्रीयुक्त इन्द्रमनजी स्वामीजी को कई स्थानों में मिल चुके थे। उनके उद्देश्यों और उपदेशों से मोहित होकर उनके अनुयायी भी बन गए थे। स्वामीजी को मुरादाबाद में पत्रापेक्ष करने के लिए वे सदा अनुरोध-पूर्वक विनती किया करते। उनकी अनुनय-विनय से महाराज बरेली से मुरादाबाद में आये। उनको स्वागत-पूर्वक जाकर राजा जयकृष्णदासजी के बंगले में उतारा गया। उसी बंगले के चबूतरा पर महाराज, प्रतिदिन सायं समय, भासग लगाते और उपदेश देते।

मुरादाबाद में जाला चैमकरणदास आदि कई सम्मनों ने श्री महाराज के कर-कमलों से यज्ञोपवीत धारण किया। इस पर अनेक जन कहने लगे कि संन्यासियों की जनेऊ धारण कराने का अधिकार नहीं है। एक यजमान ने स्वामीजी से ऐसा प्रश्न भी कर दिया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि संन्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है।

पादरी पार्कर महान्याय प्रतिदिन सवेरे पन्द्रह दिवस तक महाराज से धर्म-चर्चा करते रहे। यह धर्मा-चर्चा नित्य तीन घण्टे तक राजा जयकृष्णदास के बंगले पर ही होती थी।

उन्हीं दिनों में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन भी उसी बज़ले के एक कमरे में हुआ करता था। वाद के अन्तिम दिन का विषय था “सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई ?” पादरी महाशय कहते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुए पांच सहस्र वर्ष होते हैं। स्वामीजी महाराज उठकर एक दूसरे कमरे में गये और वहाँ से एक बिलौरी पत्थर लाकर उपयुक्त एसोसिएशन के सदस्यों से पूछने लगे कि आप भूगर्भ-विद्यावेत्ता हैं। कृपया यह तो बताइए कि इस पत्थर की इस अवस्था में आने के लिये कितना समय लगा है ? उन्होंने उत्तर दिया कि कई लाख वर्षों में इसका यह स्वरूप बना है। तब महाराज ने पादरी महाशय को कहा कि अब आप ही बताइए, जब सृष्टि की बने पांच सहस्र वर्ष हुए तो लाखों वर्षों में यह पत्थर कैसे बन गया ? इस पर पादरी महाशय बहुत फटे और लगे धुंध-उधर की बातें बनाने।

इस धर्म-चर्चा का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनको ईसाई धर्म के विविध वाद विद्या-विरुद्ध दीखने लगे।

एक दिन स्वामीजी के उपदेश में धेंकटेश्वरदास नामक एक चक्रांकित वैष्णव था निकला। वह ‘आ कृष्णेन रजसा’ इस मन्त्र को बोलकर बार-बार कहता था कि दयानन्द ! इसका अर्थ बता। इन्द्रमनजी ने उसे बहुत कहा कि व्याख्यान में विघ्न-माधा न करो। इसकी समाप्ति पर यथेष्ट प्रश्न पूछ लीजियेगा। परन्तु वह महात्मा मौन साधने वाली मूर्ति न थी। अन्त में महाराज ने उसको उस मन्त्र का अर्थ ईश्वर पर घटाकर बताया। वह इससे और भी अधिक भड़क उठा और असंख्य अपशब्द सुनाने लगा।

महाराज बहुत देर तक तो उस मूर्खमति की मूर्खता पर मुस्कराते रहे, परन्तु जब देखा कि यह ग्रह टलने ही में नहीं आता तो उससे बोले कि यदि मेरा किया अर्थ ठीक नहीं तो अपना ही बताइए। वास्तव में वह वैष्णव देवता था निरा भोजनभट्ट, इस लिए कुछ भी न बना सका। इस पर सारी सभा ने उसे खिलित किया।

सुरादावाद के कई समृद्धिशास्त्री पुरुषों ने वाराणस्याँ रक्खी हुई थीं। स्वामीजी के उपदेश को सुनकर उनमें से अनेक सुधर गये। उनके पारिवारिक जीवन में सुख का संचार हो गया।

महाशय दयाबसिंहजी एक समृद्ध पिता के एकलौते पुत्र थे । वे चरदाब-
चौकरी के चक्र में आकर कुम्हसनों का घर बन गए थे । कुंसंगप्रियश, उनमें
मदिराधान की जान बहुत बढ़ गई थी । रात-दिन मद्य में मग्न रहते थे । मित्रों
की प्रेरणा से वे भी एक दिन स्वामीजी के उपदेश में जा पहुँचे । दैवयोग से
उन दिन स्वामीजी मुरासान के दीप दिखाने उसका घबहान कर रहे थे ।
उस समय उन्होंने मुरासेवी मनुष्यों की दुर्गति का चित्र ऐसे मर्मस्पर्शी स्वरों
में खींचकर दिखाया कि दयाबसिंह का हृदय धरा उठा । व्याख्यान की समाप्ति
पर महाशयजी ने धी-धरती की टूकर प्रतिज्ञा की, “आजसे मैं मुरासानरूप
पाम-पह में कबालि पतारपंख नहीं कलंगूँ ।”

हम प्रथम के पाठान् उनको अवितार जग गये । वे कई दिनों पाठपाठ पर पड़े रहे । प्राणान्तकभी कष्ट भी होने लगा । ऐसे समय में ममका की मादी माता ने आप भुरा देकर पुत्र को पान के किण् प्रेरणा की । परन्तु अठिज्ञ के पक्के ब्यापारिहजी ने अपना प्रथम भ्रम नहीं किया । श्रीमान् यधिरामजी ने एक दिन महाराज से प्रति विम्वरपूर्वक योग के साधन पूछे । पहले तो महाराज स्वतः से सङ्कोष करते थे, परन्तु उनके आग्रहप्रह करने पर कृपा की कि जो अभ्यास कभी मैं भी किया करता था वही आपको बताया है ।

स्वामीजी ने यह अन्त्राम्यास बताया :-

“ओम् नमः ओम् भुवः ओम् स्वः ओम् महः ओम् जनः ओम् तपः ओम् सत्यम् । तत्तद्विदुषिरेवम्, अर्धो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् । ओम् ज्ञायो ज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वरोम् स्वाहा ।”

महाशय पद्मरामजी ने महाराज के आदेशानुसार इस पाठ का अभ्यास किया और उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई।

मुद्रादाबदल नगर में घमंघरा और भायंसमस्त की स्थापना के परवान
स्वामीजी कर्णवाल आदि स्थानों में विचरते हुए दिल्ली जाने का इरादा करने
लगे ।

दिग्गजों में महाराणी विक्टोरिया के महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ी राजसभा होने वाली थी। उसके क्षिप्त सभी राज-महाराजों और प्रसिद्धिवाय राज-विम्वन्त्रय से वहाँ एकत्र हो रहे थे। कहा जाता है कि महाराजा इन्दौर ने ऐसे

अवसर पर धर्म-प्रचार करने के लिए स्वामीजी को निमंत्रित किया था। वे राजमण्डल में भी उनके भाषण कराना चाहते थे।

स्वामीजी दिसम्बर मास के अन्त में ठाकुर मुकुन्दसिंहजी के साथ अजी-गढ़ में दिवली को पधारे। वहाँ आकर उन्होंने नगर से बाहर शेरमल के अनारबाग में डेरा लगाया। प्रचार और निवासादि के लिए उस उद्यान में तम्बू लगा दिये गये। उद्यान के प्रवेश-द्वार पर एक पट्टे पर 'स्वामी वयानन्द सरस्वती का निवास-स्थान' लिख कर लटका दिया गया।

पण्डित भीमसेनजी, राजा जयकृष्णदासजी, दुलेसरनिवासी ठाकुर मुकुन्द-सिंहजी, भूपालसिंहजी और श्रोयुत इन्द्रमनजी आदि अनेक सज्जन स्वामीजी के पास ही ठहरे।

दिल्ली में विज्ञापन प्रसारण होने पर स्वामीजी के खासंग में सहस्रों मनुष्यों की भीड़ लगाने लगी। सभी मतों और सभी जातियों के लोग स्वामीजी के निकट आते थे। एक सुसज्जमान सज्जन ने उनको कहा, "आप जो हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा का खण्डन करते हैं, यह बहुत अच्छा काम है और ठीक इस्लाम के अनुकूल है।"

स्वामीजी ने उसे कहा, "मैं तो सब मतों की मूर्ति-पूजा का खण्डन करता हूँ। पुराण-पन्थियों की प्रतिमाएँ परिमाण में चार अङ्गुल से एक हाथ तक की होती हैं। इनको तो किसी प्रकार हटाया जा सकेगा। परन्तु सुसज्जमानों की मूर्तियाँ तो कप आदि के रूप में तीन-खन मकानों से भी बड़ी हैं। उनको हटाना अति दुष्कर है।" यह सुन कर वह सज्जन चुप हो गया।

एक श्रीकृष्ण-भक्त स्वामीजी के पास आया और उनके आगे मिट्टी की डली रख कर बैठ गया। स्वामीजी ने उससे पूछा, "यह मिट्टी कैसी है?" वह बोला, "बाजकाल में श्रीकृष्णजी ने मृत्तिका खाई थी, इसलिए मैं यह मिट्टी प्रसादरूप आपके निकट लाया हूँ।" उन्होंने कहा, "भोले माई! अच्छे मिट्टी खाया ही करते हैं। सो कृष्णजी ने भी खाई होगी, परन्तु वरुण मनुष्य तो मिट्टी नहीं खाते।"

वैसे तो स्वामीजी के स्थान पर उच्च कोटि के अनेक मनुष्य आया करते थे; करमीर राज्य के मंत्री श्री सन्तरामजी ने भी उनके दर्शनों से लाभ उठाया

था; परन्तु स्वामीजी महाराज जो चाहते थे वह यह था कि राजों-महाराजों की सभा करके सब आचार्यों में एक धर्म और एकता का ढागा परो दिया जाय। पर अनेक कारणों से इसमें सफलता न हो सकी।

भारतीय भूपालों से आशा की सफल न होते देख, एक दिन महाराज ने अपने स्थान पर भारत के भिन्न-भिन्न मतों और जातीय विभागों के नेताओं की एक सभा बुलाई। उनके निमन्त्रण पर पंजाब के प्रसिद्ध सुधारक कन्हैयालालजी बल्लभभारी, भ्रातृव नवीनचन्द्र राय, श्रीयुक्त हरिश्चन्द्र चिन्तानिधि, सर सत्यदत्त अहमद, श्री केशवचन्द्रसेन और श्री हृन्द्मनजी, ये छः सज्जन वहाँ पधारे, उनमें मान्य श्री महाराज सम्मिलित हुए और सब मिलकर भारत के हित के साधनोपाय सोचने लगे। यह बात सदन से समझ में आ सकी है कि आदर्शवर्त की उच्च आत्माओं ने, उस सम्मेलन में भारत प्रजा के सुधार और निस्तार के अनेक साधन सोचे होंगे। परन्तु प्रसंग से सम्बंध रखनेवालों यात यह है कि इस अभूतपूर्व सभा में स्वामीजी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम भारतवर्सी सब परस्पर एकमत होकर एकही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है कि भारत देश मुधर आसगा।

उन्होंने श्री केशवचन्द्रसेन आदि सज्जनों को यह भी कहा कि पृथक्-पृथक् सभा स्थापन करने के स्थान यदि हम मिलकर एक ही धर्म का प्रचार करें तो बहुत ही अच्छा हो। परन्तु कई मौखिक मन्तव्यों में मतभेद होने के कारण ये सब एकता के सूत्र में सम्बद्ध न हो सके।

स्वामीजी का एक सेवक राजों-महाराजों के डेरों पर विज्ञापन बाँटने जाया करता था। उसने स्वामीजी से कहा, "महाराज ! यदि आप ऊपर से पौराणिक मन कर भारत के राजों में प्रचार करें तो आपको, अति अवकाश ही में, आशातीत सफलता प्राप्त हो जाय।" स्वामीजी ने उसे भर्त्सनापूर्वक कहा, "मैं अमृत को विष में मिश्रित करके देना नहीं चाहता। सच्चाई को छिपाना महापाप है। अन्त में सत्य ही की जय हुया करती है।"

दिल्ली में श्री महाराज के दर्शनों और उपदेशों से पंजाबी सज्जन अतीव प्रसन्न हुए। उनके हृदयों में महाराज के लिए भक्तिभाव उत्पन्न हो आया। अपने प्रान्तवासियों की भी उस महापुरुष के दर्शनों से निहाल कराने के लिए

एक दिन सरदार विक्रमसिंहजी आहलूवाळिया, पण्डित मनफूलजी और श्रीयुक्त कन्हैयालाल जी अन्नसधारी आदि सज्जनों ने श्री-सेवा में जाकर प्रार्थना की कि भगवन् ! पंजाब में भी पधार कर उपदेश कीजिए । हमारे प्रान्त के लोग आपके उपदेश सुनने के लिए अतीव उत्कण्ठित हैं । श्री स्वामीजी ने उनकी विनोत विनती को स्वीकार कर लिया और अनुकूल अवसर पर पधारने का वचन दे दिया ।

• इसके परचास् श्री स्वामीजी दिल्ली से प्रस्थान कर ६ जनवरी सन् १८७७ को भीमसेन सहित मेरठ पधारे और सूर्यकुण्ड के निकट महतापसिंहजी की कोठी में ठहरे । स्वामीजी के स्थान पर मिलने-जुलने वाले लोग बहुत आते थे । शङ्का समाधान भी होता रहता था ।

उन दिनों स्वामीजी-हुक्का पिया करते थे । एक दिन एक पण्डित ने उनसे पूछा, “हुक्का पीना वेद में कहाँ लिखा है ?” स्वामीजी ने कहा, “वेद में कहाँ इसके पीने का निषेध भी तो नहीं है ?” पण्डित ने फिर कहा कि आप संन्यासी होकर हुक्का पीते हैं । स्वामीजी ने कहा कि यदि आप हुक्के से अप्रसन्न हैं तो लो मैं इसे परे फेंक देता हूँ ।

फाल्गुन वदी ७ सं० १९३३ को मेरठ से चल कर स्वामीजी सहारनपुर आ विराजे । उस समय उनके साथ पण्डित भीमसेनजी आदि कई विद्यार्थी थे । महाराज ने अपना डेरा कन्हैयालाल के शिवालय में लगाया ।

सहारनपुर में चण्डीप्रसाद नामक एक सज्जन ने स्वामीजी से धार्मिक और सामाजिक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उन्हें सन्तोषजनक उत्तर मिल गया । उन्हीं प्रश्नों में चण्डीलाल जी का एक यह भी प्रश्न था कि “भारत के लोग स्त्रियों को इसलिये आवरण में रखते हैं कि वे धर्म से पतित न हो जायें । ईसाई लोग अपनी स्त्रियों को पक्का नहीं कराते और स्वच्छन्दता से भ्रमण के लिए ले जाते हैं । आर्य स्त्रियों पर पददा होने हुए भी वे आचार में ईसाई स्त्रियों से अधिक गिर जाती हैं, इसका क्या कारण है ?” स्वामीजी ने उत्तर में कहा, “आर्यों में पदद की रीति पुरातन नहीं है । यह मुसलमानों के राज्य से प्रचलित हुई है । मित्य नये उपद्रवों से अपनी बहू-बेटियों को बचाये रखने के लिए, उस अत्याचार के युग में, आर्यों ने यह रीति चलाई थी । परन्तु अब मूढ़ लोग इसे धर्म मानने लग गये हैं ।”

स्वामीजी के प्रभावोपायक भाषण चित्रगुप्त के मन्दिर में होते थे। धोताओं की संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिल धरने को स्थान न रहता था। जन-संपर्क के भारे सांस घुटा जाता था। नगर के सभी प्रतिष्ठित मज्जन, पंच और पुरोहित सुनने आते थे। महाराज के व्याख्यानों में इतनी पुष्पाप होती थी कि कोई खासता तक न था। सभी श्रोताजन भित्ति पर चित्रित चित्र से बन जाते थे। स्वामीजी तीन-तीन घण्टों तक एकवार और एकतरफ बोलते चले जाते थे। उनके कथन में इतना प्रभाव था कि लोगों के मुख से आप ही आप धन्य-धन्य शब्द निकलने लगता था।

एक व्याख्यान में स्वामीजी ने 'कौन सुखी है और कौन दुःखी है' इसपर यह दृष्टान्त सुनाया:—

"किसी नगर में एक धनाढ्य मनुष्य निवास करता था। उस पर अपराध-वश कोई अभियोग चल गया। राजद्वार में उसके अभियोग के निरर्थक के लिए जो विधि नियत हुई थी, उसके कई दिन पहिले ही वह चिन्ता-सागर में डूब गया। उसके सारे नौकर-चाकर वही प्रसन्नता से खाते-पीते और काम-काज करते थे।

अभियोग की विधि आने पर उसको म्यायालय में पहुँचाने के लिये एक पालकी उपस्थित की गई। उसमें सुकोमल यक्ष बिछा हुआ था और उस की दृष्टियाँ लगी हुई थीं। उसमें आरुढ़ होकर वह धनी म्यायालय को गया, परन्तु उसके चित्त में चिन्ता की चिन्ता प्रचण्ड हो रही थी। उसके मन में सुख का नाम तक न था। उसके नौकर उस समय भी प्रसन्नता से पालकी उठाये लिए जाते थे।" महाराज ने इसका सार यह समझाया कि ऊपर के शठ-पाठ और अदि-समृद्धि में सुख नहीं है। सुख तो मन की सम अवस्थाओं में रहता है।

सहारनपुर में भी कुछ विरोधी लोग महाराज को कष्ट देने का यत्न करते थे; इसीके कारण उनको जैरा भी उठाकर दूसरे स्थान में ले जाना पड़ा।

तीसरा सर्ग

जिस समय स्वामीजी सहारनपुर में धर्म-भाद गू जा रहे थे, उस समय शाहजहांपुर से पांच कोस के अन्तर पर चाँदापुर ग्राम में ब्रह्ममेला मनाने का उद्योग हो रहा था। इस मेले की नींव इस प्रकार पड़ी कि चाँदापुर गांव में पादरी लोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे। वहाँ के भूमिहार कधीरपन्थी थे। उनको पादरी लोग कहते थे कि कबीर को छोड़कर काईस्ट को मान लो, आपकी मुक्ति हो जायगी। कबीरपन्थी सन्त उनके साथ वादविवाद भी किया करते थे। परन्तु श्रीयुक्त प्यारेलाल आदि प्रतिष्ठित भूमिहारों ने इस यत्ने के निपटाने के लिए पादरियों की सम्मति से एक मेला लगाया। उसमें मौलवी भी निमन्त्रित किये गये। पादरियों, मौलवियों और कधीरपन्थियों में ईश्वर आदि विषयों पर वादविवाद होता रहा।

मेले की समाप्ति पर चाँदापुर के चारों ओर यह प्रसिद्ध हो गया कि “मेले में कबीर-पन्थियों की भारी हार हुई है और मुसलमान जीत गये हैं।” श्री प्यारेलाल के भाई श्री मुक्ताप्रसादजी लेन-देन के व्यवहार में आस-पास के गाँव में जाया करते थे। मेले के पश्चात् वे जिस ग्राम में जाते वहाँ के मुसलमान उनको कहते, “अब तो आपने इसखाम की सचाई देख ली है, फिर इसखाम की स्वीकार क्यों नहीं करते हो? आपके कबीर पन्थ में क्या ही क्या है?”

लोगों की नित्य की छेड़-छाड़ और चिदाने से श्री मुक्ताप्रसादजी ने मन ही मन स्थिर कर लिया कि अब के वर्ष किसी ऐसे विद्वान् को बुलायेंगे, जो मुसलमानों मत को अच्छे प्रकार जानता हो और मौलवियों को वाद में नीचा दिखा कर हमारे पिछले सारे धब्बे को धो जाय।

एक समीपस्थ ग्रामवासी ने उनको बताया कि इस समय आयों में मुसलमानों मत के मर्म को जानने वाले इन्द्रमनजी मुरादाबादी हैं। उनके थाने पर आपकी निश्चय ही जीव होगी।

इस विषय पर श्री मुक्ताप्रसादजी ने श्री इन्द्रमनजी से पत्र-व्यवहार किया। इन्द्रमनजी ने उनको उत्तर में लिखा, “मैं तो आ जाऊंगा, परन्तु इस समय भारत भर में वेद-शास्त्र के अद्वितीय विद्वान् श्रीदयानन्दजी महाराज हैं। उनके

सामने कोई भी मजबूती उठाने नहीं पाता। यदि आप अपने विषय के निश्चय को सर्वथा सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो उनको अवश्य सुझाएँ।”

हृन्द्मनजी के घर से पहले इस छोटे से गाँव के अधिकांसियों ने महाराज का नाम भी न सुना था। उन्होंने हृन्द्मनजी से उनका पता पूछ कर, सहारनपुर में पथों द्वारा उनसे प्रथम प्रार्थना की कि आप चौदापुर पधार कर हमारी ढगमगाती नौछा के नाविक बनें। उन्होंने महाराज के मार्गन्वय का भी प्रबन्ध कर दिया।

श्री स्वामीजी चौदापुरवासियों को प्रोत्साहन का पत्र भेज कर आर भी दो एक सेवकों सहित उसी ओर चल पड़े। शेष सेवकों को उन्होंने सहारनपुर ही में रहने का आदेश दिया। स्वामीजी पालकी में चौदापुर पहुँचे। उस समय उनके साथ श्री हृन्द्मनजी भी थे। स्वामीजी ने गाँव में रहना स्वीकार न किया। मेले के स्थान पर ही एक स्वच्छ और उन्नत स्थान में उन का डेरा लगाया गया। यह स्थान ग्राम से कोई आधा कोय दूर गरर नदी के किनारे था। यहाँ उस समय कबीरपन्थियों का एक छोटा-सा आश्रम भी था। मेले का स्थान यद्यपि नदी तट पर था, फिर भी यात्रियों के आराम के लिए सात कुँबे गये खुदवाये गये थे।

१६ मार्च को मेला भरने लगा। मौजगी और पादरी अपने दलबल सहित बड़ी धूमधाम से उसी विधि को यहाँ पहुँच गये। दर्शकों की संख्या भी पचास सहस्र से ऊपर गयी।

रात के समय श्री हृन्द्मनजी ने कुछ अति ध्वनि में स्वामीजी की सेवा में आकर कहा, “महाराज ! मौलवियों की मशहबी था पहुँची है। मेले में दर्शक मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी होगी। ये लोग अटपट भड़क उठते हैं, हम बिना आप वाद के समय अति कीमल शब्दों ही से काम लीजिएगा।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “असत्य का सम्भाषण और समर्थन करना मेरे लिए असम्भव है। सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है। वह सनातन है और ईश्वर का है। उस सत्य को यथानत प्रगट करने में मैं किसी से किंचिन्मात्र भी भयभीत नहीं होता। आप भी न बरिये। मेरे होते कोई भी ऐसा मार्ग का ताल नहीं जो आपको बाध भी धोका कर सके।”

२० मार्च को सर्वे सादे सात बजे पविटल, मौलवी और पादरी सभी सभा-मण्डप में आये और यथायोग्य कुर्सियों पर बैठ गये। बात की बात में वह

विशाल मण्डप दर्शकों से ठसाठस भर गया। उस समय श्री मुक्ताप्रसादजी ने अपने भाई प्यारेलाजजी की ओर से निम्नलिखित पाँच प्रश्न सब धर्मावलम्बियों के आगे रख कर उनका उत्तर माँगा:—

१. सृष्टि को ईश्वर ने किस वस्तु से, कब और क्यों रचा? २. ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा नहीं? ३. ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है? ४. वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर-वाक्य होने में क्या सुक्ति है? ५. सुक्ति क्या वस्तु है और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है?

मुक्ताप्रसादजी जब प्रश्न उपस्थित करके बैठ गये तो थोड़ी देर इस बात पर ही झगड़ा होता रहा कि पहले कौन बोले। अन्त में पादरी स्काट महाशय उठे और प्रथम प्रश्न पर कहने लगे कि यद्यपि यह निकम्मा प्रश्न है, मेरी सम्मति में इस पर बोलना समय ही गँवाना है, तथापि इसका उत्तर देता हूँ। पादरी महाशय के उत्तर का सार यह था कि ईश्वर ने सृष्टि को नास्ति से बनाया है। उस के बनाने के दरसों का हमें ज्ञान नहीं। संसार के सुख के लिए सृष्टि रची गई है।

फिर पहले प्रश्न पर मौलवी महाशय ने कहा कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने स्वरूप से बनाया है। कब बनाया, यह प्रश्न व्यर्थ है। हमें रोटी खाने से प्रयोजन है, न कि यह कब पकी थी, इस से। सारी वस्तुएँ ईश्वर ने मनुष्य के लिए रची हैं और मनुष्य को अपनी स्तुति करने के लिए निर्माण किया है।

अपने-अपने कथन में पादरी और मौलवी एक-दूसरे को कटुवचन कहते रहे थे, इसलिए जब श्री स्वामीजी महाराज ने बोलना आरम्भ किया तो सब को सम्योधन करके बोले, “यह मेला सत्य की जिज्ञासा से लगाया गया है। यह सब को निश्चयपूर्वक जानना चाहिए कि विजय सत्य की ही हुआ करती है। परस्पर पादरी को अथवा मौलवी को मिथ्यावादी और झूठा कहने से जीत नहीं हो सकती। हम सब का यह कर्तव्य कर्म है कि परस्पर के मेल-मिलाप से असत्य का खण्डन और असत्य का मण्डन करें। सत्यासत्य के निर्णय के लिए वैर-विरोध छोड़ कर सम्वाद करना विद्वानों का धर्म है। कटोर और कटु वचन बोलना सम्याचार के सर्वथा प्रतिकूल है।”

पहले प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा कि “सृष्टि को परमात्मा ने अल्पक प्रकृति से बनाया। वह परमाणुरूप प्रकृति जगत् का उद्भावन कारण है और अग्नि तथा अन्त से रहित है। अभाव से किसी वस्तु का भाव नहीं हो सकता। जैसे गुण कारण के होते हैं वैसे ही कार्य के भी दुष्प्रा करते हैं। इसलिए यदि जगत् का कारण नास्ति मानें तो कार्य को भी नास्तिरूप ही मानना पड़ेगा।”

महाराजने यह भी कहा, “यदि यह माना जाय कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने स्वरूप से रचा है तो जगत् भी ईश्वररूप ही सिद्ध होगा। जैसे धातु मिट्टी से पृथक् नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत् और ईश्वर भी एक ही रहेंगे। फिर तो घोर, हास्या और पापारम्भा होने का आरोप परमात्मा पर ही हो जायगा। इसलिए जो लोग जगत् के कारण प्रकृति को परमात्मा से पृथक् नहीं मानते उनका मत प्रमाण-वैकल्य और युक्तिशून्य है।

सृष्टि कब धनी, इसका उत्तर भी अल्पमतावलम्बियों के पास नहीं है। हो भी कैसे, जब कि किसी मत को चले अठारह सौ, किसी को तेरह सौ, किसी को सात सौ और किसी को पाँच सौ वर्ष बीते हैं। इसका उत्तर तो हम आर्य लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ही धर्म सृष्टि के आदि में प्रवृत्त हुआ है।

दुर्गा का स्तोत्रा वर्णन करते हुए महाराज ने कहा कि प्रत्येक शुभ कर्म में आर्य पण्डित जो सङ्कल्प का पाठ उच्चारण करते हैं, उसमें सृष्टि के आदि से आज तक के वर्षों, मासों, दिनों और विधियों की गणना विद्यमान है। इस सङ्कल्प के साथ आर्यजन सृष्टि के जन्म के इतिहास को अन्वष्टिष्ठ रूप से ले आये हैं।”

सृष्टि के रचने का प्रयोजन वर्णन करते हुए श्री महाराज ने कहा, “जीव और जगत् का कारण स्वरूप से अनादि है और कार्य जगत् तथा जीवों के कर्म प्रवाह से अनादि है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो उस समय भी जीवों के कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। उन कर्मों का फल-भोग प्रदान करने के लिए न्यायकारी ईश्वर सृष्टि की रचना करता है।

सृष्टि की रचने की शक्ति ईश्वर में स्वाभाविक है। उसने, अपने सामर्थ्य से, इस लिए सृष्टि निर्माण की है कि लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करके सुख उपलब्ध करें।”

जब महाराज ने अपना कथन समाप्त किया तो उनके पक्ष पर मौलवियों और पादरियों ने कुछ शङ्काएँ कीं, जिन का उन्होंने उसी समय सन्तोषजनक समाधान कर दिया।

महाराज के उधर देते समय सारी सभा में सन्नाय छा रहा था। सभी जन प्रभावित हो रहे थे। ये सब बातें उस सभा के लोगों ने पहले कभी सुनी ही न थीं। उनको यह भी ज्ञान न था कि आर्य धर्म में भी कोई ऐसा धीर हो सकता है जो दूसरे मतवादियों का जोर कर दिखाए। इस लिए दर्शक लोग आश्चर्यमय हो हो जाते थे। आर्य दर्शकों के हृदय तो प्रसन्नता देवी के क्रीडान-केतन बन रहे थे। उस समय सर्वत्र श्री स्वामीजी का ही यशोगान होता था।

दिन के ग्यारह बजे कार्यवाही समाप्त हुई। सभी मतों के प्रतिनिधि अपने-अपने तत्पुत्रों में चले गये। फिर दोपहर के पश्चात् एक बजे सभा लगी और सबने मिल कर यह स्थिर किया कि समय बहुत अल्प है, अन्य विषयों को छोड़ कर केवल मुक्ति पर ही विचार किया जाय। पर उस समय पादरियों और मौलवियों में कोई भी पहले सोचना न चाहता था। उनको यह भ्रम हो गया था कि सबेरे हमारा पक्ष इसी लिए निर्णय सिद्ध हुआ कि हम पहले बोलेंगे।

जब कोई भी न उठा तो महाराज ने उठ कर कहा, “मुक्ति छूट जाने का नाम है। जितने भी दुःख हैं उनसे छूट कर सबिदानन्द परमात्मा की प्राप्ति से; सदानन्द में रहना और फिर जन्म-मरण में न गिरना मुक्ति है।”

“मुक्ति का पहला साधन सत्याचरण है। दूसरा, वेद-विद्या का ठीक रीति से लाभ करना और सत्य का पालन करना है। तीसरा, तत्पुरुषों और ज्ञानी जनों का सत्संग करना। चौथा, योगाभ्यास द्वारा अपनी इन्द्रियों और आत्मा को असत्य से निकाल कर सत्य में स्थापन करना। पाँचवाँ, ईश्वर को स्तुति करना; उसकी कृपा का यश वर्णन करना और परमात्म-कृपा को मन लगाकर सुनना। छठा साधन प्रार्थना है। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए—हे जगदीश्वर ! कृपानिधे ! हमारे पिता ! मुझे असत्य से निकाल कर सत्य में स्थिर करो ! अधिष्ठान्धकार और अधर्माचरण से बृथक् करके ज्ञान और धर्माचरण में सदा के लिए स्थापन करो। जन्म-मरणरूप संसार से मुक्त कर अपनी अपार दया से मोक्ष प्रदान करो।”

“मार्थना का फल यह है कि जब कोई जन अपने सच्चे मन से, अपने चारों
से, अपने प्राण से, अपने मां-पिता से परमेश्वर का भजन करता है तब वह
कृपाकर परमात्मा उसको अपने आनन्द में निमग्न कर देता है। जैसे छोटा बालक,
घर की छत पर से झपट नीचे से, अपने माता-पिता के पास जाना चाहता है तो
उसके मां-बाप, इस भय से कि कहीं हमारे प्रिय पुत्र को हचर-उधर गिर पड़ने से
कष्ट न हो, अपने सहजों कामों को छोड़, दीकड़ उसे गोद में उठा लेते हैं, ऐसे
ही परम कृपानिधि परमात्मा की ओर यदि कोई सच्चे आत्म-भाव से खड़ा है
तो वह भी अपने अनन्त-शक्तिमय हाथों से उस जीव को उठा कर तदा के लिये
अपनी गोद में रख लेता है। फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट-क्लेश नहीं होने
देता और वह जीव सदा आनन्द ही में रहता है। परमात्मा माता-पिता की भाँति
अनेक भक्तों को सदा सुखसम्पन्न करने की ही कृपा करता है।”

इस प्रकार महाराज ने नाना युक्तियों से अलंकृत भाषण किया। फिर कुछ
परस्पर समालोचना के अनन्तर सायंकाल का कार्य समाप्त हो गया।

यद्यपि स्वामीजी के कथनानन्तर दूसरे मतवादी भी बोले, परन्तु उनके कथन
में जंगों की कुछ भी तो रस नहीं आता था। जैसे सूर्य के सामने दीपक की
ज्योति मन्द पड़ जाती है, ठीक ऐसी ही अवस्था स्वामीजी के सम्मुख अन्य
मताभिमानियों की हो गई।

२१ मार्च को पादरी महाशय तो सवेरे ही वहाँ से चले गये। मरदप में
किसी ने यों ही मूठ-मूठ घोषणा कर दी कि मेला समाप्त हो गया है। स्वामीजी
ने बहुतेरा बल खगमा कि यह मेला म्यून-से-म्यून पाँच दिवस तक तो होना
चाहिए; परन्तु मौलवी और पादरी जाद गये थे, इसलिये मेला खिलर ही गया।

मेले की समाप्ति पर बहुत से पादरी सज्जन श्री स्वामीजी के पास मिलापार्थ
पधारे। महाराज ने उनका अत्यादर से स्वागत किया और फिर कुमियों पर बैठ
कर, विविध धार्मिक विषयों पर, वार्त्ता-विनोद करने लगे।

एक पादरी ने मनोरञ्जन की रीति में स्वामीजी से कहा, “पण्डितजी ! हम
भी आर्य्य हैं।” स्वामीजी ने मुस्करा कर उत्तर दिया, “महाशय ! आप सभ्य
तो अवश्य हैं, परन्तु आर्य्य नहीं हैं।” कारण पूछने पर उन्होंने कहा, “आर्य्य

कहते हैं श्रेष्ठ धर्मात्मा को । आपकी मान्य पुस्तक आपको श्रेष्ठ धर्मात्मा नहीं बताती ।”

“एक बार श्री ईसा के शिष्यों ने उनसे पूछा था कि आप अन्धों और कीदियों को चला कर देते हैं, परन्तु हम क्यों नहीं कर सकते ? उत्तर में ईसा ने कहा कि तुम में राई जितना भी विश्वास नहीं है । जब गुरु के सामने ही शिष्यों में राई जितना विश्वास न था तो आज आप में कैसे हो सकता है ?” महाराज के इस कथन को सुनकर पादरी महाशय ने मूकभाव धारण कर लिया ।

वार्तालाप के प्रसंग में स्वामीजी ने उनको यह भी कहा, “हमने बाइबिल का आद्योपान्त पाठ किया है । उसमें ईसा ने कहीं भी नहीं कहा कि यदि मुझ पर विश्वास लाओगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी । यह केवल पादरियों की ही कल्पना है ।”

बिनाई के समय पादरियों ने उनके मिलाप पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और वे उनके विरल ज्ञान का गुण-गान करते हुए चले गये ।

एक दिन स्वामीजी ने श्री प्यारेलाजजी से मुने हुए चने मंगाए । उस समय श्री इन्द्रमनजी ने कहा, “स्वामीजी ! चनों में घुन हुआ करता है । चने भुनने पर भाड़ में वह भी भुन जाता है ।”

उन्होंने उत्तर दिया कि “गेहूँ में भी तो घुन हुआ करता है और दानों के साथ ही चक्की में पिस जाता है; तो क्या आप आटा फेंकवा दिया करते हैं ?” इस पर इन्द्रमनजी श्रवाक हो गये ।

श्रीपुत्र प्यारेलाजजी को निश्चय था कि स्वामीजी केवल सभा को जीतने वाले पण्डित ही हैं । योगविद्या में इनकी गति नहीं है । वे हमारे कबीरपन्थियों की भांति सन्त भी नहीं हैं । एक दिन प्यारेलाजजी श्री-सेवा में गये और परोक्षार्थ प्रश्न किया कि अजपा जाप क्या है ? स्वामीजी ने कहा कि अजपा जाप तो सब में निरन्तर होता रहता है । उसको सुनने के लिए कुछ दिन साधन करना चाहिए । फिर प्यारेलाजजी ने कहा—हमारे मत में लिखा है, सोते समय सांस शब्दरूप होकर अनहत नाद में मिल जाता है । महाराज ने उत्तर दिया कि यह बात अनुभव विरुद्ध है, इसलिये असत्य है । कालान्तर में अधिक अभ्यास करने पर प्यारेलाजजी को स्वामीजी के परम योगी होने का पूर्ण विश्वास हो गया ।

एक दिन बशीरामजी मुरादाबादी और धी इन्द्रमनजी स्वामीजी के निकट बैठे हुए बातें कर रहे थे। उस समय धी महाराज ने उनकी अपनी यांती कथा सुनाई, “जिन दिनों में मैं एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक पेमे स्थान पर जाना हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होंने मेरी यही मेवा-श्रृंखला की। जब कई दिन के निरास के अनन्तर, मैं वहाँ से चलने लगा तो उन लोगों ने अत्याग्रह से मुझे रूहरा लिया। मैं समझता रहा कि वे भक्ति-भाव से मुझे रूहराते हैं। पेमे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पर्वदिन आ गया। उस दिन सारे शाक्त देवों के मन्दिर में एकत्रित होकर गीत गाने लगे। उस दिन उन्होंने मुझे भी कहा कि आज हमारे मन्दिर में महोत्सव है, आप वहाँ अवश्य चलिए। मैंने बहुत समझाया कि देवी के दर्शनो में मेरा निश्चय नहीं, परन्तु वे एक न सुनते थे। पाँच एकड़कर कहने लगे कि यदि आज वर्ष के दिन आप मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भग्न हो जायगा। आप मूर्ति को नमस्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिए चले तो चलिए।”

“वह मन्दिर सगर से बाहर एक उजाड़ स्थान में था। उनके विेषण करने पर मुझे उस मन्दिर में जाना पड़ा। उस समय वहाँ आँगन में होम हो रहा था और लोग उत्सव मना रहे थे। मुझे वे दुर्गा की मूर्ति दिखाने के बहाने भीतर ले गये। मैं सहज स्वभाव से दुर्गा की प्रविता के सम्मुख जा खड़ा हुआ। मूर्ति के पास ही एक बलिष्ठ व्यक्ति बड़ी तलवार लिये खड़ा था।

वहाँ वे लोग मुझे कहने लगे कि ‘महात्माजी! माता के आगे झुक कर नमस्कार अवश्य कीजिए।’ मैंने उनकी स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझ से ऐसी आशा करना दुराशामात्र है। मेरे वचनों से पुजारी चिढ़ गया और पास आकर मेरी ग्रीवा को पकड़ कर मेरे सिर को नीचा करने लगा। उसके इस वर्ताव से मैं चकित हो गया, परन्तु ज्यों ही मैंने दृष्टि फिटाई तो क्या देखता हूँ कि वह खट्खटारी मेरे पास आ गया है और मेरी ग्रीवा पर खट्खट वरमाना हो चाहता है।

इस दृश्य को देखकर मैं तुरन्त सारधान हो गया। मैंने झपट कर उसके हाथ से खट्खट छीन लिया। पुजारी तो मेरे बायें हाथ के एक ही धक्के से मन्दिर की दिवाल से जा टकराया। मैं तलवार लिये मन्दिर के आँगन में आ गया। उन

समय आँगन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरी आदि शस्त्र लेकर मुझ पर दूट पड़े। द्वार की ओर देखा तो उसको ताला लगा हुआ था। अपने आपको बलिदान से बचाने के लिए मैं उछलकर दिवाली पर चढ़ गया और परले पार कूदकर भाग निकला। उस स्थान के समीप ही एक वन था। दिन-भर वी मैं वहाँ छुपा बैठा रहा, परन्तु जब रात का राज्य विस्तृत हो गया तो रातों-रात ग्रामान्तर में जा पहुँचा। उस दिन से मैंने शाक लोगों का कभी भी विश्वास नहीं किया।”

उस समय महाराज ने दोनों सज्जनों को यह भी सुनाया, “एक बार गवर्नर-जनरल महोदय से भी मुझे मिलने का अवसर मिला। मुझे मिलकर उन्होंने अति प्रसन्नता प्रकट की और मेरे विचारों को बड़े सम्मान से सुना। मेरी विपत्तियों की कहानी सुनकर उन्होंने धारचर्य और खेद, दोनों प्रकाशित किये। चलते समय मुझे कहने लगे, “यदि आप चाहें तो आपकी रक्षा के निमित्त कुछ सैनिक नियत किये जायें, और भ्रमण में कष्ट न हो, इस लिए रेल के प्रथम वर्ज का आपको पास मिल जाय।” मैंने उनकी सहानुभूति और उदारता का धन्यवाद किया और कहा कि मैं आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करने पर लोग मुझे राजनीकर अथवा ईसाई धर्म का नौकर समझने लग जायेंगे। उन्होंने कहा, “क्या आप राजनीकरी को बुरा समझते हैं?” इस पर मैंने उत्तर दिया कि मैं संन्यासी हूँ और सच्ची सरकार—परमेश्वर—का नौकर हो गया हूँ। उसी पर भरोसा रखता हूँ। इस लिए किसी मनुष्य की नौकरी करना मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता। मुझसे फिर पूछा गया, “क्या आप वर्तमान सरकार को सच्ची नहीं मानते?” मैंने कहा कि सच्ची से मेरा तात्पर्य न परिवर्तन होने वाली से है, सो ऐसा एक ईश्वर ही है। उसका नियम अटल और म्थाय निरन्तर है। मनुष्यों के न्याय और नियम तो समयानुसार बदलते हो रहते हैं। जाट महोदय मेरी बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए।”

चाँदापुर से स्वामीजी अतिसम्मानपूर्वक विदा होकर, शाहजहाँपुर से रेल-गाड़ी में बैठ, सहारनपुर आये और राम-उद्यान में ठहरे। उस उद्यान ही में उनके चित्ताकर्षक भाषण होते थे।

चौथा सर्ग

वैशाख वरी २ सं० १९३४ को महाराजपुर से प्रस्थान कर श्री महाराज ने लुधियाना नगर को शोभा प्रदान की। पञ्चनदप्रकाशित परिग्र शान्त में, छपि-मुनियों के पुरातन निवास-स्थान में और चौर-मन्तति-सङ्कुल भूभाग में श्री परमहंसजी का यह पहलू ही बार पदार्पण था। लुधियाना में वे नगर से पीन कोस के अन्तर पर बाला बंसोपर के उद्यान में ठहरे। उस समय उनके साथ दस-पारह कर्मचारी थे। स्वामीजी पण्डितों से वेदभाष्य विप्रवाच थे।

वैशाख वरी द्वितीया सम्बत् १९३४ को महाराज का पहला उपदेश श्रीपुत जदमज सज्जानपी के आवास में हुआ। व्याख्यान के आरम्भ ही में महाराज ने घोषणा कर दी कि यहाँ साठ व्याख्यान होंगे। बीच में कोई प्ररनादि न करे। आठवें दिन केवल शब्दा-समाधान ही होगा। उस दिन सभी स्वतंत्रता से प्ररन पूज सकेंगे।

उनके सातों व्याख्यानों में सहस्रों मनुष्य घाये और अतीव प्रभावित होकर गये। एक दिन पादरी बेरी महाशय अपने साथियों सहित स्वामीजी की सेवा में आये। वार्त्ताज्ञाप के प्रसंग में उन्होंने कहा कि श्रीकृष्णजी के जो कर्म लोग वर्णन करते हैं उनसे उनका महात्मा होना बुद्धि नहीं मानती। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णजी पर जो शेर लगाये जाते हैं वे सब मिथ्या और निर्मूल हैं; परन्तु बुद्धि के न मानने के विषय में क्या कहा जाय? बुद्धि जब यह स्वीकार कर लेती है कि परमेश्वर की आत्मा कङ्कुर के स्वरूप में एक मनुष्य पर उतरी तो श्रीकृष्ण की छोटी स्वीकार करने में उसे क्या कठिनाई है?

एक पादरी महाशय ने पुनर्जन्म पर प्ररन किये। इनका उत्तर देते समय स्वामीजी ने उनसे पूछा, “खाना, पीना, सुनना, देखना आदि कर्म देहधारी में होते हैं, छथवा देहरहित में?” पादरी ने कहा, “ये सारे कर्म देहधारी में ही होते हैं।”

फिर महाराज ने उनसे पूछा, “एक देह को छोड़ कर दूसरी देह को धारण करना ही पुनर्जन्म है?” पादरी महाशय ने कहा, “हाँ, यही पुनर्जन्म है।” तब स्वामीजी ने कहा, “आपने मान लिया कि खान-पान आदि कर्म देहधारी

में होते हैं और एक देह को छोड़ कर दूसरी देह को धारण करना पुनर्जन्म है। अब आपको मान लेना चाहिए कि मनुष्य-देह छोड़ कर जो लोग ईसाई धर्म के स्वर्ग में नाना भोगों को भोगते हैं उनका वहाँ पुनर्जन्म होता है।” यह सुन कर ईसाई महाशय चुप हो गये।

रामशरण नामक एक ब्राह्मणवंशीय व्यक्ति ईसाई लड़कियों के स्कूल में नागरी पढ़ाता था। उसको आर्थिक अवस्था अति दीन थी। वह पादरियों का नौकर तो था ही, अन्त में उन्होंने उसे एक ऐसा चकमा दिया कि वह ईसाई बनने के लिए समुद्यत हो गया।

मेल-मिलाप पालों की रैया से एक दिन रामशरण भी श्री-उपदेश सुनने आया। व्याख्यान के परचात, श्रीमहाराज ने ईसाई धर्म की भूलभरी बातों को बताकर उसे इस प्रकार समझाया कि वह ईसाई बनने से बच गया।

भूत-प्रेत के भ्रम का खण्डन करते हुए, एक दिन, महाराज ने एक खेल दिखाया। जिस आवास में वे रहते थे उसके तीन द्वार और दो ताल थे। उन्होंने उन दोनों तालों में दीपक जलाकर आमने-सामने रख दिये। फिर उनमें से एक दीपक बुझा दिया और दूसरे को बुझा देने का आदेश किया। जिस समय दूसरा दीपक बुझाया गया तो तत्काल पहला दीपक अपने आप जल उठा। इस प्रकार एक दीपक के बुझाने पर दूसरे के अपने आप जल उठने के खेल को लोग यही देर तक देखते रहे। दर्शकों की आश्चर्य भी होता था कि बीस-पच्चीस हाथ के अन्तर पर रखे हुए इन दीपकों में यह कैसा चमत्कार हो रहा है। खेल हो चुकने के पश्चात् महाराज ने कहा कि जो कुछ आपको दिखाया गया है वह विद्या की बात है। भूत-प्रेत कोई वस्तु नहीं है। उनका भ्रम न किया करो।

लुधियाना में भटाराम फिलौरी आदि कुछ पण्डित दूर-दूर बैठे स्वामीजी के विरुद्ध अण्ड-वण्ड घोला करते, परन्तु उनके सामने आने का साहस नहीं कर सके।

एक ब्राह्मण स्वामीजी के निकट आकर संस्कृत में बात करने लगा। महाराज ने थोड़ी देर तक उससे संस्कृत में बातचीत करने के अनन्तर कहा, “अब तो आपको ज्ञान हो गया होगा कि मैं संस्कृत जानता हूँ; अब भाषा में बातचीत कीजिए, जिससे पास बैठे दूसरे सज्जन भी कुछ समझ सकें।”

एक पवित्र ने अपने साथियों को कहा, "हमें दुष्ट का मुग्न देखना अधर्म है। चलो, यहाँ से उठ चलो।" इस बात को सुनकर स्वामीजी ने कहा, "मेरा मुख देखने से यदि आपको धृष्ट हो तो पीठ धोके सबे हो जाइए, परन्तु मेरे कथन को अवश्य सुनिये।"

उन दिनों श्रीमान् कार-स्टीफन महाराज यहाँ जज थे। वे स्वामीजी को मानते थे। उनके उपदेशों में भी आया करते थे और शरणा लूकर उनको नमस्कार किया करते थे। उनको विनयीवश भी महाराज लुधियाने से प्रस्थान करने के समय, श्री कन्हैयालालजी के साथ, उनके घंगले पर पधार। कार-स्टीफन महाराज ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और बिदाई के समय कुछ द्रव्य लिकाफे में बन्द करके धीवरणों में भक्तिभाव से भेंट-स्वरूप रख कर नमस्कार किया।

लुधियाना-निवासियों के हृदयों में धर्मीकुर उत्पन्न करने के उपरान्त श्री-महाराज वैशाख सुदी ६ सम्बत् १६३३ को वहाँ से प्रस्थान कर लाहौर में सुशोभित हुए। पवित्र मनफूजजी आदि सज्जनों ने रेलवे-स्टेशन पर उनका स्वागत किया और उनको अति सम्मान से लाकर श्रीमान् रतनजी डाढ़ी-वाला के उद्यान में ठहराया। उस समय स्वामीजी के साथ इतने ग्रन्थ थे कि एक चौखटिया गाड़ी में केवल वे ही लाद कर लाये गये।

स्वामीजी के पधारने का समाचार पाकर लाहौरवासी भ्रजजन सरलंग के लिए उनके उतारे पर आने लगे। उनके उपदेशों का अत्युत्तम प्रभाव पड़ता था। महाराज का पहला व्याख्यान वैशाख सुदी १३ को रावली साहब में बड़े समारोह से कराया गया। सार्यकाल के ६ बजे वेद त्रिपथ पर व्याख्यान आरम्भ होना था, परन्तु सभास्थान नियत समय से बहुत ही पहले भरपूर हो गया था। सहस्रों मनुष्यों की भीड़ थी, दलों के दल उमड़े चले आते थे। महाराज ने अत्युत्तम रीति से विषय का वर्णन किया और श्रोताजन बड़े प्रभावित होकर घरों की ओट।

महाराज ने रावली साहब में दूसरा व्याख्यान वैशाख पूर्णमासी सम्बत् १६३४ को दिया। इसमें सुनने वालों की संख्या और भी अधिक थी। महाराज के वचन, विजली की भाँति, पंजाबियों के अन्तःकरणों में संचार करते जाते थे। आवेश में आकर लोग फटके दूँते थे। इस अदृष्टपूर्व महापुरुष के दर्शनों से,

उसके श्रुतपूर्व उपदेशों से और अननुसृत उपदेश-प्रभावों से लोग इतने मोहित हुए कि जहाँ सुनो, श्री स्वामीजी के ही गुणकीर्तन हो रहे थे। समाचारपत्र भी उन्हीं का अनुराग-राग अलापते थे। कई सज्जनों ने अपने ठाकुर रावी-धाराणावी कर दिये।

बायलो साहय के उपदेशों में प्रसंगानुसार उन्होंने आप-बीती तीन बातें सुनाई थीं। एक तो यह कि एक चार में गङ्गा-तीर पर विचरता हुआ एक निविड़ सघन वन में जा निकला। यहाँ मुके सामने आता एक सिंह दृष्टिगोचर हुआ। मैं सीधा चलाता हुआ जब उसके पास पहुँचा तो वह सिंह मेरी ओर देख मुँह फिराकर जङ्गल में चला गया।

दूसरी घटना यह थी—एक चार में एक पशुकुटी में आसन रमाये बैठा था। उसके पास ही कुछ साधु रहते थे। वे अकारण ही मेरे द्वेषी बन गये। जब महाकाष्ठी निशा आकाश की निविड़ काखिमा के साथ एकाकार हो रही थी, तो वे साधु मुके मार मिटाने के लिए मेरी कुटिया पर आये और पथ की विधि सोचने लगे। उनकी बातें मुके सुनाई पड़ती थीं। थोड़ी देर तक परस्पर परामर्श करने के अनन्तर, उन्होंने मेरी ओपड़ी में आग लगा दी। जब धास-फूस की कुटी को आग की लपटें लपेट कर भस्मीभूत करने लगीं तो मैं छप्पर को उठाकर बाहर निकल आया।

तीसरी घटना यह है—बनारस में एक दिन, जब कि मैं व्याख्यान दे रहा था, एक मनुष्य ने मुके पान लाकर दिया। ज्यों ही मैंने उसे मुँह में रख उसका रस चूसा तो मुके ज्ञात होगया कि इसमें विष मिला हुआ है। मैंने उसी समय वमन द्वारा उसे निकाल दिया।

स्वामीजी को लाहौर बुलाने में अधिक हाथ ब्राह्मसमाजियों का था। उनके निवासादि का प्रबंध भी प्रायः वे ही करते थे। पर परमहंसजी अपने सिद्धान्त के इतने पक्के थे कि व्याख्यान के समय सहायकों तक के धर्म और रुचि का किंचिन्मात्र भी पछपात नहीं करते थे। न्यायानुकूल सबको स्पष्ट सुना देते थे।

महाराज के दो व्याख्यान ब्राह्मसमाजियों ने अपने धर्म-मन्दिर में कराये। उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और दूसरे में पुनर्जन्म के वाद की युक्ति-युक्त बताया। ये दोनों ही व्याख्यान ब्राह्म-

समाज के मन्तव्य के नितान्त विरुद्ध थे; इसलिए ब्राह्मसमाजियों को बहुत बुरे लगे । वे लोग इतनी बात से ही ऐसे अधीर हुए कि स्वामीजी का विरोध करने पर उतर आये ।

स्वामीजी ने अपने भाषणों में पुराणों की निर्मूलक कल्पनाओं की तीव्र समालोचना की, जिससे पौराणिकों में बड़ी हलचल मच गई । बहुत से परिचित तो विघ्न-विरोध करने पर इतने तुल गये कि जिस उद्यान में महाराज निवास करते थे, वे इसके अधिपति श्री रत्नचन्द्रजी को भड़काने लगे कि आपने अपने उद्यान में किस नास्तिक को उतार रक्खा है ! वह सब देवताओं का खण्डन करता है । न जाने कोई कृष्टान है अथवा कोई धीर है । लोकापवाद से भीतर रत्नचन्द्रजी ने स्वामीजी को उद्यान छोड़ देने के लिए विवश किया । स्वामीजी के प्रेमी उनको डाक्टर रहीमख़ाँ की कोठी में ले आये । वह कोठी भक्त दुर्गा के चौबारे के पास थी ।

परिचित मनफूजजी स्वामीजी के सत्कार करने वालों में उस समय मुख्य माने जाते थे । ब्राह्मसमाजियों ने तो रुष्ट होकर स्वामीजी के रूप के लिए द्रव्य देना बन्द कर ही दिया था, इसलिए उनके आतिथ्य का प्रबंध परिचित मनफूजजी को ही करना पड़ता होगा । परन्तु महाराज किसी के भी अनुचित दयाव में नहीं आते थे । एक दिन मनफूजजी ने स्वामीजी से कहा, “नगर के सारे लोग भूतिपूजा के खण्डन से अप्रसन्न हैं । आप अब उसका खण्डन न किया करें । ऐसा करने से महाराज जम्हूँ और कश्मीर भी आप पर प्रसन्न हो जायेंगे ।” महाराज ने तत्काल उत्तर दिया, “मैं महाराज जम्हूँ और कश्मीर को प्रसन्न करूँ या ईश्वरीय ज्ञान वेद के आदेशानुसार चलूँ ? चाहे जो हो, मैं वेदाज्ञा को भङ्ग नहीं करूँगा ।” यह सुनकर मनफूजजी ने मनमुटाव उत्पन्न कर लिया और उनके समीप आना-जाना छोड़ दिया ।

डाक्टर रहीमख़ाँ की कोठी में स्वामीजी एक दिन व्याख्यान देते और दूसरे दिन शर्का-समाधान करते थे । उनके सत्संगों में सहस्रों आर्य, मुसलमान और ईसाई आते, उपदेश सुनते और संशय दूर कराते । एक दिन स्वामीजी के पास पादरी हूपर महाशय आये और पूछने लगे कि वेद में जो अश्वमेध और गो-मेध यज्ञ का वर्णन है, आप उसका क्या समाधान करते हैं ?

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि वेदों में पशु-बलि का वर्णन कहीं भी नहीं है। अश्वमेध का अर्थ न्यायपूर्वक प्रजापालन है, और गोमेध का अर्थ है अन्न का उपार्जन करना, इन्द्रियों को पवित्र बनाना, भूमि को शुद्ध रखना और मृतक का दाह कर्म करना।

दूसरा प्रश्न पादरी महाशय ने वैदिक वर्ण-व्यवस्था पर किया। इसके उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि 'वेदों में वर्ण-गुण-कर्मानुसार माना गया है'। तब पादरी महाशय बोले कि यदि मेरे गुण-कर्म उत्तम हों तो क्या मैं भी ब्राह्मण कहला सकता हूँ ?

महाराज ने कहा कि निस्सन्देह गुण-कर्म ब्राह्मण वर्ण के होने पर आप ब्राह्मण कहे जा सकते हैं।

जापटूर रहीमख़ाँ की कोठी में एक दिन महाराज भाई दिप्ति सिंह को वेदान्तवाद का अभूतापन समझा रहे थे। उस समय वहाँ पण्डित शिवनारायण अग्निहोत्रीजी भी विद्यमान थे। वह आप ही आप बीच में बोलने लग गये। स्वामीजी ने पण्डित महाशय को कहा, "आप यों-ही बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप यह तो बताइये कि भाईजी ने क्या प्रश्न किया और मैंने उसका उत्तर क्या दिया है ?" अग्निहोत्री महाशय प्रश्न और उत्तर को ठीक-ठीक न बता सके। तब महाराज ने उनको कहा, "जिस बात की समझ ही न हो उसमें हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं।" उनकी इस शिक्षा से पण्डित महाशय रहष्ट हो गये।

एक दिन पण्डित शिवनारायणजी ने स्वामीजी से कहा कि आप वेद में किस्से-कहानी नहीं मानते, परन्तु सामवेद में तो उल्लू की कहानी विद्यमान है। स्वामीजी ने उनको कहा—सामवेद में उल्लू की कहानी नहीं है। परन्तु वे क्यों मानते थे ! वे यही कहते रहे कि साम में उल्लू की कहानी अवश्यमेव है। तब स्वामीजी ने सामवेद उठा कर उनको दिया और कहा कि व्यर्थ का झगड़ा क्यों करते हो ? इसमें से वह कहानी निकाल कर सब को दिखा दो। पण्डित महाशय पुस्तक के पृष्ठों को उथल-पुथल तो बहुत देर तक करते रहे, परन्तु कहानी न निकाल सके। स्वामीजी ने तो उन्हें कुछ न कहा, परन्तु लोगों ने उनको उस समय बहुत ही लज्जित किया।

स्वामीजी के प्रचार से अनेक मज्जन उनके अनुयायी बन गये और धार्य-समाज की स्थापना का उद्योग होने लगा । उस समय वह आवश्यक समझा गया कि समाज की स्थापना के पूर्व समाज के नियमों का नूतन संस्कार किया जाय । इसलिए महाराज ने यहां स्वयं आर्यसमाज के नियमों को संगठित किया । वे नियम ये हैं :—

१. सत्य सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या में जाने जाते हैं उन सभका आदि मूल परमेश्वर है ।

२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्धकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्वर्यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है ।

३. वेद सत्य-विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।

४. सत्य के प्रवर्ण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए ।

५. सब काम धर्मानुसार अर्थात् मत्त और अमत्त का विचार करके करने चाहिये ।

६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्योद्देश्य है; अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।

७. सबने प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए ।

८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।

९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति भगमनी चाहिए ।

१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाछेने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में मग्न स्तंत्र रहें ।

नियम बनाते समय ब्राह्मसमाजियों ने स्वामीजी से कहा, “यदि आप तीसरा नियम न रखें तो हम भी आपके समाज में सम्मिलित हो सकते हैं ।” परन्तु महाराज ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया ।

रायबहादुर जाला मूलराजजी स्वामीजी के प्रेमियों में से एक थे। नियम-निर्माण के समय वे उपस्थित थे। संशोधन में वे सम्मति भी देते थे। उन्होंने महाराज से निवेदन किया, “आपने जो तीसरे नियम में ‘वेद सत्य विद्यार्थों का पुस्तक है’ यह वाक्य रखा है, यदि इसमें ‘सत्य’ शब्द निकाल कर ‘वेद विद्यार्थों का पुस्तक है’ ऐसा वाक्य बना दिया जाय तो यह नियम बहुत व्यापी हो जायगा। फिर इसको मानने में किसी को कुछ भी हिचक न होगी।” महर्षि दयानन्द धाचार्य्य थे। वे लोकमत के पीछे दौड़ने वालों में से न थे, किन्तु लोकमत के निर्माता थे। उन्होंने महाशय मूलराज की सम्मति को सर्वथा अस्वीकार किया।

संगठन का नवीन संस्कार हो जाने पर आर्य्यसमाज की शुभ-स्थापना की गई। उस समय महाशय मूलराजजी प्रधान और श्रीमान् साईंवासजी मंत्री नियत हुए। समाज का पहला सत्संग डाक्टर रहीमखांजी की कोठी में स्वामीजी के पास ही लगाया गया। इस पर महाराज ने आशीर्वाद देते समय कहा, शय यह समाज अग्रयण ही फूले-फलेगा।

दूसरा सत्सङ्ग आपाढ़ बड़ी पंचमी सम्वत् १९३४ को सत्य-सभा के स्थान पर लगाया गया। उसमें स्वामीजी ने एक प्रभावशाली भाषण किया।

लाहौर में स्वामीजी ने आर्य्यसमाज के नियमों का नूतन संस्कार करके आर्य्य-समाज की नींव एक प्रबल चहान पर रख दी, आर्य्यसमाज के सिद्धान्तों को परिमार्जित कर दिया, और उसके उद्देश्यों को एक अभेदनीय भित्ति पर चित्रित कर दिया। मुम्बई के नियमों की जड़ी जहां बड़ी लम्बी थी वहां साथ ही अफूरी भी थी।

मुम्बई के नियमों का निर्माण पारिवर्त महाशय ने किया था। वे महर्षि की रचना न थे, इसलिए सिद्धान्त-दृष्टि में वे अनार्य्य-कल्पना थे। यह उनकी पहली त्रुटि थी। दूसरे, उनमें वेद को ‘ईश्वरीय ज्ञान’ कहीं भी नहीं कहा गया। तीसरे, उनमें से कोई भी नियम ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं बतलाता। चौथे, उनमें एक ऐसा नियम रखा गया है जिसके आधार पर श्रेष्ठ सभासदों की सम्मति से कोई भी नियम बदला जा सकता है—चाहे यह नियम ईश्वर की उपासना और वेदों की प्रामाणिकता वाला ही क्यों न हो।

मुम्बई के नियमों में यद्यपि स्त्रियों को सभासद बनने का अधिकार है, परन्तु प्रधान और मन्त्रि-पक्ष के साथ पुरुष शब्द लगाकर धर्म में समता के आदर्श को संकुचित कर दिया गया है। जाहीर के संस्कार में नियमों को विद्वान्त का स्वरूप प्राप्त हो गया। वे सुस्पष्ट और निर्भ्रान्त बन गए। उनके परिवर्तन का किसी को भी अधिकार नहीं रहा। मनुष्यरूप होने से वे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान हैं और प्रत्येक समाज को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं।

जाहीर के नूतन संस्कार में उपनियमों को पृथक् क्रिया गया और उनको प्रायः स्वामीजी के भक्तों ने ही कार्तिक सुदी १ सम्बत् १९३४ को बनाया और स्वीकार किया। महाराज ने केवल अनुमति ही प्रदान की।

एक दिन स्वामीजी ने कहा, "वैदिक धर्म-प्रचार का कार्य बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि यह हमारे इस सारे जीवन में पूर्ण न हो सकेगा। परन्तु चाहे दूसरा जन्म धारण करना पड़े, मैं इस महान् कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगा।"

एक दिन महाराज आर्यसमाज के साप्ताहिक सस्संग में उस समय पधारे जब प्रार्थना और उपासना हो रही थी। गुरुदेव की आँखें देख सारे सभासदों ने उनका अभ्युत्थानपूर्वक स्वागत किया। जब प्रार्थना समाप्त हो चुकी तो महाराज ने उपदेश दिया, "उपासना के समय उपासक जन ईश्वर के सस्संग में निमग्न होते हैं। उस प्रभु से महान् कोई भी वस्तु नहीं है। हमें लिए उपासना काल में चाहे कितना ही बड़ा मनुष्य क्यों न आये, उठना नहीं चाहिए। ऐसे समय में किसी व्यक्ति के लिए अभ्युत्थान आदि आदर करना उपासना-धर्म का निरादर है।" सब सभासदों ने बड़े विनीत भाव से श्री-वचनों को स्वीकार किया।

यद्यपि आर्यसमाज में संशोधन और परिवर्तन आदि के सारे अधिकार स्वामीजी के ही हाथ में थे, परन्तु वे इतने निरभिमान और निर्लेप थे कि जिसका दूसरा दृष्टान्त मिलना शक्ति दुर्लभ है। आर्य-समाज जाहीर के साधारण अधिवेशन में महाशय शाहदाप्रसादजी ने प्रस्ताव किया "आर्य-समाज के संस्थापक को पद्यों से विभूषित किया जाय।" सब सभासदों ने इस प्रस्ताव का सुप्रमत्तता से अनुमोदन किया। स्वामीजी महाराज ने हँसकर कहा, "मैंने कोई नया पन्थ चलाकर गुरुगद्दी का मूठ नहीं बनाया है। मैं तो लोगों की मत्वादियों के मुँहों से स्वतंत्र करना चाहता हूँ। ऐसी पदवियों से श्रव्य में हानियाँ ही हुआ करती हैं।"

शारदाप्रसादजी ने दूसरा प्रस्ताव किया कि “महाराज को इस समाज का परम सहायक नियत किया जाय।” इस पर उन्होंने कहा, “यदि मुझे परम सहायक मानोगे तो उस परमपिता परमेश्वर को क्या कहोगे ? परम सहायक तो वह जगदीश्वर ही है। हां, यदि आप मेरा नाम लिखना ही चाहते हैं, तो सहायकों को पंक्ति में लिख लीजिए।”

स्वामीजी के उपदेशों को सुन कर लोगों के हृदय में संस्कृत भाषा सीखने के लिये बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। प्रायः सभी सभासद संस्कृत पढ़ने लग गये थे। स्वामीजी के पास भी बहुत से लोग अध्ययन करने आया करते थे।

मुजफ्फरगढ़-निवासी महाशय गणपतिराय उन दिनों ज़ाहौर में कानून पढ़ते थे। वे भी स्वामीजी के निकट संस्कृत सीखने आते थे। एक दिन महाराज ने गणपतिरायजी से पूछा, “आप विवाहित हैं या कुमार ?” उन्होंने उत्तर दिया कि “अभी तक मेरा विवाह तो नहीं हुआ, परन्तु सगाई कभी की हो चुकी है।”

स्वामीजी ने कहा, “गणपति आप विवाह कदापि न कराइयेगा। आपकी आयु का बार तीस वर्ष तक पहुँचने के पहले ही टूट जायगा।” महाशय गणपतिराय को पूर्ण विश्वास था कि उसके गुरु का ज्ञान अमम्य है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह अचरितः सत्य है। इस लिए उन्होंने ‘मैं विवाह नहीं करूँगा’ इस प्रश्न की पक्की गोंठ बान्ध ली।

कुछ काल के उपरान्त गणपति के श्वशुर-बौधवों ने उसे विवाह के लिए अति बाधित किया और समझाया कि साधु-सन्तों के वचन सदा सच्चे नहीं हुआ करते। भ्रम-भरी बातों में पड़ कर विवाह से विमुख हो जाना आपकी भारी भूल है। परिवार-परिजन की परवशता में पड़ गणपतिराय को अन्त में विवाह करना ही पड़ा। परन्तु स्वामीजी के वचनों की सत्यता का उसे पूरा निश्चय था। वह मुलतान जिले में बकालत का काम करने लगा। वहाँ एक दिन वह एका-एक रोगग्रस्त हो गया और थोड़े दिनों में ही, उसकी आयु के अट्ठाईसवें वर्ष, उसके प्राण-पक्षी परलोक की ओर उड़ोद्यमान होतें लगे। उस समय उसने अपने कुटुम्बियों को बताया कि गुरुदेव ने जो बताया था

वह आज सत्य हुआ चाहता है। कि प्रियजनों की उपस्थिति में गणपति-रायजी ने सदा के लिए नेत्र बंद कर लिए।

एक दिन महाराज के पास एक जन आकर बोला, “महाराज, आप तो यह कहते थे कि ध्यान में तुमको प्रकाश दिखाई देगा। मुझे तो उल्टा अंधकार दिखाई देता है।” स्वामीजी ने उसे कहा, “अन्ध-भक्ति से अभ्यास करते जाइए, अन्ध में उसी अन्धकार में ज्योति दीधने जग जायगी।”

प्रसन्न चलने पर महाराज ने ससंगियों को कहा, “योग-शास्त्र का सारा वर्णन सत्य है, परन्तु उसके बताने का यह समय नहीं है।”

डाक्टर रहीमख़ाँ की कोठी पर एक दिन बहुत से पण्डितों ने स्वामीजी से कहा कि आप वेदों का प्रचार करते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु यदि पुराणों की भी साथ मिलाए रखते तो सोने में सुगंध का संयोग हो जाता।

महाराज ने कहा कि मैं कई वर्षों तक यह सोचता रहा कि किसी प्रकार पुराणों की संगति वेदों के साथ मिल जाय, परन्तु जब मैंने देखा कि ये किमी प्रकार भी वेदों से मेल नहीं खाते और मर्बया वेदविरुद्ध हैं तब से मैंने पुराणों की प्रमाणता का परित्याग कर दिया।

एक भद्र पुरुष ने स्वामीजी से कहा कि आप जो मुक्ति से पुनरावृत्ति मानते हैं, यह मन्तव्य कोई चिरकाल के विचार का परिणाम प्रतीत नहीं होता।

उन्होंने उत्तर दिया कि आपका यह भारी भ्रम है। पुनरावृत्ति पर तो मैं कई मास तक विचार करता रहा हूँ। अन्त में मैंने यही परिणाम निकाला है कि सान्त्व कर्म का अनन्त फल नहीं हो सकता। इस लिए मुक्ति से पुनरागमन ही मानना समीचीन है।

पाँचवाँ सर्ग

महर्षि ने पंजाब प्रान्त के मस्तिष्क जाहौर को अपने प्रभावशाली उपदेशों से प्रभावित कर लिया, वेद-शास्त्र के महत्त्व पर मोहित बना दिया और अपने प्रेम के परम पुनीत तार में पिरोकर उसे कार्यक्षेत्र में उतार लिया। पंजाबियों के सादा प्रेम से, सरल स्वभाव से, अन्ध-भक्ति से, कार्यतत्परता से और धर्मावेश से श्री महाराज अति प्रसन्न हुए।

साहीरयासियों में आर्यत्व का सच्चा अभिमान उत्पन्न करने के पश्चात् श्री महाराज आपाढ़ वदी ६ सं० १६३४ को अमृतसर में पधारे और सरदार दयालसिंह मजीठिया के प्रबंध से रामबाग में मियाँ मुहम्मदख़ाँ की कोठी में ठहरे। उनके पधाने से अमृतसर के अधिवासियों में धर्म-प्रेम उमड़ पड़ा। शत-शत और सहस्र-सहस्र पुरुष श्री-दर्शनों को आने लगे। महाराज ने लोगों के उरमाह को देख कर उसी दिन सायंकाल व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। श्री-उपदेशों को सब नर-नारी श्रद्धापूर्वक सुनते थे।

यहाँ महाराज ने प्रतिमापूजन, अवतारवाद और मृतकश्राद्ध आदि मिथ्या-भूलक मन्तव्यों का घोर खण्डन किया, जिससे पण्डितों में हलचल मच गई।

यजमान अपने पुरोहितों और पण्डितों को शास्त्रार्थ करने के लिए विवश करने लगे। पण्डित लोग भी स्थान-स्थान पर सभा लगाते, स्वामीजी को नास्तिक और ईसाई कहते, अगणित गाछियाँ देते; परन्तु शास्त्रार्थ करने के लिए उनमें से कोई भी साहस नहीं करता था।

उन दिनों अमृतसर में श्री रामदत्तजी सबसे बड़े विद्वान् गिने जाते थे।

पण्डित-मण्डल ने उनसे जाकर प्रार्थना की, “दयामन्द धराधाम से पौराणिक मत का बिन्दु-विसर्ग तक मिटा देना चाहता है। इस समय हमारे मत की नौका भँवर में पड़ी डूबाडूब हो रही है। इस लिए आप बलिष्ठ और शास्त्रार्थ करके उसे परास्त कीजिए। इस समय आप ही हमारी जान रखने वाले हैं।”

पण्डित रामदत्तजी ने उनको बहुत समझाया कि स्वामीजी वैदशास्त्र के धुरन्धर पण्डित हैं; उनसे मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। परन्तु वे लोग उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बहुत ही विवश करते थे। अन्त को पण्डितजी अमृतसर छोड़ कर हरिद्वार चले गये।

एक दिन एक पाठशाला के अध्यापक पण्डित ने अपने छोटे-छोटे विद्यार्थियों को कहा, “आज कथा में हम सब चलेँगे। तुम अपनी-अपनी झोलियों में ईंटों के रोड़े भर लो। वहाँ जिस समय मैं संकेत करूँ, तुम तत्काल कथा कहने वाले पर इन्हें फेंकने लग जाना। इसके बदले में कल तुमको बट्ठू दिये जायेंगे।”

वे अयोध याज्ञक अपने अध्यापक के बहुकाने में था गये और श्रोत्रियों में ईंटों के टुकड़े किये व्याख्यान के स्थान पर आ पहुँचे। व्याख्यान रात के आठ बजे समाप्त हुआ करता था। थोड़ा-सा अन्धेरा होते ही अध्यापक का संकेत पाकर वे अनजान जड़के स्वामीजी पर कंकड़ धरमाने लगे। एक बार तो सारी सभा अल्लासमान हो गई, परन्तु स्वामीजी ने सभा को तुरन्त शान्त कर दिया।

पुत्रिस के कमचारियों ने अपने चानुर्य से उन उपद्रवी शालकों में से कुछ-एक को पकड़ लिया और व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज के सामने उपस्थित किया। पोत्रिस के पते में पड़े हुए वे याज्ञक चिलाते और फूट-फूटकर रोते थे। स्वामीजी ने उनको दाढ़स घंथाया और ईंट मारने का कारण पूछा। तब वे हिचकियाँ लेते हुए बोले, "हम को पण्डितजी ने छद्म-भूमों का लोभ देकर ऐसा करने को कहा था।"

श्री स्वामीजी ने कहणाराम में धाड़र तत्काल वहाँ मोदक मंगाए और उन शालकों में बाँटकर कहा, "तुम्हारा अध्यापक तो सम्भव है तुम्हें खट्खट न दे, इस क्षिपु मैं ही दिये देता हूँ।" फिर महाराज ने उन नासमझ लड़कों को छुड़ा दिया।

श्री स्वामीजी के उपदेशों में नगर के सभी सम्मानित मनुष्य आते। महाराज सिंहामन पर आरुढ़ होकर उपदेश दिया करते। अपने सामने एक कुर्सी रखवा देते कि उपदेश के अनन्तर यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उस पर बैठकर पूछे। एक दिन एक पण्डित उस कुर्सी के पास खड़ा होकर कहने लगा, "आपने हमको नीचा आसन दिया है। मुझे भी आपके समान ही कुर्सी मिलनी चाहिए।" स्वामीजी ने हँसकर कहा, "मैं तो व्याख्यान के कारण उंचे आसन पर बैठता हूँ, परन्तु आप यदि सामने की कुर्सी पर बैठेंगे। तबमान समझने हैं तो उसे मेज पर रखकर बैठ जाइए। आप विद्वान् होकर भी आसन पर बैठने में बड़ाई-छोटाई की कल्पना करते हैं, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। क्या किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर मक्खी-मन्दार बैठकर बड़े हो सकते हैं?"

एक दिन एक पण्डित ने कहा कि हम आपकी सभा में आकर क्या करें, आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणों को एक शोक भी नहीं आता। इनको गोदान लेने का अधिकार ही नहीं है। आप ही बतायें कि यदि हम लोग गोदान न लें तो खायें क्या, राखें ?

स्वामीजी ने कहा कि हमने दान लेने का अनधिकार अधिविद्वानों को बताया है। यदि तुम विद्वान् नहीं हो तो दान मत लो। और रात क्यों खाओ? पास खाया करो।

कमिभर महाशय की प्रार्थना पर एक दिन स्वामीजी उनके बग़ले पर पधारे। वार्तालाप में कमिभर महाशय ने कहा, “स्वामीजी! यह तो बताइये, हिन्दू धर्म को सूत के तार के सदृश क्या क्यों कहते हैं?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “यह क्या नहीं, किन्तु लोहे से भी पका है। लोहा तो भले ही टूट जाय, परन्तु यह कभी भी टूटने का नहीं।” कमिभर महाशय ने पूछा, “यह इतना टढ़ क्योंकर है?”

महाराज ने कहा, “हिन्दू धर्म समुद्र के समान है। इसमें भी अनेक अण्डे और बुरे मत्तों के तरङ्ग विद्यमान हैं। इस धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो अत्यन्त दयावान् हैं, सदाचारी हैं, परोपकार-परायण रहते हैं और एक निराकार परमेश्वर को अपने मनोमन्दिर में पूजते हैं। इनके विपरीत वे लोग भी हिन्दू धर्म में पाये जाते हैं जो महाक्रूर, अनाचारी, वामी हैं। कोरे नास्तिक, अशक्तों के मानने वाले हैं। यहाँ योगी, ध्यानी, तपस्वी और आजीवन मङ्गलकारी रहने वाले भी विद्यमान हैं, और ऐसे भी अनेक हैं जिनका उद्देश्य आमोद-प्रमोद और संसार का सुख है। हिन्दू धर्म में जहाँ छद्माछूत करने वाले सहस्रों हैं वहाँ सबके साथ खा लेने वाले भी सैकड़ों हैं। परमार्थदर्शी और तपस्विव्रत लोग इस धर्म में उच्च पद के पाये जाते हैं। और ऐसे भी मिल जाते हैं जो ज्ञान के पीछे डण्डा लिये दोलते हैं।”

“उच्चम, मध्यम और निरुपद्रव विचारों और आचारों के सभी मत और उनको मानने वाले मनुष्य इस मार्ग में मिलते हैं। वे सभी हिन्दू हैं, कोई उन्हें हिन्दूपन से निकाल नहीं सकता। इस लिए मैं कहता हूँ कि हिन्दू धर्म निर्यल नहीं, किन्तु परम सबल है।”

फिर कमिभर महाशय ने पूछा कि आप कैसे धर्म को फैलाना चाहते हैं? स्वामीजी ने कहा कि मैं केवल यह चाहता हूँ कि लोग वेद पवित्र की आज्ञाओं को मानें। एक निराकार परमात्मा की उपसना करें, दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण करें।

महाराज धर्मतमर में ईसाई धर्म पर भी युक्तियुक्त समालोचना किया करते थे। उसकी असम्भव कथाएँ सुनाकर लोगों को समझाते और धार्मिक धर्म के साथ उसे ठक-नुछा पर तोड़ कर श्रुतिपूर्ण सिद्ध कर देते थे।

ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में धार्मिक-युवक मन में ईसाई बन चुके थे। उन्होंने 'प्रार्थना-सभा' नाम से एक अपनी सभा बना रखी थी। आदित्यदास को वे यहाँ ईसाई रीति से प्रार्थना आदि किया करते थे।

स्वामीजी के उपदेशों से वे सारे युवक अत्यन्त प्रभावित हुए। उनके हृदयों से ईसाई मत का एक-एक विचार कपूर की भाँति उड़ गया और वे अपने पुरातन धर्म के महान को मानने लग गये।

पादरी स्वामीजी महाशय एक दिन स्वामीजी के पास आकर कहने लगे, "आओ, हम और आप मिलकर एक दिन एक ही मेज़ पर भोजन करें।"

स्वामीजी ने कहा, "ऐसा करने से लाभ ही क्या है?"

पादरी महाशय बोले, "इकट्ठे खाने से परस्पर प्रीति बढ़ जायेगी।"

इस पर भी स्वामीजी ने कहा, "ग्रीक और सुन्नी मुसलमान एक ही बर्तन में खाने हैं। रूसी और अंगरेज, इसी तरह आप और रोमन कैथोलिक ईसाई एक ही मेज़ पर जीम लेते हैं। परन्तु यह सब जानते हैं कि परस्पर कितना बैर-विरोध है, एक दूसरे के साथ कितनी शत्रुता है।" यह सुनकर पादरी महाशय श्रवाक् हो गये।

सरदार दयालसिंह ने देशों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर कुछ प्रश्न किये। परन्तु वे नियम का पालन नहीं करते थे। बहुत लम्बा व्याख्यान देने लग जाते और स्वामीजी के उत्तर पर कोई ध्यान नहीं देते थे। स्वामीजी ने उनको समझाया कि यदि आप निर्णय ही करना चाहते हैं तो केशवचन्द्रजी को आमन्त्रित करके यातचीत करा लीजिए। सरदार महाशय ने स्वामीजी की शिक्षा को बहुत बुरा मनाया और रुष्ट होकर चले गए।

श्री विश्वरीलालजी एक्स्ट्रा-असिस्टेंट कमिश्नर ने महाराज को कहा कि यदि आप मूर्ति-पूजन का खण्डन छोड़ दें तो सभी हिन्दू आपके अनुगामी बन जायें। उन्होंने कहा कि मैं इस लोक की बातों के लिए सनातन सत्य का परित्याग नहीं कर सकता।

मनसुख नाम का एक सज्जन अमृतसर में निवास करता था। वह धर्म-कर्म में विमुख था और किसी भी साधु-सन्त की नहीं सुनता था। स्वामीजी के उपदेशों के सुनने से उसके हृदय में भी भक्तिभाव की शुभ-लहर लहरलहाने लगी। एक दिन वह मिथी का थाल लेकर श्रीचरणों में उपस्थित हुआ और नमस्कारपूर्वक उसे समर्पण कर उसने दीक्षा की याचना की। श्री स्वामीजी ने महाशय मनसुख को अपार दया से धर्म-दीक्षा दे दी और गुरुमंत्र गायत्री सिखाकर कृतकृत्य कर दिया।

स्वामीजी के निकट एक साधारण स्थिति का मनुष्य आया करता और अति धन से सत्संग का लाभ उठाया करता था। एक दिन उसने हाथ जोड़ कर प्रिय की, “भगवन् ! धनी लोग तो अन्नादि के दान और परोपकार से संसार-सागर पार कर जायेंगे, परन्तु मेरे ऐसे निर्धन का निस्तार कैसे होगा ? मैं दान-पुण्य तो कुछ नहीं कर सकता।”

महाराज ने कहा, “सौम्य ! आप भी बड़े उपकारी और पुण्यात्मा बन सकते हैं। एक मनुष्य तो परोपकार और दान-पुण्य करने से पवित्र हो जाता है और दूसरा पर-अपकार और पापकर्म न करने से भी अपना महल साधित कर लेता है। सो आप अपने हृदय में पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तन का भाव फटावि न लाइए। इससे आप बड़े धर्मात्मा बन जायेंगे। अपकार न करना भी संसार का उपकार है।”

एक दिन स्वामीजी महाराज अपने निवास-स्थान के एक कमरे में बैठे पण्डितों से वेद-भाष्य लिखवा रहे थे। बीच में एकाएक उठ खड़े हुए और कर्मचारियों को कहने लगे कि पुस्तकादि सभी उपकरण, ऋतपट इस कमरे से बाहर निकाल दो।

कर्मचारियों ने उनकी आज्ञा का पालन तो किया, परन्तु वह मन-ही-मन यह कहते रहे कि स्वामीजी ने यह कुछ व्यर्थ ही दिया है। जब सारे उपकरण दूसरे कमरे में पहुँच गए तो प्रथम कमरे की छत घड़ाम ॥ भूमि पर गिर पड़ी। उस समय कर्मचारियों को महाराज की आज्ञा की उपयुक्तता का निश्चय अति विस्मय के साथ हुआ।

श्री स्वामीजी एक समय उपदेश दे रहे थे। उस समय एक ओर से घोर आंधी, धूलि-राशि से भूतलाकाश को एकाकार करती, उमड़ी चली आती दिखाई दी। पवन भी प्रचण्ड रूप धारण करने लगा। अंततः पवन के उगम से आती

मानसरोवर छुभित हो, ऐसे ही वह सखसंग-सरोवर चत्तापमान हो गया। उठने के लिए जांग दायें-बायें झांकने लगे।

उस समय महाराज ने मेज पर करतल-प्रहार कर उथ स्वर से कहा कि धैर्य रखिए, दिखिये नहीं, यहाँ थाँधी नहीं आवगी। महाराज के कथन से जांग शान्त हो गये और सचमुच थाँधी भी यहाँ नहीं आई।

महाराज के उपदेशों से अमृतसर में आर्य्यसमाज स्थापित हो गया। अनेक सज्जनों ने ज्ञान-चक्र लाभ किये, उन्होंने परोपकार का परित्र पथ प्राप्त किया और उनमें झोका-हित की बुद्धि जागृत हो गई।

स्वामीजी अमृतसर के अधिवासियों को उपदेशामृत पान कराकर गुरुदास-पुरवासियों की विमल-धनुनय से वहाँ जाने के लिये समुद्यत हो गये। गुरुदास-पुर में स्वामीजी के प्रेमी भक्त डाक्टर बिहारीलालजी थे। उन्होंने अपने भाई को गाढ़ी सहित अमृतसर भेजा कि स्वामीजी को बिवा लाओ। गुरुदासपुर से अमृतसर तक के मार्ग में भी गाढ़ियों की दक खगा दी।

श्रावण सुदी ६ सं० १६३४ को स्वामीजी अमृतसर से गुरुदासपुर को पधारे। मगर के सभी प्रतिष्ठित सज्जन, छोटे-बड़े, राजकर्मचारी और सर्वसाधारण नागरिक लोग, महाराज की अशुवाई के लिए पौन कोस तक आते गये। जय वे समीप आ पहुँचे तो लोगों ने गगनगामी नमस्ते नाद गुंजाकर, नम्र नमस्कार-पूर्वक, उनका स्वागत किया। महाराज भी गाढ़ी से उतर पड़े और कुशल-चेम तथा आशीर्वाद आदि शब्दों से लोगों को आनन्दित करने लगे। शिष्टाचार के उपरान्त महाराज फिर गाढ़ी में आरुढ़ हो गये और सखन-समूह सहित धीरे-धीरे डाक्टर बिहारीलाल के मकान पर आ कर ठहरे। उस समय सांयकाल के पांच बजे थे। महाराज ने कोई आद्य घड़ी तक विभ्राम करके स्नानादि किया और तत्पश्चात् लोगों को एक मधुर और मनोहर उपदेश सुनाया।

स्वामीजी के व्याख्यानों में सैकड़ों श्रोताजन आते थे। उद्य कर्मचारी भी सम्मिलित होते थे। बरे पर भी रात-दिन सखसंग की गङ्गा बहती रहती थी।

उन दिनों गुरुदासपुर में मियाँ हरिसिंह पक्खड़ा-असिस्टेण्ट कमिश्नर और मियाँ शेरसिंह सुपरिस्टेण्डेण्ट, पोलीस थे। ये दोनों महाशय कट्टर प्रतिभापूजक थे। स्वामीजी के खण्डन के व्याख्यानों से वे बहुत रुष्ट हुए। गणेशगिरि नामक

एक विरक्त महात्मा नगर से बाहर एक उद्यान में रहते थे। उन दोनों ने उनके पास जाकर कहा कि दयानन्दजी हमारी देवमूर्तियों का खण्डन करते हैं। आप चलिए और शास्त्रार्थ से उनका मुख बन्द कीजिए।

महात्मा गणेशजी ने उनको समझाया कि हम विरक्त हैं, तुम्हारे झगड़े-देखले में पड़ना नहीं चाहते। यदि अधिक सताओगे तो यह स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जायेंगे।

गणेशगिरि से निराश होकर मियॉ हरिसिंह और शेरसिंहजी ने पण्डित लक्ष्मीधर और दौलतराम को दोनानगर से बुलाया। वे शास्त्रार्थ के लिए स्वामीजी के पास आये। जिस समय वे महाराज के पास पहुंचे, स्वामीजी शिवपुराण की कथा पर समाजोचना कर रहे थे और बतला रहे थे कि इन पुस्तकों में ऐसी अश्लील चीज़ायें भरी पड़ी हैं।

मियॉ हरिसिंह और शेरसिंह अपने पण्डितों सहित बीच-बीच में बार-बार कहते थे कि यह जो कुछ कह रहा है सर्वथा झूठ बकता है। डाक्टर महाशय ने उनको बहुत समझाया कि ऐसे कठोर शब्द कहना आपको उचित नहीं है, और व्याख्यान के बीच में भी बोलना नहीं चाहिए। परन्तु उस समय वे ब्रोग नियम, नीति और न्याय सब कुछ छोड़ बैठे थे।

महाराज ने जब देखा कि वे लोग व्याख्यान आगे चलने ही नहीं देंगे तो भाषण बन्द कर दिया और कहा कि “दोनों पण्डितों में से एक सामने की कुर्सी पर आ बैठे। जिस विषय पर उसका जी चाहे प्रश्न करे।” इस पर मियॉ महाशय ने कहा कि क्या कोई कंजरियों का खेल है, जो बीच में आ जायें? हम तो यहीं से शास्त्रार्थ करेंगे और सभी बोलेंगे।

महाराज ने ‘दुर्जन-तोष-न्याय’ से उन पण्डितों को कहा कि अच्छी, आप मनमानी विधि से ही शास्त्रार्थ कर लीजिए।

तब पण्डितों ने ‘गणानां त्वा’ इस मंत्र को पढ़कर कहा कि इससे गणेश की प्रतिमा का पूजन सिद्ध होता है। महाराज ने उत्तर दिया कि अपना अर्थ किसी भाव्य में दिप्रज्ञाइए। उन्होंने मूढीधरभाष्य निकालकर आगे किया। महाराज ने मूढीधर के अत्यन्त अश्लील अर्थों को सुनाकर कहा कि इसमें न तो मूर्ति-पूजन है और न ही गणेशपूजन। फिर आपने इस मन्त्र का सचा अर्थ परमात्मा पर

जगा कर जनता को बचाया। इसमें लोगों को पण्डितों के पानी की पेंती का पूरा पता लग गया। परन्तु मियाँ महाशय आपे से बाहर हो गये। वे दुर्वचन-वाण बरसाते हुए बोले कि यदि कोई देशीय राजा होता तो कोई आप का सिर काट दाखला। यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट और पोलीस दोनों विद्यमान हैं। उनका भी कुछ ध्यान कीजिए।

डायटर बिहारोलाजरी तो आदेश में आ गये, परन्तु श्री महाराज के प्रशान्त और गम्भीर मुखमण्डल पर कोप की एक रेखा भी तो न आई। वे हाथी की भाँति गम्भीरता से शंका-समाधान करते रहे। उन्होंने मियाँ महाशयों की अनुचित क्रिया पर कर्णपात तक नहीं किया।

उन दिनों में 'काक' महाशय वहाँ इजिप्तिनियर थे। वे भी महाराज के स्वागतार्थों में आया करते थे। एक दिन भायण के प्रसङ्ग में स्वामीजी ने कहा कि अंग्रेज लोगों को इस देश में आए हुए चिर हो गया। परन्तु इन लोगों ने अपने उच्चारण को अभी तक नहीं सुधारा। तकार के स्थान टकार हो बोलते हैं। इससे काक महाशय रुष्ट हो गये और चलते हुए बोले कि यदि तुम पश्चिम में पेशावर की ओर जाओ तो तुम्हें स्वाद चलाया जाय।

श्री स्वामीजी के उपदेशों से लोगों ने भादों वदी १ सं० १९१४ को गुरुदाम-पुर में आर्यसमाज स्थापित कर दिया। महाराज के पास आकर अनेक मौलवी और पण्डित प्रभू पृष्ठते थे और सम्तोषजनक उत्तर पाकर चले जाते थे।

भादों वदी २ सं० १९१४ को गुरुदासपुर से चलकर महाराज ने यटाले में राय भागनल के उद्यान में एक घण्टा विश्राम किया और फिर अमृतसर में आ विराजे। भादों सुदी ६ सम्बत् १९१४ को अमृतसर से प्रस्थान कर उसी दिन दो बजे लालनधर आ पहुँचे और अपना डेरा सरदार विक्रमसिंह की कोठी में किया। स्वामीजी का पहला व्याख्यान कुँवर मुचेतसिंह के मकान पर 'धृष्टि की उत्पत्ति' पर हुआ। परन्तु वह स्थान संकीर्ण था, इसलिए जनता को सूचना दे दी गई कि कल से व्याख्यान सरदार विक्रमसिंह के मकान पर हुआ करेंगे। लालनधर ने महाराज के विविध विषयों पर कोई चौबीस-पैंतीस व्याख्यान हुए

स्वामीजी अपने व्याख्यानो में प्रकरणातुसार मनोरंजक कहानियाँ भी सुनाया करते थे। चापलूसी पर, हों में हों मिलाने पर और सत्यवचनियापन पर

महाराज बेंगन का इष्टान्त दिया करते थे कि एक राजा ने बेंगन खाने की इच्छा प्रकट की। पुरोहित ने अनुमोदन करते कहा कि राजन् ! बेंगन एक अत्युत्तम पदार्थ है। यह श्यामसुन्दर धीकृष्ण की तरह श्यामल है। इसके सिर पर मनोहर मुकुट विराज रहा है और इसका नाम भी बहुगुण है।

पुरोहित के प्रशंसा करने पर राजा महाशय अति प्रसन्न हुए और प्रतिदिन दोनों फाल बेंगन का यथेष्ट भोग लगाने लगे। बेंगनों के अधिक आहार से उनकी देह में पित्त प्रकुपित हो गया और अर्श-रोग से रक्त-स्राव होने लगा। जब राजा महाशय का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसने पण्डितजी से कहा कि बेंगन तो बहुत थुरे हैं। पुरोहितजी ने कहा कि श्रीमन्त का कथन सर्वथा मे सत्य है। राजन् ! इसका रङ्ग ही देखिए, बिघाला ने कैसा भूँडा, कोयले-सा काला-कलूटा रचा है। इसके सिर पर कोंटों का मुकुट है और सीधी शूल टुक रही है।

लोग सुगम धर्म को अधिक स्वीकार करते हैं। सत्यासत्य का कोई ध्यान नहीं रखते। हमारे यड़े-बूड़े ऐसा ही करते आये हैं। इसलिए हम भी इस ढेर को लिए चलेंगे। ऐसी बातों पर स्वामीजी दिखी की मिठाई का इष्टान्त दिया करते थे कि एक बार बहुत से गँवार दिखी में आए। अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ देखकर उनके मुँह में पानी भर आया। परन्तु पर्याप्त पैसे पास न होने के कारण वे मिठाई मोल न ले सके। एक हलवाई ने उन्हें सस्ती मिठाई देने का वचन दिया और भीतर जाकर ऊँट के लेटों और चकरी की मँगन पर खौंट चढ़ा दी। फिर बाहर आकर उनसे कहने लगा कि लो, तुम्हें सस्ती मिठाई देता हूँ। ऐसी मिठाई यहाँ से नित्य ले जाया करो। उन गँवारों ने उसे दाम देकर अपनी झोलियाँ भर लीं और उस मिठाई का आनन्द-पूर्वक भोग लगाया !..”

वे दिखी में प्रतिदिन आकर वह मिठाई मोल लेते थे। एक दिन एक बुद्धिमान् मनुष्य ने उनको समझाया कि तुम्हारी मिठाई अच्छी नहीं है और भीतर से चकचकी सी है। गँवार बोले कि तुम हमें यों-ही बहकाते हो। यह तो दिखी की मिठाई है और बड़ी मस्ती है। फीकी है तो क्या हुआ ? हमारे बाप-दादा इसी को खाते आये हैं। इसको छोड़कर हम दूसरी मिठाई कभी भी न लेंगे।

स्वामीजी एक राजा की कथा सुनाया करते कि एक ठग एक राजा को मिला और कहने लगा कि मैं एक प्रेमावेश निर्माण कर सकता हूँ, जो केवल उसी को दृष्टिगोचर हो सकता है जो निर्दोष माता-पिता की सन्तान है। राजा ने ऐसे वेष के लिए उत्कृष्टा प्रकट की। यह बंधक मनुष्य कुछ दिनों के अनन्तर आकर राजा महाराज से कहने लगा कि वह अद्भुत दिव्य-वेष बन गया है। भीतर पधारिये, धीमन्त को उसमें विभूषित कर दिया जाय। राजा मुप्रसन्नता से उसके साथ भीतर गया और बंधक ने उसके बहुमूल्य वस्त्र उतरवा लिये। फिर योंही इधर-उधर हाथ फिराकर वह कहने लगा कि धीमन्तजी ! अब आपको दिव्य वेष पहना दिया है। मुझे पारितोषिक दीजिए और स्वच्छंदता से राज्य-पाट का काम-काज करने लग जाइए।

अब वह राजा, यद्यपि अपने को वस्त्रहीन देखता था परन्तु बंधक के वचनानुसार अपनी मां ही को दूषित समझता था। जो कोई उसे उसकी अवस्था सुझाता तो वह उसके माता-पिता में भी चरित्र-दोष की कल्पना कर लेता। इस प्रकार विहंगम दशा में राजा महाराज न्यायालय में आ पहुँचा।

बुद्धिमान् मंत्री ने अपने मुख महाराजा से कहा कि राजन् ! आपका वेष तो विदेशी है, परन्तु यदि एक स्वदेशी कोपीन कस जो तो बहुत अच्छा हो। मंत्री महाराज के बहुत सम्मानने से राजा ने माना कि मैं वास्तव में ठगा गया हूँ।

स्वामीजी इस दृष्टान्त से यह शिक्षा निकाला करते थे कि जो लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते और दूसरे के बहकाने में फँस जाते हैं, जो अपने धर्म-कर्म को आप नहीं समझते, अपने देश तथा जाति की दशा को आप नहीं निहारते, अपने धर्म-ग्रन्थों और इतिहासों को आप नहीं पढ़ते, केवल पर-कथन पर ही निर्भर करते हैं, वे अन्त में उस भ्रष्ट राजा की भाँति दीन होकर दूसरों की दृष्टि में उपहास की वस्तु बन जाते हैं।

महाराज ने वहाँ वेरवा-कुन्यसन का घोर खण्डन किया, तीर्थ-माहात्म्य और गङ्गा-स्नान के फल को भी धमूलक बताया। अमृतसर के दरबार साहब के विषय में स्वामीजी ने कहा कि दीपमाला के दिन सिख वहाँ संकेत स्नान करते हैं। हमारा जी तो वहाँ आचमन करने को भी नहीं चाहता। इस पर 'सरदार'

विक्रमसिंह ने कहा कि स्वामीजी ! आज तो हम पर भी वर्षा हो गई ।

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि व्याख्यान में पक्षपात नहीं किया जा सकता । सत्य बात को कहना ही पड़ता है ।

मुक्ति के विषय पर बोलते हुए महाराज ने कहा, “जीव-और ब्रह्म को एक मानना भारी भ्रम है । पिता-पुत्र का सम्बंध और परमानन्द की प्राप्ति ही मुक्ति है । मोक्ष से जीव कल्पान्तर में फिर जन्म घारण करता है । धीकृष्ण आदि महापुरुष मोक्ष से ही आये थे । पापों का नाश किसी तीर्थ आदि स्थान पर नहीं हो सकता । दुष्कर्म तो शुद्ध सत्कर्म, तपस्या और फलभोग से नष्ट होता है ।”

स्वामीजी के शुभागमन के समय वेद-ज्ञान के विषय में पञ्जाब की यह दशा थी कि महाशय रामनाथ ने स्वामीजी से निवेदन किया कि महाराज ! जब हम लोग अपने पुरोहितों से पूछते हैं कि अथर्ववेद क्या है तो वे उत्तर देते हैं कि स्त्रियों जो गीत विवाह में गाती हैं वही अथर्ववेद है । स्वामीजी ने कहा कि अथर्ववेद ब्याहों के गीत नहीं हैं । वह एक अत्युत्तम ग्रन्थ है । उस समय महाराज ने उसे अथर्ववेद के दर्शन भी करा दिये ।

मौलवी अहमद हसन ने स्वामीजी के साथ पुनर्जन्म और चमत्कार पर विवाद किया । इसमें मौलवी महाशय-को पूर्ण पराजय प्राप्त हुई । यहवाद कई समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था ।

जालन्धर नगर में अमृत-वर्षा करके श्री स्वामीजी आरिचन सुदी ११ सं० १९३४ वसहरे के एक दिन पीछे लाहौर में पधारे । अब की वे नयाब रजा अलीखों के उद्यान में ठहरे । इसी उद्यान में एक पादरी एक कुमारी सहित स्वामीजी के मिलापार्थ आये । चार्त्तालाप में महाराजने कहा, “सम्पत्ति का बहुत ही यत्न जाना अन्त में भवनति का साधन हो जाया करता है । आर्य्य जाति के अधःपतन का यही कारण है । अति धन के कारण अब अँगरेजों की प्रकृति भी बदल रही है । धिन दिनों हम जङ्गलों में रहा करते थे तो प्रातः काल जब भ्रमणार्थ निकलते तो अँगरेज भी घूमते हुए बहुधा मिलते थे । परन्तु आजकल ये लोग बहुत दिन चढ़े उठते हैं ।”

जिन दिनों स्वामीजी अमृतसर आदि में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में एक साप्ताहिक सत्रसत्र में श्री जारदयसादजी ने एक व्याख्यान दिया और उसमें कहा, "वेद, कुरान और बाइबिल आदि सभी ग्रन्थ एक-से ईश्वरीय आदेश हैं।" आर्य पुरुषों ने इस कथन को अच्छा नहीं समझा और स्वामीजी के आने पर उनसे व्यवस्था नौगी। स्वामीजी ने शारदा महाशय की उपासना-पूर्वक कहा, "आर्यसमाज के नियमों के विरुद्ध आप को बोलना न चाहिए था। ऐसा करने का अधिकार किसी भी सभासद को नहीं है।" महाराज ने सब सभासदों को अभिमुख करके कहा, "चाहें प्रधान भी क्यों न हो, यदि कोई आर्यसमाज में इस समाज के नियमों के प्रतिवृत्त कथन करे तो प्रत्येक सभासद को अधिकार है कि उसे रोके टोके और बैठा दें।" उस उपदेश का यह प्रभाव हुआ कि आर्यसमाज के ससंग-स्थान की हीवारों के माथ यह लिख कर लगा दिया गया कि आर्यसमाज के नियमों के विरुद्ध बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है।

एक दिन का वर्णन है कि एक जारपादरी महाशय स्वामीजी से मिलने आये। बातचीत में उन्होंने कहा, "स्वामीजी महाशय! हमें तो 'हिरण्यगर्भः' इत्यादि मंत्र से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के ऋषि-मुनिजन ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे।" स्वामीजी ने राय मूलराज से उस मंत्र का अंगरेजी अनुवाद सुना और फिर विशय महाशय को कहा, "इस मंत्र का अंगरेजी में अष्टाक्ष अनुवाद किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि प्रकाश के धाम, जगत् के कर्ता-वर्ता, स्वामी और सुखमय सनातन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं।" फिर जारपादरी महाशय बोले, "बाइबिल का महत्त्व देखिये। इसकी शिखा सूर्य के उदयास्त तक फैल रही है।"

स्वामीजी ने उत्तर दिया, "यह बाइबिल का महत्त्व नहीं है, परन्तु आप लोगों के परिश्रम का परिणाम है। आर्य लोग वेदानुसार मद्राचर्य, विद्याप्राप्ति, एक स्त्री से विवाह, दूरदेश की यात्रा और स्वदेश-प्रेम आदि शुभ कर्मों का परिस्थापन कर बैठे हैं। इसीलिए इनकी यह अघोगति हो रही है। आप लोग इन वैदिक नियमों के अनुसार चलते हैं, इसीलिए इतनी उन्नति के दिन

देख रहे हैं। वास्तव में आर्य्य जाति के प्रताप से ही दूसरी जातियों में शिष्टा, सभ्यता और सदाचार विस्तृत हुआ है।”

आर्य्यन सुदी १४ सं० १९३४ आदित्यवार को आर्य्यसमाज का साप्ताहिक सत्संग था। उसमें महर्षि भी सम्मिलित हुए। उसी दिन स्थानीय ब्राह्म-समाज का वार्षिकोत्सव था। साप्ताहिक सत्संग समाप्त हो जाने पर भगवान् दयानन्द अपने दो-दाईं सौ भक्तों सहित ब्राह्म-समाज के उत्सव पर पधारे। ब्राह्म-समाजियों और सर्वसाधारण पर उनकी इस उदारता का अत्युत्तम प्रभाव पड़ा।

छठा सर्ग

लाहौर में स्वामीजी के प्रचार और आर्य्यसमाज की स्थापना से पंजाब के सारे नगरों में धर्मान्द्रोलन होने लगा। धर्म के नूतन संस्कारकर्ता की उज्ज्वल कीर्ति सर्वत्र फैल रही थी। प्रत्येक नगर में ऐसे मनुष्यों की पर्याप्त संख्या उत्पन्न हो गई थी जो धर्म के नूतन संस्कार के पक्षपाती थे, जिनके हृदयों में जातीय सुधार के उत्ताल तरल तरङ्ग उठ रहे थे। ऐसे ही कुछ-एक महानुभाव महारथों ने फीरोजपुर छावनी में ‘हिन्दू सभा’ नाम से एक सत्संग स्थापित कर रक्खा था। इस सभा के दो-एक सभ्य लाहौर में श्री स्वामीजी के उपदेश भी सुन गये थे। उन्होंने, अपने नगर में जाकर, अपने भाईयों के चित्त-पट पर महाराज के परमपवित्र चरित्र का चित्र ऐसा चित्रण किया कि वे लोग श्री-दर्शनों के लिए अति व्यग्र हो गए। उन्होंने श्री-सेवा में दिन-पत्रों का तार लगा दिया।

इस हिन्दू-सभा के प्रधान श्रीमान् मथुरादास थे। उनके हृदय में श्री महाराज के लिए इतना गहरा, इतना प्रबल और उच्च भक्ति-भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक नूतन आवास इसीलिष्ट बनवाया कि उसमें महाराज का निवास कराया जायगा।

फीरोजपुर छावनी के सभ्यों ने स्वामीजी को खिवा खाने के लिए अपने एक सभ्य को लाहौर भेज दिया। स्वामीजी को कार्तिक वदो ४ सं० १९३४ को फीरोज-

पुर में पधारे। जो आशाम महाराज के निवास के निमित्त निर्माण किया गया था वह बस्ती में था, इसलिए स्वामीजी लाळा बनवारीलाल की कोठी में ठहरे। व्याख्यानों के लिए श्री मथुरादासजी के आवास के सामने एक स्तम्भ स्थान पर मन्दप बनाया गया और पुष्पादि से सुसज्जित किया गया। वहीं महाराज के उपदेश होने लगे।

स्वामीजी का पहला व्याख्यान 'सृष्टि की उत्पत्ति' पर था। व्याख्यान के बीच ही एक परिदृष्ट कहने लगा कि हमको कुछ धरन करने हैं इसलिए धनसूर दिया जाय। महाराज ने कहा कि व्याख्यान के परचान पूरा कीजियेगा। उसने कहा कि तब तक तो मैं पूरने योग्य बातें भूल जाऊंगा। तब महाराज ने कहा कि यदि भूल जाने का भय है तो लिखते जाइए। व्याख्यान की समाप्ति पर आपका समाधान कर दिया जायगा। परन्तु वह परिदृष्ट ऐसा अधीर हो गया कि उसे यह भी सुघ-बुध न रही कि मैं कह क्या रहा हूँ? उसकी जीभ तुलजा गई और काया काँपने लगी। मुँह से भाग फँकता और अण्ड-बण्ड एकता सभा-स्थान से निकल गया।

परिदृष्ट कृपाराम नामक एक सज्जन धरन पूरने के लिए आया और महाराज की सिंहासन पर विराजमान देख कर कहने लगा, "आप तो ऊँचे आसन पर बैठे हैं, हम नीचे खड़े होकर आपके साथ शास्त्रार्थ क्यों करें? हमें भी अपने बराबर की कुर्सी दीजिये।"

महाराज ने उसके लिए कुर्सी खाने की आज्ञा देकर कहा, "कुर्सी के बिना भी आपके बोलने में तो कोई बाधा नहीं पड़ती, परन्तु यदि मेरा ऊँचा बैठना आपको खटकता है तो इंचियाँ न कीजिए, मैं भी नीचे स्थान पर बैठ जाता हूँ।" इन्हीं बातों में कुर्सी आ गई। तब कृपाराम महाशय ने पूछा, "सुदा महदूद है या ला महदूद?" महाराज ने कहा, "मैं अरबी नहीं जानता; आर्य-भाषा में भाषण कीजिए। क्या आपका वात्पर्य एकादेशी अथवा सर्वव्यापक से है?" उसने कहा, "हाँ, इसी से है!" तब उन्होंने कहा, "परमात्मा सर्वव्यापक है।"

कृपारामजी ने अपनी जेब से लकाल घड़ी निकाल कर मेज़ पर रख दी और कहा कि, "यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो बताइये कि इस घड़ीमें कहाँ बैठा है?"

महाराज ने उत्तर दिया कि “परमात्मा आकाश की भाँति परम सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। इसलिए चर्म-चक्षुषों से अगोचर है।” फिर अपना सोटा उठाकर कहा, “आकाश सर्वव्यापक है, इस सोटे के भीतर और बाहर भी रमा हुआ है। जैसे इस सोटे में आकाश तो है पर दीखता नहीं, इसी प्रकार आपकी घड़ी में ईश्वर है, परन्तु परम सूक्ष्म होने से इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता।” यह सुनकर कुमराम निरुत्तर हो गये।

एक दिन फीरोज़पुर छावनी के बड़े मन्दिर का पुजारी रघुनाथ, स्वामीजी के निकट गया। स्वामीजी ने उससे कहा कि प्रश्न पीछे कीजिएगा, पहले यह तो बताइए कि पुजारी शब्द का अर्थ क्या है? रघुनाथ इस पर अवाक् बना रहा। तब श्री स्वामीजी ने बताया कि पुजारी पद का अर्थ है पूजा का शत्रु! आप लोग पण्डित होकर ऐसे नाम क्यों रख लेते हैं?”

रघुनाथ ने महाराज से कहा, “वेद के आधार पर सारे शास्त्र रचे गये हैं, इसलिए उनको भी तो वेदों की तरह प्रमाण मानना चाहिये।”

महाराज ने उत्तर दिया कि “वेद के आश्रय से तो अन्य ग्रन्थ बने हैं, परन्तु थैली में रखे रुपयों को जैसे परीक्षक ही परख सकता है ऐसे ही दूसरे ग्रन्थों की सत्यता का निर्णय करना केवल विद्वानों का ही काम है।”

स्वामीजी ने अनेक पण्डितों और मौलवियों ने प्रश्न पूछकर अपने सन्देह मिटाये, भ्रम दूर किये और आत्मिक प्रसाद उपलब्ध किया। महाराज के प्रताप से उस हिन्दू सभा ने ही आर्य समाज का घोला धारण कर लिया। विधिपूर्वक आर्य समाज की स्थापना हो गई।

भक्त स्वरूपसिंहजी एक भजन-पाठ करने वाले पुरुष थे, सङ्ग-रस के रुसिक थे। एक दिन वे श्री महाराज से बहुत देर तक योग-वर्षा करते रहे। भक्तजी ने भगवान् से योग-मार्ग के अनेक बहुमूल्य मोती उपलब्ध किये और अपने को कृतार्थ बनाया।

फीरोज़पुर-निवासियों को धर्म-जीवन दान करने के पश्चात् स्वामीजी कानिक घड़ी १५ सं० १६३४ की सायं को वहाँ से चलकर अगले दिन प्रातः-काल लाहौर में आ विराजे।

कार्तिक सुन्दी १ सम्मत् १२३४ को लाहौर आर्य समाज की छत्तराज मभा का अधिवेशन था। उसमें आर्य-समाज के उपनियम निर्मित, परिवर्तित और संशोधित होकर सभामंत्रों के सामने स्वीकृति के लिए रखे गये थे; सभामन्त्र उन पर मतमत प्रकाशित कर रहे थे। दैवयोग से उस समय उस सभा में स्वामीजी भी प्रसन्नमान थे। सभामंत्रों ने उनमें नियम की छिआर भी अपनी सम्मति प्रदान की। महाराज ने कहा जब मैं आपकी छत्तराज सभा का सभामन्त्र ही नहीं हूँ तो सम्मति कैसे दे सकता हूँ। महाराज की महामूर्ख सम्मति ने अलभ्य लाभ उपलब्ध करने के लिए, सभामन्त्रों ने सर्वसम्मति से, उनको उसी समय सभामन्त्र बना लिया।

लाहौर में प्रस्थान कर श्री महाराज कार्तिक सुन्दी द्वितीया सम्मत् १२३४ को मानःकाल रायलपिण्डी में पहुँचे। वहाँ उनका धीयुत गिरीशचन्द्र महाशय ने स्वागतपूर्वक लाकर 'जामसनजी' पारसी को कोठी में उतारा। गिरीश महाशय ने विज्ञापन आदि घंटिकर व्याख्यानों का उचित प्रबंध कर दिया। वहाँ स्वामीजी बीस दिन पर्यन्त प्रति मास उपदेश देने रहे। उनके व्याख्यान मूर्ति-पूजा सप्रेम और अतन्त्रवाद के विरुद्ध भी बड़े धक्कने के हुए। इससे पोढोहार के पीराणिक जगन् में भयङ्कर भूकम्प आ गया। अयोधजन विविध प्रकार के विघ्न-बाधा और विरोध करने पर मुख गये। उस समय, उनमें और तो कुछ न बन आया, परन्तु सेठ जामसनजी को भड़काने लगे।

स्वामीजी ने जब देखा कि सर्वप्रियता के बनाये रखने के लिए, सेठ महाशय कोठी छुड़वाना चाहते हैं तो वे प्रवचन करके सरदार सुजानसिंह के उद्यान की चारहदरी में जा बिराजे। उस उद्यान में भी वे प्रति मास को मासंग लगाते और सत्योपदेश देते थे।

स्वार्थ-सिन्धु और उदरार्थी लोगों ने सार नगर में यह बात फैला रखी थी कि दयानन्द अभ्यन्तर से ईसाई है; लोगों की भ्रमाने के लिए भगवे पहने फिरता है। इसका उद्देश्य लोगों को धर्म से अष्ट करना और सनातन हिन्दू धर्म को नष्ट करना है। कोई-कोई यह भी कहते थे कि यह नास्तिक है; इसके पास जाने से पातक बढ़ता है। इसका मुँह देखने से पाप लगता है! फिर भी, प्रेम-प्रधान पोढोहार प्रान्त के मुख्य नगर में, ऐसे सैकड़ों ससंगी थे जो

अति भावना से, अपार प्रीति से, अतुल ज्ञान से, असीम धृष्टा से धी-उपदेशों को ध्वज करने जाते थे। उस नगर में महाराज की कीर्ति-कथा कहने वाले भक्त भी बीसियों थे। ऐसे ही सज्जनों के उत्साह से समाज की स्थापना भी हो गई।

एक दिन व्याख्यान के उपरान्त अनेक सज्जन धी-सेवा में बैठे सत्संग कर रहे थे। प्रसङ्ग चलने पर स्वामीजी ने कहा, “आर्य लोगों की दृष्टा अत्यन्त शोचनीय है। ये लोग अपनी रक्षा करना तो जानते ही नहीं। अन्य बातें तो जानें दो, जब कभी कोई ईसाई अथवा मुसलमान इनके धर्म पर आक्रमण करता है और प्रह्लाद की कथा सुनाता है तो यह मुँह ढाकते रह जाते हैं। इनसे उत्तर तक नहीं बन पड़ता। प्रह्लाद की कहानी तो किसी प्रामाणिक पुस्तक में नहीं है, परन्तु लूट की कथा बाईबिल में विद्यमान है। यदि ये लोग दूसरों के ग्रन्थ देखें तो ऐसी बातों से उनका मुख रूंद कर सकते हैं।”

अगले दिन ईसाई आपस में सम्मति करके स्वामीजी के पास आये और उनमें से एक ने कहा कि आपने कल जो लूट महाशय के विषय में सुनाया था वह सब झूठ है। महाराज ने उसे बहुतोरा समझाया कि संन्यासी-जन अस्त्राय भाषण नहीं करते परन्तु वह ईसाई अपना दुराग्रह किये ही जाता था। अन्त में महाराज ने बाईबिलमें से वह कहानी निकाल कर उसके आगे रख दी। इससे वह बहुत कटा और फीका पड़ गया।

यहाँ के पौराणिक पण्डित अपने घरों में, मन्दिरो में, धर्मशालाओं में और राजमानों के मकानों पर शास्त्रार्थ करने के लिए भुजार्य तो बहुत सँवारते थे। परन्तु उस महामहल के सम्मुख होने से, भीतर ही भीतर, सभी जी चुराते थे। उन्हीं दिनों में वहाँ एक विद्वान् संन्यासी, सम्पतगिरिजी आये हुए थे। पण्डितों ने अपनी विपत्ति उनके सिर पर ढालनी चाही। उन्होंने उनके पास जाकर आत्माग्रह किया कि दयानन्द से शास्त्रार्थ करने के लिए आप हमारे साथ चलिए। उन देवताओं को ढालने के लिए गिरिजी ने साथ चलना स्वीकार कर लिया, परन्तु जब पण्डित लोग उनके भरोसे दल बाँधकर स्वामीजी पर चढ़ चले तो गिरिजी ने, ठीक समय पर, किनारा कर लिया। जब गिरिजी, मक्खन में से बाज की भाँति, उनमें से बाहर निकल गये तो ‘गले पदा ढोल’ उन्हें आप ही बजाना पड़ा।

उस दिन सारे नगर में धूम मच गई थी कि आज भूदेव-दल स्वामीजी से शास्त्र-समर करने जा रहा है। इसलिये वर्गकों की टोळियां भी मुजानसिहजी के उषान में पहुंचने लगीं।

ऐसे समय में, एक प्रेमी ने स्वामीजी से कहा, “आज पण्डित जोग बड़ी धूम-धाम से शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं।” जिस केसरी ने ऐरावत हस्ती का मद्-मदन किया हो वह कुछ पशुओं की कोरी भवकियों से कब बरता है ? जिस महा-त्मा ने फासी, यज्ञ और दण्ड के महाविद्वानों का मुख बन्द कर दिया हो वह भला रावलपिण्डी के पण्डितों की कब चिन्ता करने लगा था ! महाराज ने उसे उत्तर दिया “उन्हें जाने तो दो, फिर देखना होता क्या है।”

पण्डित-दल आकर महाराज के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक तो इधर-उधर की बातें होती रहीं। अन्त में पण्डित वज्रलालजी ने एक श्लोक उच्चारण किया। स्वामीजी ने उनसे पूछा कि यह श्लोक किस ग्रन्थ का और किस समय का है ? इस पर वज्रलाल निरुत्तर हो गये।

हरिपुर के पण्डित हरिभन्द्रजी ने एक महा श्रुद्ध श्लोक बोला। इस पर स्वामीजी ने उनको डाँटकर कहा कि यदि कोई सार-भरम की बात करना जानते हो तब तो चार्तालाप करो; नहीं तो योही वितबहावाद में मेरा समय क्यों बिगाड़ते हो ? यह कोई भबोध बालकों की पाठशाला नहीं है कि जो भी मुँह में आये कहते चले जाओ, श्रुद्धाश्रुद्ध पर कुछ भी ध्यान न दो। वज्रलालजी ने भी हरिभन्द्र की श्रुद्धि को स्वीकार किया। इसपर वे सब शान्त होकर चले गये।

रावलपिण्डी में स्वामीजी के पास महाराज जम्मू तथा कश्मीर का निमंत्रण आया कि इस राज्य में पधारकर शोभा प्रदान कीजिए। स्वामीजी ने उत्तर में कहा, महाराजा जम्मू ने बहुत से मन्दिर बनवाये हैं। वे हैं भी एकके प्रतिमा-पूजक। मैं यदि वहाँ जाऊँ तो खण्डन अवश्य करूँगा। इससे वे चिढ़ तो जायेंगे परन्तु मुझसे लाभ नहीं उठा सकेंगे, इसलिये अभी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता।” उस समय स्वामीजी ने एक कहानी सुनाई कि “मारवाद के एक राजा के यहाँ हम गये। वह पन्द्रह सेर तक मालारूप में रुद्राक्ष का बोझा उठाये फिरता था। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर पाँच सेर मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाता और एक प्राक्षय उन पर जल चढ़ाता जाता था। हमने

उसको कहा कि आप जब तक हमारा उपदेश न सुनेंगे हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। तीस दिन तक हमने वहां निवास किया और प्रतिदिन उसे उपदेश देते रहे। अन्त में उसके विचार-नेत्र निर्दोष हो गये और उसने वह अखिल दण्ड-पाखण्ड परित्याग कर दिया।”

एक दिन भ्रमण करते समय स्वामीजी को सम्प्रतगिरिजी मिल गये। शिष्टाचार के अनन्तर महाराज ने उनसे कहा कि कुछ उपदेश भी दिया करो। जब गिरिजी अपने डेरे पर गये तो लोगों ने उनसे पूछा कि आज व्यानन्दजी से क्या बातचीत हुई है? उन्होंने उत्तर दिया कि वह व्याख्यानशील एक विद्वान् संन्यासी है। हम दोनों कभी इकट्ठे पड़ा करते थे। लोगों ने कहा, आप भी उनकी भांति व्याख्यान क्यों नहीं देने? उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो निश्चय हो गया है, परन्तु हमसे तो ऐसा हुआ नहीं जाता।

एक दिन सरदार विक्रमसिंहजी ने निवेदन किया कि सुनते हैं कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य महाबली बन जाता है, क्या यह सत्य है? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्य धारण करने का जो महत्त्व शास्त्रों ने वर्णन किया है वह सर्वथा सत्य है।

तब सरदार महाशय बोले कि महाराज! आप भी तो ब्रह्मचारी हैं। हमें आपसे कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं होता। महाराज ने इस बात का कोई उत्तर न दिया। सरदार महाशय बड़ी देर तक सन्तान में बैठे रहे। चलते समय जब नमस्कार करके गाड़ी में आरुह्य हुए तो महाराज ने उनकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया। विक्रमसिंहजी ने घोड़ों को बहुतरे कोड़े लगाये परन्तु वे गाड़ी को न खींच सकें। सरदार महाशय ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो महाराज ने गाड़ी को छोड़ दिया और कहा कि ब्रह्मचर्य के बल का प्रमाण आपको मिल गया है। सरदार महाशय उनके इस सामर्थ्य पर अति विस्मित हुए।

रावलपिण्डी में धर्म प्रचार कर के श्री स्वामीजी गुजरात को जाते हुए, मार्ग में भेलम टहर गये और सेठ जामाजी के बङ्गले में उतरे। भेलम में महाराज ने पहला व्याख्यान एक सराय में दिया। और दूसरा अपने उत्तरे पर। वहां स्थान पर्याप्त न था इसलिए पादरी महाशयों की प्रार्थना पर स्वामीजी ने शेष सारे व्याख्यान सड़ल में दिये।

ॐ नोट—ऐसा कहा जाता है कि यह घटना जालंधर की है।

दो घार दिन तक वो पादरी लोगों ने धर्म-चर्चा की, परन्तु घार घार की पराजय से बचने के लिए उन्होंने वह नम तोड़ दिया। केलम की ईसाई पाठशाला के मुख्याध्यापक महाशय किनचरण घोष थे। वह ब्रह्माजी ईसाई थे। उन्होंने भी स्वामीजी से धर्म-चर्चा की। परन्तु महाराज ने शार्सेविल के पास खोलकर उनकी ऐसी बुद्धि-संगत समालोचना की कि घोष महाशय दंगते ही रह गये। उससे कोई उत्तर न बन सका।

स्वामीजी के प्रभावशाली उपदेशों से केलम में धर्म-नमाज स्थापित हो गया और सभासद बड़े उत्साह से धर्म-कार्य में लगे गये। धर्म-नमाज के पहले संगीत शास्त्री और प्रसिद्ध भजन-निर्माता, महता ब्रमोचन्द्रजी ने भी महाराज के दर्शन पहले केलम में ही किये। उन्ही समय उनके हृदय में श्री चरणों की भक्ति का अङ्कुर उग आया। अन्तर्धारे-धारे महताजी पक्के स्वामी-भक्त बन गये।

उन दिनों स्वामीजी के साथ वेद-भाष्य लिखने के लिए तीन परिदत्त थे। अत्रेजी के पत्रप्रवहण के लिए एक अत्रेजी जानने वाला था। अन्यान्य कार्यों के लिए चार पांच लेखक थे। स्वामीजी निवास स्थान पर तो साधारण पैरा में ही रहते थे, परन्तु जश व्याख्यान देने जाते थे तो सिर पर एक रेशमी पीताम्बर मोचे एक पीछो रेशमी धोती और ऊपर एक ऊनी चोगा पहन लेते थे। वे इस वेप में पूर्ण तनोबाम दिखाई देते थे; गौरव की मोहिनी मूर्ति जान पड़ते थे। उनकी उज्ज्वल, गम्भीर, प्रभावशालिनी और दैवी आकृति को देखकर लोगों के अन्तःकरण में आप ही आप भ्रष्टा, भक्ति और प्रेम उमड़ आता था। महाराज रात का अधिक भाग ध्यान में बिताया करते थे। भोजन उनका परिमित था। वे हुका पिया करते थे।

एक वृद्ध संन्यासी बरसों से तटनी-तट पर निवास करते थे। वे वंस्कृत के अच्छे परिदत्त थे। लोगों में प्रसिद्ध था कि वे एक योगी महात्मा हैं। स्वामीजी और यह वयोवृद्ध महात्मा मिलकर, चिरकाल तक वार्त्तालाप किया करते। इनका परस्पर प्रेम भी हो गया था।

गुजरात में डाक्टर विशनदासजी एक प्रसिद्ध वेदान्वी थे। वे सामाजिक सुधार भी चाहते थे। स्वामीजी की व्यापिनी कीर्त्ति से वे भी प्रभावित थे।

उन्होंने महाराज को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि कृपया लाहौर जाते समय गुजरात-वासियों को भी कृतार्थ करते जाइएगा। डाक्टर महाशय की विनती पर स्वामीजी लगभग पौष सुदी ६ सं० १९३४ को मेल्बोर्न से गुजरात आये। एक दिन तो दमदमा में ठहरे, परन्तु आगामी दिन नगर से बाहर फतेह-सर में जा विराजे। स्वामीजी के प्रेमियों ने, वहाँ के विद्यालय के मुख्याध्यापक, तुकै-नयन महाशय की आज्ञा लेकर शास्त्रा पाठशाला में महाराज की व्याख्यान-माला आरम्भ कराई। उनके उपदेश बड़े ही प्रभावजनक होते थे।

गुजरात में नन्दलालजी और होशनाकरायजी, दो प्रधान पण्डित थे। होशनाकराय जम्मू में पढ़ाने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने स्वामीजी से कहा, “मूर्ति-पूजा का विधान मनुस्मृति में विद्यमान है।” स्वामीजी ने मनु-स्मृति की पुस्तक उठाकर कहा, “जोड़िए यह मनुस्मृति है; इसमें मूर्ति-पूजा का विधान जिस स्थल में है वह दिखाइए।” पण्डित महाशय ने झेंपकर कहा, “यह आपकी मनुस्मृति है, इसमें न होगा, परन्तु हमारी मनुस्मृति में अवश्य है। कल आपको दिखा दूँगा।”

अगले दिन होशनाकरायजी श्री उपदेश में तो आये, परन्तु सर्वसाधारण में छिपकर बैठ गये। व्याख्यान की समाप्ति पर श्री महाराज ने कहा, “कल वाले पण्डित यदि आये हैं तो मनुस्मृति में प्रतिमा-पूजन का विधान दिखाकर अपनी प्रतिज्ञा का पाबन करें।” होशनाकरायजी आप तो न उठे परन्तु दर्शकों ने आग्रह-पूर्वक उनको खड़ा कर ही दिया। उस समय उनकी बगल में एक पुस्तक भी थी। पण्डित महाशय ने एक श्लोक बोलकर कहा, “यह मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें मूर्ति-पूजा का उपदेश विद्यमान है।”

स्वामीजी ने कहा, “मिथ्या क्यों बोलते हो? यह श्लोक मनुस्मृति का नहीं, किन्तु विष्णुपुराण का है। आपने बगल में भी विष्णुपुराण ही दया रखा है।” इस पर पण्डितजी मारे खिन्ना के पानी-पानी हो गये।

फिर एक दिन पण्डित होशनाकरायजी ने स्वामीजी से तर्क-शास्त्र पर वाद करने की इच्छा प्रकट की। महाराज तो सदा तैयार ही रहते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस वाद का मध्यस्थ पण्डित नन्दलालजी को नियत किया गया। शास्त्रार्थ व्याप्ति-वाद पर होने लगा। पण्डित महाशय न्यून न्याय की

रीति से श्वासि के लक्षण करते थे और स्वामीजी उनके लक्षणों में दोष दिखा कर महाभाष्य में वर्णित लक्षण बताते थे। जब मध्यस्थ महाशय की सम्मति का समय आया तो उसने महाराज के पक्ष की पुष्टि में अपना मत प्रकाशित किया। इसके उपरान्त होशनाकरायजी शान्त हो गये।

परिदुष्ट मन्दलाजजी ने भी स्वामीजी से प्रभू पूछकर अपने सन्देह दूर किये। शान्त में ऊपर कहे दोनों परिदुष्ट स्वामीजी के अनुयायी बन गये।

विरोधी जन भी चुपके नहीं बैठे थे। वे श्वास्थानों में ईंट-पत्थर फेंकते रहते थे। एक दिन बहुत अधिक ईंट-पत्थर बरसे। सारी सभा हिल गयी, परन्तु स्वामीजी स्थिरता से उसी स्थान पर बैठे रहे।

विरोधियों ने बुकैनयन महाशय को कहना आरम्भ किया कि आप इनके श्वास्थान पाठशाला में न होने दें। एक दिन बुकैनयन महाशय ने स्वामीजी के पास आकर कहा, "आप मृत देह का दाह-कर्म करना चाहते हैं, परन्तु वेद में तो भूमि में गाड़ना लिखा है।" प्रमाण में उसने मोक्षमूखर का अनुवाद सुनाया।

॥ हे भूमि ! तू अपनी भुजा पसार, जिसमें मृतक की देह रक्खी जाय।

स्वामीजी ने मोक्षमूखर के अनुवाद का भली-भाँति खयटन किया। फिर उसी मंत्र ने जलाना सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, "यहाँ यह वर्णन है कि भूमि को छोड़ कर वेदी बनाई जाय और फिर उस में मृत देह को जलाया जाय।"

लोगों ने महाराज के कथन पर अति प्रसन्नता का प्रकाश किया, जिससे बुकैनयन महाशय कुछ लजित होकर चले गये। अगले दिन उन्होंने स्वामीजी को लिख भेजा कि पाठशाला में श्वास्थान देना बन्द कर दीजिए। इस पर महाराज के प्रेमियों ने पाठशाला के सामने का स्थान ले लिया और वहीं महाराज के उपदेश होते रहे।

नवीन वेदान्त का खयटन सुन कर महाशय विशनदासजी भी बहुत रुष्ट हुए। पहले वे प्रतिदिन स्वामीजी को श्वास्थान-स्थान पर लिवा ले जाया करते थे; अब उन्होंने यह भी छोड़ दिया। परन्तु महाराज की हृदय-भूमि पर ऐसी बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा था।

एक दिन एक सिद्ध साधु जोई ओई स्वामीजी के पास आया। उस समय महाराज बैठे धूपपान कर रहे थे। उस साधु ने शारङ्गवाद् पर शङ्ख-चर्चर्च चलाई।

महाराज ने युक्तियों और प्रमाणों द्वारा उसको बताया कि “प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही ठीक हैं। प्रारब्ध पूर्व के भोग का नाम है। इस जन्म में जो शास्त्रीय कर्म किये जाते हैं वह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिये।”

यह साधु महाराज की बात नहीं मानता था और यही कहे चला जाता था, “पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं; जो होना होता है वह स्वयमेव होकर ही रहता है।”

स्वामीजी ने सेवक को आदेश किया, “इस महारामा की छोई उतार कर सड़क पर फेंक दो। देखें, पुरुषार्थ के बिना यह इसके पास कैसे आ जाती है।” जब वह सेवक उससे लोई लेने लगा तो वह साधु छोई से इतना लिपट गया कि सेवक उसे थल लगाकर भी न उतार सका। फिर उस साधु ने स्वामीजी से कहा, “पुरुषार्थवाद को तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु हुक्का आप क्यों पीते हैं? इसको पीना पराई जूठन पीना है।”

महाराज ने कहा, “मैं धूम्रपान रुक की निवृत्ति के लिये करता हूँ। धर्म-शास्त्र में कहीं इतका निषेध भी नहीं है। मैं थपना हुक्का न किसी को देता हूँ और न ही किसी दूसरे का लेकर पीता हूँ। इस लिए इसे जूठन का पीना नहीं कहा जा सकता।”

एक दिन बहुत से मनुष्यों ने मिल कर विचार किया कि स्वामीजी सब का मुख बन्द कर देते हैं; उन पर कोई पैसा प्रभ करो, जिससे एक थार तो उनको भी नीचा देखना पड़े। वहाँ सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि कल यह पूछा जाय कि आप ज्ञानी हैं अथवा अज्ञानी? यदि वे कहें कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उनको कहा जाय कि महापुरुष अहङ्कार नहीं किया करते; और यदि वे अपने को अज्ञानी कहें, तो उन से कहा जाय कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें क्या समझायेंगे?

आगामी दिन जब यह प्रश्न स्वामीजी से किया गया तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि “मैं कई विषयों में पूर्ण ज्ञानी हूँ और कहियों में अज्ञानी। वेद-शास्त्रादि विषयों में पूर्ण ज्ञानी हूँ और फारसी, अरबी और अंगरेजी आदि विषय में नहीं जानता, इस लिए उन में अज्ञानी हूँ।” यह उत्तर पाकर प्रभकर्ता लोग हक्के-बक्के रह गये और एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। उस दिन गुजरात-वासियों को

निश्चय हो गया कि स्वामीजी को जीतना सर्वथा असम्भव है, उनकी तात्कालिक स्फुरणशक्ति आश्चर्यकारिणी है।

एक दिन दो उच्च राजकर्मचारी स्वामीजी से मिलने आये। वाचांजलय के प्रसंग में वे कटाक्षपूर्वक बोले, “स्वामीजी ! जखन में क्या पढ़ा है ? इससे लोग बहुत भक्क उठते हैं। हम तो जिन कर्म में अपने को ज़ाब हो उम्मी को धन्द्या समझते हैं। परहित-चिन्तन और परोपकार एक व्यर्थ ठकोसला है।”

स्वामीजी ने गम्भीरता से उत्तर दिया, “परि अपना भला करना ही उद्देश्य हो तो मनुष्यता क्या हुई ? अपने भले का भाव तो गर्भों में भी पाया जाता है। पशुमात्र अपने लिए जीता है। परोपकार और परहितसाधन का नाम ही तो मनुष्यत्व है।” ये सज़न इस उत्तर से शान्त होकर वहाँ से चले गये।

स्वामीजी महाराज परोपकारी और देश-हितैषी जनों से अतीव प्रसन्न हुआ करते; उनको प्रोत्साहन देने में सदा समुद्यत रहते। भारतवासियों की हित-कामना का भाव उनके अन्तःकरण में कितना प्रबल था, इसका प्रकाश निम्न-लिखित पत्र से होता है। पौष सुदी १५ सं० १८३४ को महाराज ने गुजरात से शानापुर आर्यसमाज के भंशी महाशय को लिखा “जब मैं बङ्गदेश को घाज़ंगा तो आप सयके मित्राप से अवश्य प्रसन्नता ज़ाब करूँगा। आप सज़नों की कामना और प्रयत्न से देशवासियों की उन्नति अवलोकन कर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। यह देखकर कि आप अपने देश को उन्नत करने का यत्न करते हैं, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुछ सन्देह नहीं कि आप इसके फलों का अपने जीवन में आस्वादन कर लेंगे।

ईश्वर आपको स्वस्थ और हरा-भरा रखे। आप सबको मेरा आशीर्वाद।”

गुजरात।

दयानन्द सरस्वती।

गुजरात नगर में धर्म का उपदेश देने के अनन्तर स्वामीजी २ फरवरी को वज़ीराबाद में मुशौमित हुए। इस नगर में उनके आगमन के पूर्व ही आर्य-समाज स्थापित था। समाजिक मज़नों ने उनको राजा फकीरुल्ला के उद्यान में ठहराया। महाराज ने वज़ीराबाद में एक सप्ताहपर्यन्त व्याख्यान दिये। उनके भाषणों में सैकड़ों लोग बड़े उत्साह से आते थे। विरोधियों के विभ्र डालने पर भी श्रोताओं की संख्या नहीं घटती थी।

स्वामीजी का आगमन सुनकर वज्जीराबाद के प्रसिद्ध पण्डित तो अपना बोरिया-बदना बाँधकर नगरान्तर में चले गये। परन्तु इस नगर में एक वासुदेव नामक पण्डित आया हुआ था। वह अच्छा हष्ट-पुष्ट था और शाक्त पुजारियों की तरह लम्बायमान केश रखता था। नगर के उपद्रवी लोग सौ रुपये का प्रक्षोभन देकर वासुदेव को स्वामीजी के सन्मुख ले आये। उस दिन वहाँ लोगों की भारी भीड़ लग गई। ऐसा प्रतीत होता था, मानो सारा नगर वहाँ आगया है।

शास्त्रार्थ के आरम्भ में पण्डित ने वेद-मंत्र के नाम से एक श्लोक पढ़कर कहा कि इसमें शक्तिग्राम और तुलसी का पूजन कहा है। स्वामीजी ने वासुदेव को कहा कि यह वेद-मंत्र नहीं है। आप झूठ-मूठ से वेद का नाम लेकर अनर्थ वा रहे हैं। जब वासुदेव कोई उत्तर न दे सका तो जुद्ध प्रकृति के लोग गोलमाल करने पर उतर आये। दो-एक राजसचाधारी मनुष्य भी विद्यमान थे, परन्तु ऐसे समय में वे चुपके से चला दिये। ज्यों-ज्यों महाराज वासुदेव को वेद में से वह मंत्र दिखलाने के लिए बल देते थे त्यों-त्यों गड़गड़ बढ़ती जाती थी। उसी समय एक छोरके ने सीटी बजाना आरम्भ कर दिया। आर्यसमाज के प्रधान ने उस युवक को डाँटकर ऐसा करने से रोका। फिर क्या था, वासुदेव-सहित पण्डित और कलहप्रिय लोग स्वामीजी तथा आर्यसमाज के प्रधान श्री लक्ष्मीरामजी पर टूट पड़े। ज्यों-त्यों करके स्वामीजी अपने पुस्तक-पत्रों-सहित अपने ढेर में आ गये। परन्तु उपद्रवियों ने फिर भी पीछा न छोड़ा। उन्होंने ईंट-पत्थर बरसाते सावन भादों की झड़ी लगा दी। महाराज द्वार बंद करके भीतर बैठ गये और उन लोगों की धर्मान्धता पर हँसने लगे।

महाराज का एक कर्मचारी पीछे रह गया। उपद्रवियों ने उसे पकड़ कर बहुत ही पीटा। जब स्वामीजी को उसके पिटने का समाचार मिला तो वे आप उसे छुड़ाने के लिए बाहर आये और सिंह की भाँति गर्जे। उनकी गम्भीर गर्जनामात्र से कलहकारी लोग भाग गये। इसके पश्चात् तीन-चार दिवस तक उपदेश देकर उन्होंने गुजराबाबा को प्रस्थान किया।

माघ सुदी पंचमी सम्बत् १९३४ को महाराज गुजराबाबा में पधारे। सरदार सन्तसिंहजी तथा सरदार धर्मसिंहजी आदि सज्जन उनके स्वागत के

लिफ्ट रेलवे स्टेशन पर गये और उनको अति सम्मान से जाकर सरदार महासिंह के निशान भवन में उतारा ।

प्रतिदिन सौंभ को महाराज व्याख्यान देते थे । पंजाब में वे सर्वत्र बहुधा आर्योद्देश्यरत्नमाला के विषयों पर ही व्याख्यान देते थे । क्रमशः एक-एक विषय लेकर उसकी विस्तृत व्याख्या किया करते थे । बीच ही में वेद-मंत्र, दर्शनों के सूत्र और धर्म-ग्रन्थों के श्लोक सुनाते थे । पाश्चात्य खबरे भी साथ ही साथ होता रहता था । समय-मसब पर शुक्तियों-प्रशुक्तियों का भी तार जगा देते और प्रकरणानुसूक्त मगोरजक कहानियाँ तथा ग्रहमन-रस बना देने पाजे नुटकुले भी कहते थे ।

गुजराँवाले में उन्होंने आर्योद्देश्यरत्नमाला के सारे विषय अठारह दिन में समाप्त कर दिये । उपदेश के पश्चात् लोग उनके कथन पर तर्कनायें और शंकायें किया करते । उनका उत्तर वे अति कोमल शब्दों में गुरन्त दे देते । किसी भी उत्तर के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था ।

सातवाँ सर्ग

स्वामीजी के आगमन के पहले पंजाब में पादरियों का बड़ा प्रभाव था ।

बहुत से नवशिक्षित ईसाई-धर्म की ओर झुक रहे थे । भोज-भाजे ग्रामीण भी, उनकी चिकनी चुपड़ी घातों की भूल-भुलैयाँ में फँस जाते थे । परन्तु स्वामीजी के पधारने पर उनका सारा मोहनमंत्र दूर हो गया । आर्य लोग समझने लगे कि हमारा धर्म सर्वज्ञसम्पूर्ण है । धर्म-शिक्षा के लिए हमें भिक्षुमंगा बनकर किसी दूसरे के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं । इस लिए पादरियों की ओर से स्वामीजी का विरोध होता इसका एक स्वामानिक परिणाम था । गुजराँवाला के पादरियों ने स्वामीजी से उनके सिद्धान्त पूछे । उन्होंने उत्तर में आर्योद्देश्यरत्नमाला की पुस्तक उनके पास भेज दी । तत्पश्चात् पादरी महाशयों ने नगर के पण्डितों को स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिए उत्तेजित किया । परन्तु कई पण्डित तो उन दिनों में नगर ही छोड़ गये थे । एक-आध ने स्वामीजी के सन्मुख जाना पातक का कारण बताकर छुटकारा करा लिया ।

पण्डित विद्याधरजी गुजराँवाले में छोटी के विद्वान् थे। उन्होंने एक पाठशाला भी चला रखी थी। ईसाई महाशयों ने उनको जाकर कहा, "दयानन्दजी आपके और हमारे दोनों मतों के विरोधी हैं। इसलिए हमारे साथ मिलकर उनसे शास्त्रार्थ कीजिए।"

श्री विद्याधरजी ने उनको उत्तर दिया, "मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वामीजी का और हमारा घरेलू मत-भेद है। इस पर हम आपस में, अपनों की तरह, जब चाहें बातचीत कर सकते हैं। आपके साथ मिलकर उनसे शास्त्रार्थ करना तो स्वजन-द्रोहरूप महापाप का भागी बनना है।" पण्डित विद्याधरजी एक दिन महाराज के निकट आकर यही बात बार्तालाप भी करते रहे।

जब पादरियों की पण्डितों से निराशा हो गई तो वे आप धर्मा-वर्चा करने के लिए उद्यत हो गये। दोनों पक्षों की सम्मति से वाद का समय दिन के चार बजे और स्थान ईसाईयों की पाठशाला का मकान, निश्चित हुआ। फागुन बड़ी द्वितीया सम्बत् १९३४ को दिन के चार बजे स्वामीजी ईसाई पाठशाला के मकान में पहुँच गये। उस दिन नगर के प्रतिष्ठित जन और प्रायः सारे राज-कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे। मकान लोगों से खचाख भरा हुआ था।

लिखितवाद होने का निश्चय हुआ था, इस लिए पहले दिन ईसाईयों ने जीवन के अनादित्य पर लेखबद्ध शंकाएँ कीं। स्वामीजी ने भी उनको युक्तियुक्त उत्तर दिया। इस प्रकार दो दिन तक इसी विषय पर वाद होता रहा। वाद प्रतिदिन रात के आठ बजे समाप्त किया जाता था।

यह स्थान बहुत ही संकुचित था। जन-संख्या की अधिकता के कारण लोगों का सँस रुका जाता था। इस कारण दूसरे दिन, वाद-समाप्ति के समय, श्री स्वामीजी ने पादरियों को कहा कि कल किसी विस्तृत स्थान में वाद होना चाहिए। यहाँ लोगों को शक्ति कष्ट होता है। यह स्थान आपका है, इस लिए प्रार्थनार्थी कुछ पचपात भी करते हैं।

उस समय तो पादरी महाशयों ने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन, बिना स्वामीजी को बताये, कुछ ईसाईयों को घरों से बुलाकर दिन के बारह बजे अपनी पाठशाला में एकत्र हो गये। उसी समय उन्होंने स्वामीजी को समाचार भेजा कि वाद का समय हो गया है, शीघ्र आ जाइए। स्वामीजी को

पादरियों से ऐसी बात की आशा न थी, इसलिये द्रुम समाचार से वे आश्चर्य-चकित हो गये। उनका वह समय वेद-भाष्य करने का था। उस समय वे अन्य किसी विषय की ओर ध्यान नहीं दिया करते थे।

महाराज ने समाचारदाता को कहा कि पादरियों को जाकर कहिएगा कि "जब दोनों पक्षों की सम्मति से चार बजे का समय नियत हो चुका है और जनता का भी उसी समय का पता है, तो आपने नियमविरोध काम क्यों किया है? यदि आपको बारह बजे ही वाद करना था तो एक दिन पहले सम्मति लेते और जनता को विदित करते। आप ही आप समय-परिवर्तन का आपको अधिकार नहीं है। जब आपने धीमा-धीमी से नियम न्याय का उल्लङ्घन किया है तो मेरे लिए आवश्यक नहीं कि वेद-भाष्य जैसे सर्वोत्तम कर्म्म को छोड़ कर वहाँ जाऊँ। कल मैंने किसी विशाल स्थान में वाद करने के लिए निवेदन किया था। यदि आप किसी ऐसे स्थान का प्रबंध नहीं कर सकें तो भी चार बजे के लिए सुसज्जित रहिये। मैं निश्चित समय पर पहुँच जाऊँगा।"

पादरी महाशय तो अपना पियङ्ग छुड़ाना ही चाहते थे। इसलिये स्वामीजी का उत्तर पहुँचने पर उन्होंने पोपथा को कि स्वामी दयानन्दजी नहीं आये, इसलिये सभा विसर्जन की जाती है। उस समय उनके मकान में पाठशाला के बालकों और थोड़े से ईसाईयों के बिना और कोई नहीं आया था।

उसी रात को ठीक चार बजे, स्वामीजी के प्रेमियों ने सरदार हरिगिंहजी की समाधि के पास वाद का प्रबंध कर दिया। पादरी महाशयों को वहाँ आकर वाद करने के लिए बार-बार आहूत किया गया, परन्तु वे अपने मकान से बाहर नहीं निकले। जब उनके आने की कोई आशा न रही तो श्री स्वामीजी ने ईसाई धर्म पर ही व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने बाईबिल की आयतों पर आपत्ते पढ़कर उन पर ऐसी बौद्धिक टिप्पणियाँ चढ़ाई कि सुनने वाले आश्चर्यनिमग्न हो गये। उनके सामने ईसाई धर्म का पूरा चित्र खिंच गया। सभी सज्जन स्वामीजी के विस्तृत ज्ञान की प्रभूत प्रशंसा करने लगे।

जिस दिन ईसाईयों की पाठशाला में धर्म-चर्चा होने लगी थी, उस दिन बजीराबाद के लोग भी सुनने आये। उनमें अधिकांश वे ही लोग थे जिन्होंने स्वामीजी पर ईदें बरसाई थीं। जब वे पाठशाला के भीतर जाने लगे तो ईसा-

इंयों ने उन्हें भीतर आने का टिकट नहीं दिया। वे निराश होकर पाटशाजा के आँगन में मँदलाने लगे। उसी समय वहाँ स्वामीजी आ पहुँचे। उन वजीरा-वाद-निवासियों को पहचान कर महाराज ने पूछा, “आप यहाँ घूमते हैं ? भीतर क्यों नहीं जाते ?” वे बोले, “महाराज ! ईसाई लोग हमें टिकट नहीं देते।”

महाराज ने अति प्रेम से उनको कहा, “आप बिना संकोच मेरे साथ चले आइए। आपको भीतर प्रवेश करा दूँगा।” वे लोग महाराज के दयालु स्वभाव से प्रभावित हो उसी समय हो गये, परन्तु जब भीतर जाकर उन्होंने आर्य-धर्म के रक्षक की युक्तियों सुनीं तो अपने पिछले कर्म पर पश्चात्ताप भी किया।

भलाई मनुष्य को कितना कोमल पन। ऐसी है, प्रेम और सहानुभूति आदि गुण मनुष्य को कैसे कींच लेते हैं, इसका ज्वलन्त प्रमाण श्री स्वामीजी के जीवन में मिलता है।

एक दिन का वर्णन है कि श्री स्वामीजी अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय एक मनुष्य सजलने पर उनके निकट आया और पाँव पकड़ कर कहने लगा—“भगवन् ! वजीरावाद के अधिवासियों ने जो धी-चर्यों की अवज्ञा की है उसका मूलकारण मैं ही हूँ। उस समय मैं अभिमान-मद में मत्त और मदान्ध हो रहा था। मुझे यह ज्ञान न था कि आप ही सनातन धर्म के सच्चे रक्षक हैं। आपके वास्तविक गुणगान का ज्ञान मुझे तब हुआ, जब मैंने आप को ईसाईयों के साथ धर्म-चर्चा करते देखा, उनका मुसयंद करने वाली आपकी युक्तियों सुनीं। इस समय अपने पातक के पश्चात्ताप और अनु-त्ताप से मेरा आत्मा संतप्त हो रहा है। अपनी दयालुता से चमा प्रदान कर मुझे शान्त कीजिए।”

स्वामीजी ने पहचान लिया कि यह परिहृत वासुदेव है। उन्होंने उसको आश्वासन देते हुए कहा, “उस समय आपने जो कुछ किया वह अपने पद्म के पोषणार्थ ही किया। मैंने जब उसे उस समय भी बुरा नहीं मनाया तो इस समय कौनसी बात है जिसको मैं चमा कर दूँ ? वासुदेव ! किसी कणकटु वचन और घोर कठोर कर्म से संन्यासियों के अन्तःकरण कलुषित नहीं हुआ

करते । निश्चय रखिये, किसी अवहेलना और शयना से हमारी भद्र-चिन्तन-भावना में भेद नहीं आता । स्वस्थ और शान्त हूजिये । परमात्मा आपकी यह शुभ मति बनाये रखे ।”

एक दिन स्वामीजी प्रातःकाल धर्म्य कर रहे थे । मार्ग में पादरी मैकी महाशय से भेंट हो गई । नमस्कारादि के अनन्तर मैकी महाशय ने कहा, “स्वामीजी आप ईसाई धर्म का क्या कहा खूबन करते हैं ।” उन्होंने उत्तर दिया, “मैं जो कुछ सुनाता हूँ वह आपके धर्मों का पाठ होता है । यदि आप की धर्म-पुस्तकों को सुनाना खूबन है तो ऐसा खूबन आप भी करते हैं । मैं द्रोपदि से कुछ नहीं कहता, और न ही अनुचित समालोचना करता हूँ ।”

एक दिन कुछ मनुष्य, पश्चिमी दर्शन के पूर्ण परिचित एक वज्जीय महाशय को स्वामीजी के पास ले आये । उनका आशय यह था कि उनको दार्शनिक जटिल-जाल में उलझाया जाय । महाराज ने उस वज्जीय सज्जन के प्रश्नों का ऐसा युक्ति-युक्त, उपयुक्त उत्तर दिया कि यह सर्वथा सन्तुष्ट हो गया । एक लम्बे दार्शनिक वाचांलाप के अनन्तर जब वे लोग उठकर चलने लगे तो स्वामीजी ने पूछा, “क्या वह वज्जीय महाशय कुछ दार्शनिक ज्ञान सम्पन्न है ?” उन सज्जनों ने इसका यह परिणाम निकाला कि स्वामीजी अपने से इतर जनों को यों-ही तृणतुल्य समझे बैठे हैं । नगर में आकर उन्होंने उस वज्जीय महाशय से पूछा, “स्वामीजी का दार्शनिक ज्ञान कितना है ?” उसने उत्तर दिया, “वे तो ज्ञान की अगाध गङ्गा थीर विद्या के अथाह समुद्र हैं । मैं तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं जानता ।”

एक दिन स्वामीजी ने ब्रह्मचर्य का महाशय वर्णन करते हुए कहा, “सरदार हरिसिंहजी जो इतने धीरे हुए हैं इसका प्रबल कारण यही था कि वे पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे थे । यद्यपि, मेरी धारणा इस समय पचास वर्ष से ऊपर है परन्तु कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति सामने आये, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, वह झुड़ाकर दिसलावे । अथवा मैं भुजा झकड़ाता हूँ, कोई उसे झुकाकर दिसावे ।” उस बड़ी सभा में अनेक महामह भी उपस्थित थे, परन्तु आगे आने का साहस किसी ने भी न किया ।

गुजरावाला में अनेक सज्जनों के भ्रम दूर करने, संशय मिटाने और आर्य्य समाज की स्थापना करने के पश्चात् महाराज फाल्गुन चढ़ी १४ सं० १९३४ को जाहौर पधारे और नवाब निवाजिश अलीखॉ की कोठी में ठहरे ।

इस कोठी में एक दिन महाराज व्याख्यान देते हुए मुसलमान मत की समालोचना कर रहे थे । उस समय नवाब महाशय उसी उद्यान में घाये हुए थे । व्याख्यान हो चुकने पर एक सज्जन ने उनसे निवेदन किया, “आपको कोई आर्य्य, ईसाई और मुसलमान उतरने के लिए मकान नहीं देता । नवाब महाशय का यह बड़ा भारी अनुग्रह है कि उन्होंने कोठी दे दी है । आप यहीं मुसलमान मत पर समालोचना करने लग गये हैं । आज तो नवाब महाशय भी सुन रहे थे । कहीं ऐसा न हो कि वे भी रुष्ट हो जायें ।”

महाराज ने उत्तर दिया, “मैं यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार करने आया हूँ । जहाँ भी रहूंगा, उसी का उपदेश दूंगा । मैंने यहाँ आने का प्रयोजन मुसलमान मत अथवा किसी अन्य पन्थ का प्रशंसा नहीं है । जब नवाब महाशय व्याख्यान सुन रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था । मैंने जान-भूझ कर उनको आर्य्य धर्म का महत्व सुनाया है । मुझे एक नारायण के बिना किसी नर-नारी का डर नहीं है ।”

मुजतान छावनी के प्रेमीजनों ने प्रार्थनापूर्वक महाराज को आमन्त्रित किया था । उनके आग्रहवश वे फाल्गुन सुदी ८ सं० १९३४ को मुजतान छावनी में पहुँचे । स्वागत के लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे । उन्होंने स्वामीजी को सम्मानपूर्वक ले जाकर बेगी के उद्यान में ठहराया । उसी दिन सायं समय उनके व्याख्यानों का आरम्भ हो गया । उनके भाषणों ने नगर और छावनी के लोग प्रभावित होने लगे ।

‘धर्म-कार्यों में विघ्न डालने वालों का भी वहाँ अभाव न था । ऐसे लोग गली-गली और कूचे-कूचे में चक्कर लगाते कहते फिरते थे कि यह ईसाईयों का नौकर है । उन्होंने इसे कह रक्खा है कि जब सारे भारतवासियों को ईसाई बना दोगे तो तुम्हें एक लाख रुपया दिया जायगा ।

गोसाईयों ने सबसे अधिक ऊधम मचाया । एक दिन का वर्णन है कि स्वामीजी व्याख्यान दे रहे थे, गोसाई लोग अपने सेबक-समूह-सहित यहाँ आ

पहुँचे और जंगे शंस और घदियल बजाने ! जयजयकार का भी उन्होंने तार बाँध दिया । महाराज ने उनकी फलह-जनक कल्पित कीड़ा पर कुछ भी ध्यान न दिया और गम्भीरता से उपदेश देने में परावश रहें । अन्त में पुत्रिम के कान्स्टेबलों ने उन्हें खदेड़ दिया । दूसरे दिन गोसाई-देव फिर यह यात्रा और विघ्न-प्राधा तक ही बस न करके लड़ाई खड़ने पर उतर आया । स्वामीजी को उस दिन व्याख्यान बंद कर देना पड़ा ।

होलियों के दिन थे, इस कारण कुछ लोगों को उपद्रव करने का बहाना मिल जाता था । इसलिए सेठ दिनराह बहरामजी ने, कुछ एक सजनों की सम्मति से अपनी कोठी में व्याख्यान कराने आरम्भ किये । वहाँ भी स्वामीजी ने विविध विषयों पर श्रेष्ठतम भाषण दिये । मुजतान छावनी के निवासियों के प्रस्थ से वहाँ, महाराज के कोई प्रसीस उपदेश हुए ।

एक दिन स्वामीजी ने ब्राह्मणों के धर्म और कर्तव्यों का वर्णन किया और कलिकाल में उनकी अधोगति के कारण अधिरादि बताये । उन्होंने उस समय दृष्टान्त दिया कि एक सेठ अपने मिस्सरजी के साथ देशान्तर को जा रहा था । एक सुसज्जमान पठान भी उनका साथी बन गया । वह सेठ जब प्रातःकाल उठता तो ब्राह्मण देव को नमस्कार करता । नहाने के समय उससे जल माँगाता । रसोई के समय भोजन बनवाता और चलते समय अपना कम्बल और कोट तक उतार कर उस पर छाड़ देता । पठान को इन बातों पर बड़ा आश्चर्य होता था ।

एक दिन चलते-चलते सेठ और मिस्सरजी बहुत पीछे रह गये और पठान आगे ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगा । सेठजी तो ज्यों-ज्यों कर के पठान को जा मिले परन्तु मिस्सरजी न पहुँच सके । सेठ को अकेले घाते देस कर पठान ने पूछा, “कहाँ गया है वह नर, पुरोहित, पाचक, कहार और खर ?”

इससे उन्होंने शिक्षा निकाबी कि सर्वप्रकार के ऊँच-नीच कर्म करने वाले अबोध जन ‘ब्राह्मण’ शब्द के अधिकारी नहीं हैं । विद्वान् जन ही ब्राह्मणत्व के योग्य होते हैं ।

एक व्याख्यान में महाराज ने अन्य सर्व पन्थाई मन्त्रों का खण्डन करके गायत्री मन्त्र की प्रधानता बतलाई और कहा कि इसका प्रतिदिन जप करना चाहिए ।

एक दिन स्वामीजी ने स्वास्थ्य-रक्षा पर एक उपयुक्त भाषण दिया । उसकी समाप्ति पर एक पारसी सेठने उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं कि मनुष्य-मात्र एक है तो हमारे साथ मिल कर आप खाना क्यों नहीं खाते ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मुसलमानादि जातियों के साथ आप लोग खान पान का व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी कोई रुकावट नहीं है । यदि आप आर्य लोगों से अधिक मेल-जोल करने लग जायें तो कालान्तर में यह रुकावट हटाई जा सकती है ।

एक थाल में भोजन पाने का जब विषय चला तो सेठ ने कहा कि इससे प्रेम बढ़ता है । स्वामीजी ने कहा कि प्रेम यदि इकट्ठे होकर खाने से बढ़ता हो तो यहाँ मुसलमान मिल कर खाते हैं । उनमें झगड़ा बसेबा नहीं होना चाहिये । जब तुकों पर रुस्ने आक्रमण किया था तो इकट्ठे मिल कर खाने वाले अफगानों ने माँगने पर भी, तुकों को सहायता नहीं दी थी ।

फिर स्वामीजी ने कहा कि मिल कर खाने से कई संक्रामक रोग लग जाते हैं । चिकित्सा-शास्त्र के अनुसार भी एक दूसरे का जूठा खाना हानिकारक है ।

मुलतान के वेदान्तियों को समझाते समय स्वामीजी ने कहा, “चार महा-वाक्य उपनिषद् वचन हैं । आप लोग एक टुकड़ा खेकर मनमाना अर्थ करने लग जाते हैं । यदि सारा प्रकरण लगाओ तो उनसे नवीन वेदान्त सिद्ध नहीं होता ।”

एक दिन आर्य, मुसलमान और ईसाई सब मिल कर आये । उन्होंने महाराज पर एक बार ही, नाना विषयों के अनेक प्रश्न कर डाले । उन लोगों की ऐसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विषयों के प्रश्न आ पड़ने पर स्वामीजी घबरा जायेंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेंगे । परन्तु स्वामीजी ने उनके एक-एक प्रश्न का उत्तर, ऐसी उत्तमता से दिया कि वे अतीव आश्चर्यमग्न हो गये । और उनके योग-बल का माहात्म्य मुक्तकण्ठ से वर्णन करने लगे ।

एक दिन स्वामीजी ने मांस-भक्षण को घेद-विरुद्ध बताया। इसपर महाराज कृप्य नारायण ने कहा, “इसके खाने में कोई हानि तो नहीं है।” स्वामीजी ने कहा, “परमात्मा की आज्ञा का न पाबन करना यही एक बड़ी हानि है।”

तब कृप्य नारायण ने कहा, “मैं मांस खाता हूँ। यदि इससे कोई हानि होती तो मैं उसका अनुभव कर लेता।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “आज्ञाएँ दो प्रकार की होती हैं—एक शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी आत्मा के साथ। शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाली आज्ञा को भंग करने से रोग-शोक आदि दुःख होते हैं। आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली आज्ञा के लोप से शीर्षिक दुःख तो नहीं होते, परन्तु आत्मा उस पद को प्राप्त नहीं होता। मांस खाना आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली परमात्म-आज्ञा का भंग करना है। इसलिये मांस खाने वाले का योग-विद्या नहीं आती। उसे योग की सिद्धियाँ भी नहीं होती।”

स्वामीजी अपने प्रेम-भरे पत्रों द्वारा अपने प्रेमी जनों को, समय-समय पर, उत्साहित करते रहते थे। उनके कार्यों की छाया करते और अधिक अप्रसर होने के लिए उत्तेजना भी देते थे। महाराज ने चैत्र बदी १३ सं० १९३४ को मुजतान से एक पत्र महाराज माधोलालजी को लिखा। उसका सारांश यह है—

“महाराज माधोलालजी आनन्दित रहो..... आर्यसमाज के ठीक नियमों को समझकर आप को वेदाङ्गानुसार सबके हित में अवश्य लग जाना चाहिए—विशेषता से अपने आर्यावर्त देश के सुधारने में अत्यन्त धृष्टा, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। सबको अपने समान जानकर उनके छेशों के काटने और मुखों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न और उपाय करना उचित है। सबका हित करना ही परम धर्म है। इसी के प्रचार की वेद में आज्ञा पाई जाती है।”

महाराज अपने अनुयायियों को, समय पर अथवा यथायोग्य कार्य न करने पर उपालम्भ भी दिया करते थे। उनके आलस्य पर भर्त्सना भी करते थे। स्वामीजी ने चैत्र सुदी एकादशी सम्बत १९३५ को मुजतान से जाहीर आर्य-समाज के मुखिया जनों को लिखा कि :—

“राम रक्षा के पत्र मिल सके तो आपको भेज देंगे। अथवा नवीन लिखाकर भेज दिये जायेंगे। परन्तु जैसे... आज तक नहीं छपे ऐसी ही अवस्था

इनकी हो तो परिश्रम करना व्यर्थ है। ऐसे न हो जैसे अन्तरङ्ग सभा के नियमों का कमेज़ा थाजतक नहीं निपट सका।

इसके लिखने का यही प्रयोजन है कि उचित समय पर ही कार्य करना चाहिए। समय पर कार्य करना सफलता का साधन है और बुद्धिमत्ता का चिह्न है।

यहां हम बहुत आनन्द में हैं और आशा है कि आप भी आनन्द में होंगे।”

मुलतान छावनी और नगर के अधिवासियों को निहाल करने के पश्चात् महाराज लाहौर पधारे। यहाँ प्रतिदिन उनके प्रभावोत्पादक उपदेश होने लगे।

महाराज का विचार था कि उनका वेद-भाष्य विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाया जाय। लाहौर की एक यात्रा में उन्होंने राय मूलराज को कहा कि पंजाब के छोटे-बड़े महोदय के पास भेजने के लिए एक आत्रेदन-पत्र प्रस्तुत कीजिए और उसमें बलपूर्वक लिखिये कि राजप्रयन्धान्तर्गत पाठशाळाओं में मेरा भाष्य अवश्य पढ़ाया जाय। राय मूलराजजी यह कार्य शीघ्रता से न कर सके। अन्त को, महाराज पंजाब के बड़े महोदय, सर राबर्ट अजर्टन को आप जा मिले। स्वामीजी ने जब वेद-भाष्य पढ़ाने पर बल दिया तो बड़े महोदय ने अपने मार्ग की फठिनाइयाँ घटाकर, वेद-भाष्य के प्रथम अङ्क की कुछ प्रतियाँ लेकर, पण्डितों की सम्मति जानने और उसके अनुकूल का करने का वचन दिया।

राज्य की ओर से स्वामीजी के भाष्य के प्रथम अङ्क की कुछ प्रतियाँ भोज ली गईं और स्थदेशी तथा विदेशी पण्डितों के पास भेजकर उनके मत मंगाए गये। वे सम्मतियाँ प्रायः स्वामीजी के भाष्य के विरुद्ध थीं। जब ये राज्य की ओर से मुद्रित होकर प्रकाशित हुईं तो स्वामीजी ने उनका सन्तोषजनक उत्तर भी प्रकाशित कराया।

एक दिन भर्त्ता के साथ वार्त्तालाप करते हुए, महाराज ने प्रसंगवश कहा “आप मुझे इस समय अच्छा दृष्ट पुष्ट समझते हो, परन्तु मैं तो गङ्गातीरवाम की अपेक्षा अब कृश हो गया हूँ। आप लोगों की हित-चिन्ता ने मुझे दुर्बल बना दिया है।”

स्वामीजी का एक कर्मचारी, बाँके बिहारीलाल बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृति का मनुष्य था। वे उसमें अतिकोमलता से काम लेते थे। उसके सद्व्यवहार पर खिन्ने नहीं थे। एक दिन वह नौकरी छोड़कर जाने लगा तो महाराज ने उसके

येतन के रुपयों के स्थान उसको नोट निकाल कर दिया। उसने धावेंश में आकर कहा कि घापने हस्ताक्षर तो किये ही नहीं। स्वामीजी ने अपना नाम लिख दिया। उसने अधिक ऊँचे स्वर में कहा कि मेरा नाम भी तो लिखना था; महाराज ने लिख दिया कि बिहारीलाल को दिया। वह अवज्ञापूर्वक बोला कि घापने बंकि बिहारीलाल ठठेरा तो लिखा ही नहीं। स्वामीजी ने हँसकर कहा कि कुपित न हूँजिये। यदि घाप ठठेरा ही बना चाहते हैं तो जो वह भी लिखे देता हूँ।

एक प्रेमी जन ने पूछा, “भगवन् ! इसका क्या कारण है कि जहाँ नाच होता है, राग-रंग होता है, हास-विद्यान होता है, वहाँ तो सारी-सारी रात बैठ बीठ जाती है और नाद नहीं आती, परन्तु जहाँ सत्संग हो, धर्म्मोपदेश हो, वहाँ लोग थोड़ी देर में हो उघने लगते हैं।”

स्वामीजी ने कहा, “हरि-कथा तो एक सुकौमल श्रव्य है। यदि उस पर जीव न थायें तो और कहाँ आयें ? नृत्य-गीतादि उच्छेजक भाव आत्मा के लिए काँटों का पिछौना है। उस पर निद्रा कैसे आ सकती है ?”

जाहीर से महाराज अमृतसर में पधारे और सरदार भगवान्प्रसिद्ध के मकान में ठहरे। पण्डितों ने इस बार भी विरोध आरम्भ कर दिया। वे शास्त्रार्थ करने के लिए उद्योग करने लगे। धार्म्य-समाज अमृतसर की ओर से विज्ञापन द्वारा उनकी शास्त्रार्थ के लिए आहूत भी किया गया। शास्त्रार्थ करने का स्थान सरदार भगवान्प्रसिद्धजी का मकान निश्चित हुआ।

उस दिन उस मकान में कोई छः-सात सहस्र मनुष्य एकत्र हो गये। नगर के सभी प्रतिष्ठित पुरुष भी उपस्थित हुए। आगने-सामने दो शौकियों लगा दी गई, जिससे बादी और प्रतिवादी को प्रतीति करने में सुगमता हो और दूसरा कोई बीच में गड़बड़ न कर सके।

नियत समय पर स्वामीजी तो एक कुर्सी पर विराजमान हो गये। परन्तु प्रतिपक्षियों के आने का कोई पता तक न था। बड़ी देर तक प्रतीक्षा करने पर एक व्यक्ति ने आकर कहा कि पण्डित जोग बाहर खड़े हैं और भीतर आने के लिए आज्ञा मांगते हैं। उत्तर में कहा गया कि वे जोग बिना मञ्जोष, अति प्रसन्नता से पधारें। उन्हीं की तो प्रतीक्षा करते, यह समय होने को आया है।

थोड़ी देर में पण्डित-दल जय-जय-नाद करता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ । सात-आठ पण्डित तिलक लगाये और बगल में पुस्तकें दवाये, श्रद्धा कर स्वामीजी के सम्मुख बैठ गये । इतने में ही उनके चेले चाँटों ने चारों ओरसे ईंट पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये । समा-स्यान की धूलि-वर्षा में धूँआधार बना दिया । बड़ा भारी शोभ उत्पन्न हुआ । ऐसे समय में जय पुलिस के कान्स्टेबल प्रबंध करने के लिए आगे बढ़े तो पण्डित देवता, एक-एक करके, पुष्पों से चम्पत हो गये । उस समय, मगवान् दयानन्द के भक्त अपने भक्ति-भाजन का निरादर होते देख कर, कोपावेश से शान्त न रह सके । वे चाहते थे कि उदरद और दुष्ट जनों को वहाँ दण्डित किया जाय, परन्तु स्वामीजी ने उनको शान्ति प्रदान करते हुए कहा कि “मत्त-मदिरा से उन्मत्त जनों पर कोप नहीं करना चाहिए । हमारा काम एक वैद्य का है । उन्मत्त मनुष्य को वैद्य औपच देता है, न कि उसकी जोखा पर उसे मारपीट करता है । निरुधय जानिये, आज जो लोग मुझ पर ईंट, पत्थर और धूल बरसाते हैं वही लोग आप पर कभी पुष्प-वर्षा करने लग जायेंगे ।

जब महाराज अपने ऊँचे पर पधारे तो एक भक्त ने कहा, “महाराज ! आज दुष्ट लोगों ने आप पर बहुत राख-धूल फेंकी और आपका घोर अपमान किया ।” महाराज ने कहा, “परोपकार और परहित करते समय अपना मानापमान और पराई निन्दा का परित्याग करना ही पड़ता है । इसके बिना सुधार नहीं हो सकता । मैंने आर्य्यसमाज का उद्यान लगाया है । इससे मेरी अवस्था एक माखी की है । पीछों में खाद डालते समय, राख और मिट्टी माखी के सिर पर भी पड़ जाता करता है । मुझ पर राख-धूल चाहे जितनी पड़े, मुझे इसका कुछ भी भयान नहीं । परन्तु बाटिका हरी-भरी बनी रहे और निर्विघ्न फूले-फले ।”

महाराज का एक व्याख्यान मजबूत बुद्धि में मल्लचर्य्य पर हुआ । लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । इस उद्देश्य में उनके और भी उत्तमोत्तम भाषण हुए । महाराज ने एक भाषण ब्राह्मण-धर्म पर दिया । उसमें उन्होंने ब्राह्मणों के अधःपतन के कारण ऐसे शब्दों में कहे और उनकी दुर्दशा का चित्र, कुछ इस प्रकार खींच कर दिखाया कि बीसियों ब्राह्मणों की आँखों से अनगण्य अश्रु-

धारा वह निकली । उनके वज्रशिखासदृश कठोर मन मोम होगये । उस दिन पण्डितों ने महाराज के अन्तरात्मा को पहचाना । तत्परचात् सच ने विरोध करना छोड़ दिया ।

एक दिन स्वामीजी व्याख्यान देने जा रहे थे । बाजार में एक प्रसिद्ध पण्डित ने एक घाट में मिथी और रुपये रख कर उनको नमस्कारपूर्वक भेंट की और स्तुति करने लगा कि आप तो कलिकाट में साचाट् त्रिणु का अवतार हैं । स्वामीजी ने उसको धारीबाद देकर कहा कि मैं तो अगले दस अवतारों का खण्डन करता हूँ और आप मुझे ग्यारहवों अवतार बना रहे हैं !

उस पण्डित की दुकान पर एक ऊँचा सिंहासन बना हुआ था । महाराज ने उससे पूछा कि यह क्या है ? यह थोला भगवन् ! कमा खाने की चक्की है । क्या करने का स्थान है । महाराज ने कहा कि पण्डितजी ! यदि चक्की ही चखानी है तो सारथ की चक्की चलाओ । आजीविका का कोई विचार न करो । यह पुष्कल प्राप्त हो जायगी ।

कुछ भक्तजन रात के समय महाराज के डेरे पर ही सो जाया करते थे; इस प्रकार ये एक तो सत्संग का दुर्लभ लाभ उपलब्ध करते और दूसरे उनकी रक्षा का भी ध्यान रखते थे । एक दिन का वर्णन है कि एक भक्त ने महाराज को सूचना दी कि आपने जो सिक्क मठ पर आश्रय किये हैं उनमें शिव कर, कुछ निहत्त आपका बंध करने पर तुले बैठे हैं । रातको आपके पास बहुत से महाशय सोते हैं इसलिए निहत्तों का दौब नहीं चलता । यह सुनकर महाराज ने वहाँ, भक्तों का सोना बंद कर दिया और कहा कि हम अकेले ही रहेंगे । जिसकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ वही परमेस्वर मेरा रक्षक है ।

स्वामीजी के एक व्याख्यान में बहुत से निर्मले आदि साधू आये और खड़े-खड़े ही भाषण सुनने लगे । महाराज ने उस समय कहा, “सहस्रों भारतवासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने-दाने के लिए तरसते हैं । भूख के मारे बिल्खी-कुत्ते की मृत्यु मरते जाते हैं । देश की ऐसी शोचनीय दशा में धर्माध्यक्ष कोटेशाही और तूमेरशाही बनने की क्या आवश्यकता है ? इस समय तो प्रत्येक को परिश्रम करके आजीविका चखानी चाहिए ।”

पण्डित पोलोरामजी का महाराज से बड़ा प्रेम था। उन्होंने एक दिन हाथ जोड़कर वित्त की, “भगवन् ! आर्य्य-समाज में केवल थोड़े से मनुष्य ही सम्मिलित हुए हैं। इतनी तुच्छ संख्या कोई महान् कार्य्य तो क्या ही कर सकती।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “आप तो बहुत हैं; सहस्रों मनुष्यों की अपना संगी बना सकते हैं, परन्तु एक मेरी ओर तो देखिये। जब मैंने कार्य्य का आरम्भ किया तो एकाकी और निस्सहाय था। आज परमात्मा की यह कृपा है कि आप जैसे सहस्रों सज्जन सच्चे हृदय से मेरे साथी हैं, आर्य्य-धर्म पर न्योछावर होने को समुद्यत हैं। पोलोराम, शुभ सध का चाहो और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो, निश्चय सफल हो जाओगे।”

महाराज ने उन से यह भी कहा, “यदि बालशास्त्री और विशुद्धानन्दजी मेरे साथी बन जाते तो हम तीनों सारे संसार को विजय कर लेते। शोक ! मेरे आत्मगत भावों को जाने बिना उन्होंने मुझे भिन्न समझा, मेरा घोर विरोध किया। परन्तु मेरे हृदय में जो मङ्गल-भावना है उसे ईश्वर ही जानता है।”

एक दिनका वर्णन है कि पण्डित पोलोराम को किसी ने एक नवीन कुरती दान की। वे उसे लिये धी-चरणों में आये और कहने लगे कि भगवन् ! यह कुरती आज ही मुझे एक दाना ने दी है। मेरा भक्ति-भाव मुझे विवश करता है कि मैं इसमें आपके चरण पोंछूँ, फिर यह आपके किसी सेवक को दूँ। स्वामीजी तो नहीं मानते थे परन्तु भक्त पोलोराम ने प्रभु-पद-पद्म पकड़ लिए और कुरती से चरण-रज झाड़कर, वह एक नौकर को प्रदान कर दी।

महाराज ने अघार दया से उनको उपदेश दिया कि “गायत्री का जप प्रतिदिन किया करो। यह कल्याणकारी मंत्र है। मेरे पास यही वस्तु है जो मैंने आपको दे दी है।”

एक दिन महाराज ने उनको यह भी कहा, “जब शय्याशायी होने लगे तो प्रणव पवित्र का जप किया करो। जब तक नींद न आये पाठ करते रहो, यहाँ तक कि उसी नाम स्मरण में ही सो जाओ। इससे उत्तमोत्तम लाभ होते हैं। वासनामय देह बदल जाती है।”

महाराज ने तालु का काग गिरा कर ध्यान करना भी बग़ाया । रशामीजी ने उनको प्राणायाम करना सिखा कर कहा कि इस से चित्त स्थिर होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, सब बढ़ता है, रोग नष्ट हो जाते हैं ।

पोखोरामजी ने एक दिन, महाराज के ध्यानारुद्र अवस्था में दर्शन किये । उस समय वे अवलम्ब समाधिस्थ थे । उनके अङ्गों में क्रिया का कोई सूक्ष्म चिह्न भी दिखाई नहीं देता था ।

महाराज की भूति मनमोहिनी थी । उन की व्यक्ति का अद्भुत प्रभाव था । वे रेशमी वस्त्र पहने अवस्था कौपीनधारी, सब दृश्यों में प्रिय प्रतीत होते थे । उनका चलना, टहलना, उठना, बैठना आदि सब व्यापार प्यारा लगता था । वे सब क्रियाएँ करते मन को भाते थे । उनका कृपाकटाक्ष मन को मोह लेता था और उनकी प्रेम-भरी वाणी सबको तत्काल अपना लेती थी ।

उनके मुख-मण्डल पर तेज, प्रभाव, उदारता, गम्भीरता, धैर्य, अनुग्रह और आशीर्वाद निवास करते थे । उन के रसीले नेत्रों में प्रेम, कृपा, आकर्षण, रस और माधुर्य था । उनका वर्तव्य अतिमृदु, सुकोमल और चित्तार्पक था । उनकी प्रकृति कोमल थी, सरल थी, और निष्कण्ट थी । वे कभी किसी व्यक्ति की ममाजोघना तथा निन्दा पर कर्षण नहीं करते थे । वे अपने प्रति-पक्षियों को भी रुष्ट नहीं होने देते थे । प्रभीतर में उनके भावों पर सदा ध्यान रखते थे । वार्तालाप में, व्यवहार में, कहने-सुनने में और उपदेश में वे हतन समदर्शी थे कि प्रत्येक छोटा-बड़ा यही समझता था कि महाराज मुझे ही अभिमुख कर रहे हैं, मुझे ही समझाते हैं, उनका अधिक अनुग्रह, अधिक कृपा और अधिक भीति मुझ पर ही है ।

महाराज पूर्व की यात्रा के लिए समुद्यत थे, इस लिए पञ्जाबी भक्त उनके प्रस्थान-दिवस को दुःख से अनुभव करते थे । एक जेमो ने विनय की, "भगवन् ! आपने इस प्रान्त में आर्य्य-समाज रूपी उद्यान को स्थान-स्थान पर लगा दिये हैं, परन्तु आपके चले जाने के पश्चात् इनकी रक्षा कौन करेगा ?"

महाराज ने उत्तर दिया कि "इस प्रान्त के लोग उत्साह और साहस वाले हैं, श्रद्धालु और वीर हैं । मुझे इन पर बड़ी आशा है । मैंने अपने सकल सामर्थ्य से भूमि को स्वच्छ बना कर उद्यान लगाया है । खाद भी इसमें पड़

गया है। जल भी सोंचा जा चुका है। अब इसके सुरम्भाने और कुम्हलाने की कुछ भी चिन्ता नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी, ऐसे सब कार्य भगवान्-भरोसे ही किये जाते हैं। इस लिए आर्य्य समाज का भी वही रक्षक है जो चन्द्र और सूर्य को चलाता और उनकी रक्षा करता है।”

श्री स्वामीजी धावण वदी १ सं० १९३२ को अमृतसर से प्रस्थान करके लुधियाने पहुँचे और वहाँ लाला वंशीधर के उद्यान में ठहरे। इस बार भी उनके सत्सङ्ग में सभी मतों के लोग बड़े उत्साह से आते और प्रश्नादि पूछते रहे। धावण वदी ८ को लुधियाने से चल कर वे अमृतसर पहुँचे और धावण वदी ११ सं० १९३२ को वहाँ से रुढ़की को पधार गये।

आठवाँ सर्ग

स्वामीजी महाराज, छः-सात दिन कम उम्र वर्ष पर्यन्त पञ्जाब में रहे और इस प्रान्त के कोई बारह-तेरह नगरों में घूमे। परन्तु उन का अधिक समय तीन-चार नगरों में ही व्यतीत हुआ। वे लाहौर आदि नगरों में रहते हुए, बीच-बीच अमृतसर आदि स्थानों में भी भ्रमण कर आया करते थे। यद्यपि पञ्जाब प्रान्त को पूज्यपाद आनन्दकन्द श्री दयानन्दजी ने थोड़े मास ही दर्शन दिये और केवल बारह नगरों को ही पदार्पण से पुनीत किया, परन्तु इस स्वल्प समय में ही उन्होंने इस प्रान्त के अधिवासियों को इतना प्रभावित किया, उन को इतना जीवन दिया, उन्हें इतना कार्यपरायण बनाया और उनमें इतनी आत्मा और उष्मा भरी कि उसका दूसरा दृष्टान्त नहीं मिलता, उस की तुलना नहीं की जा सकती।

धावण वदी १२ सं० १९३२ को महाराज रुढ़की पधारे और देहली-निवासी श्री शम्भुनाथजी के बङ्गले में ठहरे। उसी सायं को ‘ईश्वरीय आदेश’ पर उनका व्याख्यान हुआ। रुढ़की के महाविद्यालय के उपाध्याय और विद्यार्थी और सहर के लोग उस व्याख्यान में आये और अतीव प्रसन्न हुए।

स्वामीजी के व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। वे नियम के इतने पक्के थे कि घेद-भाण्य का गुदतर कार्य-भार होते भी ठीक समय व्याख्यान-स्थान पर पहुँच जाते। सभी लोग उनकी सुनियमता पर आश्चर्य करते।

आपण मुझे ६ सौ १६३२ को महाराज के व्याख्यान का समय सार्प के पांच बजे था। श्री उमरावसिंहजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को साथ लेकर सवा घार बजे श्रीसेवा में पहुँचे। महाराज ने यही देखकर कहा, "अभी सवा घार बजे है। मार्ग केवल पांच घंटे का है इतना पहले जाकर क्या करेंगे ? मैं तो पाँच मिनट ही पहले पहुँचना चाहता हूँ।"

स्वामीजी के सभालोचनामक व्याख्यानों से कुछ एक मतवादी लोग भड़क उठे, परन्तु सामने आकर शास्त्र-वर्षा करने का साहस किसी ने न किया। प्रभु पूछते वाले सज्जन उनके स्थान पर भी आकर संशय मिटाते थे।

अमेरिका-निवासी कर्नल अल्फाट के पत्र स्वामीजी के पास पंजाब में ही आ गये थे। परन्तु उनका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया था। पण्डित उमरावसिंहजी ने उन पत्रों का अनुवाद रुइकी की जनता को सुनाया। हममें जाग बड़े प्रोसाहित हुए।

रुइकी में स्वामीजी ने उन पत्रों के उत्तर लिखे और उमरावसिंहजी से उनका अंगरेजी अनुवाद कराकर बम्बई-निवासी चिन्तामणि द्वारा उन्हें अमेरिका भिजवा दिया।

एक दिन अपने आसन पर बैठे महाराज सत्संगियों को उपदेश दे रहे थे कि भारतवर्ष का ऐसा शभाग्य है कि यहाँ के अधिवासी अपने धर्म की और अपने कर्त्तव्य कर्म की कुछ भी चिन्ता नहीं करते। उस समय उम सत्संग में एक पंजाबी मजहबी सिक्ख भी बैठा हुआ सुन रहा था। उसी समय एक मुसलमान डाकिया वहाँ आया। उसने उस मजहबी सिक्ख को पहचान कर ताड़ना की कि तू इन लोगों में क्यों आकर बैठा है ? मोघ ! तुझे ध्यान नहीं आया कि मैं कहाँ बैठने लगा हूँ। उस डाकिये ने उसे इतना टाँटा कि उसके आँसू निकल आये।

महाराज ने डाकिये को ऐसा कहने से रोक कर उस मजहबी सिक्ख को बड़े प्रेम से आश्वासन दिया और कहा कि बिना सङ्कोच निरर्थक सत्सङ्ग में आया करो। हमारी दृष्टि में हूँधर की सृष्टि के सारे मनुष्य समान हैं। यहाँ तुम से कोई धृणा न करेगा। श्री वचनों से उत्साहित होकर वह प्रतिदिन सत्संग में आता और उपदेशाश्रित पान करता।

उन दिनों कन्हैयालाल नाम के इन्जीनीयर रुढ़की में रहते थे। उन्होंने श्री स्वामीजी को कहा, “मादक वस्तुओं के सेवन से ध्यान अत्युत्तम लगता है; चित्त इधर-उधर भटकना छोड़ देता है।” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “यह तो ठीक है कि मादक वस्तु से मत्त मनुष्य का मन एक ही विचार में गड़ जाता है, परन्तु इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यथार्थ ज्ञान तो एक दूसरे के साथ गुणों की तुलना करने से होता है। गुण-गुणी का ज्ञान और सत्यासत्य का विवेक मादक वस्तुओं के प्रभाव में होना असम्भव है।” स्वामीजी के कथन का कन्हैयालालजी ने हार्दिक समर्थन किया।

एक दिन एक यूरोपीय कर्नल और कप्तान स्वामीजी के न्यायभवन में आये। उस दिन स्वामीजी इन्जीन की समालोचना कर रहे थे। कर्नल महाराज आक्षेप सुनकर उत्तेजित हो प्रसन्न करने लगे। प्रश्नोत्तर-क्रम में, उनकी प्रकृति में उबाल तो अवश्य आया, परन्तु महाराज के उत्तर ऐसे सुकिसङ्गत थे कि अन्त में, उनके लिए मौनी बने बिना दूसरा कोई मार्ग न रहा।

मौलवी मुहम्मद कासिम ने बड़ा लम्बा-चौड़ा पत्र-व्यवहार किया, परन्तु सरलतापूर्वक सम्वाद करने के लिए सामने न आये।

भोटसिंह नाम का एक वेदान्ती सज्जन स्वामीजी के पास आकर कहने लगा कि आप परा-विद्या नहीं जानते। यदि आप को परा-विद्या आती होती तो आप द्वैतवाद का प्रचार कभी न करते। उस समय उसने अनेक उपनिषद्वाक्य बोलकर बताया कि यह जीवात्मा ही ब्रह्म है।

महाराज ने कहा कि भोटसिंह ! क्या आप भी ब्रह्म हैं ? उसने उत्तर दिया कि निस्सन्देह मैं ब्रह्म हूँ। फिर स्वामीजी ने उससे पूछा कि इस चराचर सृष्टि को किसने रचा है ? भोटसिंह ने कहा कि ब्रह्म ने।

तब स्वामीजीने पास ही मरी पड़ी मक्खी को उठाकर उसके आगे रक्खा और कहा कि यदि आप ईश्वर हैं तो इसमें जीवन तो डाल दीजिए, जिससे आपके ईश्वरत्व का पूरा परिचय प्राप्त हो जाय। इस पर भोटसिंह मूक और लज्जित हो गया।

स्वामीजी निश्चित समय पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया करते थे। उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करते थे। मनुष्य थोड़े ही अथवा बहुत, वे समय के परिपालन

में नहीं चूकते थे। एक दिन, वैद-योग से व्याख्यान के आरम्भ के समय पण्डित बलदेवसहाय और उमरावसिंहजी, ये दो ही भोता उपस्थित थे। इन्होंने धोचरणों में बहुतेरी विनय की कि भगवन् ! दस बारह पञ्चपर्यन्त प्रतीक्षा कर लीजिए। योग अभी आ जाते हैं। परन्तु स्वामीजी ने नहीं माना। ठीक समय पर भाषण आरम्भ कर दिया। उस दिन से लोग इतने समय पाजक हो गये कि व्याख्यान के निपट समय से बहुत पहले ही आकर बैठ जाते।

श्री स्वामीजी सदैव मुप्रसन्न रहते थे। जब जामो उनका मुरमयडल सदा विकसित ही दिखाई देता था। उनकी भौंहों में बिचावट और उनके माथे पर बल कभी किसी ने नहीं देखा। उनके दोनों होठों पर, मन्द मुस्कान की चिह्न देखा सदा अटखेलियाँ लेती रहती। कोई कितने ही कुयचन कहता उनकी चित्तवृत्ति स्वस्थान से विचलित न होने पाती।

व्याख्यान के समय एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, “यह बारा ऊपर से वेद-वेद पुकारता है, भीतर में हिन्दुओं पर कैंची का काम कर रहा है। ईसाई भेस बढ़ा कर हिन्दुओं के कर्म-धर्म को नष्ट-भष्ट करने आया है। यह पूरा कपटवेदी पाजपट्टी है। भोले-भाले हिन्दू भाइयों को भ्रमजाल में फँसाने के लिए संन्यासी बना फिरता है।” महाराज उसके वचनों पर हँसते ही रहे। उन्होंने उसकी बाज-बीजा को कुछ भी गुरा नहीं मनाया।

जिस कोठी में महाराज विराजमान थे उसी के एक कमरे में रुक्मी आर्प्य समाज की अन्तरङ्ग सभा होरही थी। सभामद् अभी सभा के कार्यों की पथावस्य परिपालन करने में प्रवीण न हुए थे। इसलिए उन्होंने श्री स्वामीजी से नियेदन किया कि सभा में पधार कर शुभ सम्प्रति से हमें कृतार्थ कीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि सभासद् बने बिना मैं सभा में सम्प्रति नहीं दे सकता। इस पर तत्काल उन्हें प्रतिष्ठित सभामद् बनाया गया। उस समय स्वामीजी ने प्रमोपयोगिनी सम्प्रति के साथ उपयुक्त उपदेश दिया, “सभा में हठ और दुराग्रह नहीं करना चाहिये। अपने पक्ष की पुष्टि में चाहे जितनी युक्तियाँ दो, परन्तु प्रकृति और हृदय में छँउन न आने दो। किसी बात को पकड़कर इतना नहीं खींचना चाहिए कि परस्पर के भाव-भाव का तार ही टूट जाय। बहुमतानुसार जो मत उचीक हो जाय उस पर फिर हँठ नहीं करना चाहिए। अन्तरङ्ग

सभा के कार्यों को प्रकाशित करना उचित नहीं है। वह मनुष्य अतीव तुच्छ और थोड़ा होता है जो किसी गुप्त सम्मति को गोपन नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य विश्वास-पात्र भी नहीं रहता।”

रङ्गकी में एक वैद्य, धानासिंहजी निवास करते थे। उन्होंने स्वामीजी से प्रार्थना की कि महाराज ! जब आप योग-विद्या को इतना प्रबल मानते हैं तो हम आर्यों को उसकी शिक्षा क्यों नहीं देते ? महाराज ने उत्तर दिया कि पहले दूसरी विद्याओं को उपलब्ध कर लीजिए, फिर इसकी भी बारी छा जायगी।

रङ्गकी में धर्मोपदेश देने के अनन्तर महाराज ने वहाँ से भादों वदी ८ सं० १६३५ को प्रस्थान किया और अगले दिन वे अलीगढ़ पहुँच गये। ठाकुर मुकुन्दसिंहजी तथा भूपालसिंहजी आदि सज्जन श्रीमान् मूलमी की कोठी में ठहरे हुए थे। उन्होंने महाराज को भी अपने पास ही ठहराया। यहाँ उनके दर्शन करने के लिए बम्बईसे श्रीयुक्त हरिश्चन्द्र चिन्तामणि और श्यामजी कृष्णवर्मा आये। उनसे धर्मादि विषयों पर बड़ी देर तक वार्त्तालाप होता रहा।

अलीगढ़ में स्वामीजी से एक सज्जन ने पूछा, “महाराज ! अन्य मत के लोगों के हाथ का पका भोजन खाना अच्छा है अथवा बुरा ?” उन्होंने उत्तर दिया कि “ऐसा करने में न तो कोई भलाई ही है और न कोई बुराई।”

स्वामीजी अलीगढ़ से प्रस्थान कर भादों वदी १३ सं० १६३५ को मरठ में सुशोभित हुए और लाजा दामोदरदास की कोठी में ठहरे। उनके शुभागमन का समाचार सारे नगर में कानों-कान फैल गया। धर्म-प्रिज्ञासु आने लगे। उसी दिन उन्नी कोठी के बराबड़े में उनका पहला भाषण हुआ। अगले दिन, लोगों की प्रार्थना पर, दूसरा व्याख्यान राय गणेशीलाल की कोठी पर हुआ। इस कोठी में कई दिन तक स्वामीजी के व्याख्यान होते रहे। महाराज ने घोषणा कर दी थी कि “मेरे कथन पर जिसे, जो भी शङ्का हो, वह उसे व्याख्यान की समाप्ति पर उपस्थित करे। नियत समय पर उत्तर अवश्य दिया जायगा।” वे एक दिन शङ्का-समाधान के लिए ही नियत कर देते थे।

श्रीमान् लाजा रामसरनदासजी के विनीत आम्रह से महाराज ने पाँच अग्रस्त को उनके मकान पर उपदेश दिया। वहाँ छः दिन तक व्याख्यान वपां होती रही। उन व्याख्यानों में पुराणों पर अति मनोरञ्जक समालोचना हुई।

सं० १६३२ आश्विन वरी ३ से ११ तक श्री छोटेलालजी की कोठी पर सत्संग लगते रहे । वहाँ महाराज ने भग्नो तरह से पापघट-खण्डन किया और अश्वेद के कुछ सूक्ष्म सुनाकर लोगों को मोहित कर लिया ।

मेरठ की धर्म-सभा ने स्वामीजी से ये प्रश्न पूछे:—

१. धार धाम और सतपुरी आदि नगरों और ग्रामों में, जो उद्यत-तिरार मन्दिर हैं और उनमें जो देवमूर्तियाँ हैं उनका पूजन परम्परा से होता चला आता है । सुना है कि आपको इन बातों में सन्देह हो गया है । यदि मधुमुच आपको सन्देह है तो उनके निवृत्ति स्मृतियों के प्रमाणों से कर लेना और यदि संशय न हो तो सूचना दीजिएगा ।

२. गङ्गा-नदी के धेड़ और पूज्यवत्ता होने में प्रमाण दीजिये । यदि आप उसके ऐसा होने में सन्देह करते हैं तो वह सन्देह प्रकट कीजिए ।

३. जितने अवतार हुए हैं उनको कितने अवतार बताया और कितने अतुल सामर्थ्य दिया ?

स्वामीजी ने इनका जो उत्तर दिया उसका क्रमपूर्वक सार यह है:—

१. मुझे पापाण्डि की प्रतिमाओं के पूजन में सन्देह नहीं है। मैं तो मूर्ति-पूजा को निश्चयरूप से वेद विरुद्ध मानता हूँ । किसी वेद-शास्त्र में प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है । किसी भी ऋषि-मुनि ने मूर्ति का पूजन नहीं किया और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उपदेश ही दिया । वेद में कहा है कि 'न तस्य प्रतिमा अस्ति' यवित् परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है । जो लोग जब पदार्थों को परमेश्वर मानकर पूजते हैं उनके लिए कहा गया है 'अन्धं तमः प्रविशन्ति'—अर्थात् वे अविद्यादि घोर दुःख-अन्धकार में फँस जाते हैं । इसलिए वेद-आज्ञा-नुसार एक परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए ।

अथ जड़-पूजन के भी विरुद्ध युक्तियाँ दी जाती हैं । आप यदि कहें कि हम मूर्तियों को देव तो नहीं मानते, किन्तु देव की भावना उनमें करते हैं, इसलिए फल मिल जायगा । तो हम पूछते हैं कि आपको वह भावना सच्ची है अथवा कृती ? यदि उसे सच्ची मानते हो तो वह बताओ कि मारा संसार जो सुख की भावना करता है, वह पूर्ण क्यों नहीं होती ? यदि प्रतिमा में देव-भाव से स्वर्ग मिलता है तो पानी में दूध और मिट्टी में मिथी का भाव करने से

भी कार्य-सिद्धि होनी चाहिए। यदि भावना भूठी करते हो तो मिथ्या व्यवहार वाले मनुष्य की बात विश्वास के भी योग्य नहीं रहती। यदि ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर मूर्ति में पूजते हो तो वह परमात्मा पुष्पों में भी पाया जाता है। उनको तोड़कर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हो? सर्वव्यापक को एक स्थान में मान कर पूजना उसकी व्यापकता के साथ उपहास करना है।

१. यदि यह मानते हो कि मूर्ति-पूजा परमेश्वर के ज्ञान के लिए एक साधन है तो यह कथन भी अयुक्त है। गुणों से गुणी का ज्ञान होता है। मूर्ति में तो ईश्वर का एक भी गुण नहीं है।

२. दूसरे प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा कि “प्रथम तो आपका प्रश्न ही विचित्र है। आप मुझसे पूछते हैं कि गङ्गानदी के श्रेष्ठ और पूज्य होने का प्रमाण दीजिए। इससे दो बातें निकलती हैं—प्रथम तो यह कि आपको गङ्गा के श्रेष्ठ और पूज्य होने में सन्देह है; दूसरे सन्देह नहीं है, तो आपको उसके श्रेष्ठ और पूज्य होने में कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिये मुझसे प्रमाण पूछते हो।

मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्रय है कि दूसरी सब नदियों से गङ्गाजल उत्तम है। साथ ही, मैं यह भी निश्चित मानता हूँ कि गङ्गा में स्नान करने अथवा गङ्गा-जल पान करने से मुक्ति नहीं होती; इससे पाप नहीं धुलते।

श्री स्वामीजी महाराज श्री कृष्णादि महापुरुषों को निर्दोष मानते थे। सत्यार्थ-प्रकाश के ग्यारहवें समुदास में उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्णजी का उत्तम वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत में ऐसी कोई बात नहीं मिलती, जिससे पता लगे कि श्री कृष्ण ने जन्म से मरणपर्यन्त कोई भी पापाचरण किया था। पुराण कर्त्ताओं ने ही उनपर मिथ्यारोप किये हैं। बारहवें समुदास में उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्णादि महापुरुष धर्मात्मा और महारमा जन थे।

३. धर्म-सभा, मरठ के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज ने लिखा था कि जिनको आप परमेश्वर का अवतार कहते हैं वे ईश्वरावतार तो नहीं, किन्तु बड़े उत्तम पुरुष थे। वे परमेश्वर की आज्ञा में चलनेवाले थे। वे सद्धर्म और न्याय आदि गुणों से अलंकृत और वेद-शास्त्र के पूर्ण विद्वान् थे। उन ऐसा उत्तम पुरुष न पहले हुआ और न अब है।

आप उन उत्तम पुरुषों को ईश्वरावतार मानते हैं, वह आपकी भारी धाम्नि है। जो अन्न, अमर और सर्वव्यापक है वह अवतार धारण नहीं कर सकता। जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसे अवतार धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? अवतार लेने से वह सर्वत्र परिपूर्ण नहीं रह सकता। यदि कहो कि दुष्टों को दण्ड देने के लिए परमेश्वर देह धारण करता है तो यह भी असुक्त है। जो बिना देह के सृष्टि की उत्पत्ति, पालना और प्रलय करता है, पुत्र कार्य के लिए उसके कामा-धारण की कल्पना करना कितना तुच्छ और मिथ्या विचार है।

फिर महाराज ने कहा, “जो आपने पूछा कि अवतारों को कौन बनाता और सामर्थ्य देता है, उसका उत्तर यही है कि परमेश्वर ही सबका रचने वाला है। यही बल-भयदाता सब को सामर्थ्य प्रदान करता है। बड़े शोक की बात है कि आप लोग भी रामचन्द्रजी और भो कृष्णजी आदि उत्तम पुरुषों को परमेश्वर का अवतार मानकर भी उनका घोर अपमान करते हो। उनकी मूर्तियों को बाजार और गली में घुमाकर भील मंगाते हो। उनके स्वांग निकाल कर तो और भी अधिक निरादर प्रदर्शित करते हो। रामादि महापुरुषों और सीतादि स्त्रियों के जब आप स्वांग निकालते हैं तो परमेश्वर उन्हें देखकर हँसी उड़ाते हैं। अक्षील कटाघ और संकेत करते हैं। दुकानवालों के लिए तो रास मनो-रञ्जन का एक साधन है, परन्तु इससे आर्य्य जाति के महापुरुष की, दूसरों की दृष्टि में, बड़ी अवहेलना होती है।

माछन-चोर आदि के स्वांग भी कुछ कम अपमान जनक नहीं। अपने देश के जो राजे-महाराजे आर्यों मनुष्यों का शासन, पालन, रक्षण करते थे; जो महापुरुष आजीवन परमात्मा की आज्ञा में रहे; जो सत्य में, धर्म में और न्याय में अद्वितीय थे; महाशोक है कि आप लोग उनके स्वांग बनाकर पैसे-पैसे के लिए हाथ पसारते हो और साथ ही अपने को उन महात्माओं का भक्त प्रख्यात कर रहे हो। हा ! आप तो उनके स्वांग भरते, जीजा करते और उनको नाचते तथा मांगते देखते हो, परन्तु मेरा हृदय तो इस घर्षण से ही विदीर्य हो रहा है। इस समय शोक-सागर इतना उमड़ पड़ा है और जी इतना भर आया है कि कुछ अधिक वर्णन करना वाणी को सामर्थ्य से बाहर है। केवल इतना ही पर्याप्त

ज्ञानिए कि ईश्वर का अवतार नहीं होता। प्रमाण के लिए एक मन्त्र भी उपस्थित करता हूँ:—

“सपर्य्यागाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्

व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समान्यः।”

मौलवी अयदुत्ता महाशय ने धर्म-चर्चा करने के लिए स्वामीजी से पत्र-व्यवहार किया। स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना को तुरन्त स्वीकार कर लिया और लिखा भेजा कि ‘धर्म-चर्चा लेखबद्ध ही होगी’। मौलवी महाशय ने लेखबद्ध वाद करना स्वीकार न किया।

महाराज ने अपने प्रभावशाली व्याख्यानों में अमूलक मतों की पंक्ति खोज कर सर्प साधारण को दिखला दी। उनकी काव्यपनिक कथाओं के अछड़े चित्र खींचे। असम्भव बातों पर मनोगम टीका टिप्पणी चढ़ाई। इससे पौराणिक वृक्ष में इलच्छा मच गई। छण्डन की प्रयत्न पवन से पौराणिक सागर झकझोरे खाने लगा। पण्डित लोग स्थान-स्थान पर सभा करते और इस्ताफरहीन पत्र भेजकर महाराज को अपनी सभा में बुलाते। परन्तु स्वामीजी यही उत्तर देते कि किसी प्रामाणिक पुरुष के इस्ताफरयुक्त पत्र लाइए; मैं शास्त्रार्थ के लिए जहाँ चाहो चला चलता हूँ! बहुतेरे मनुष्य इधर-उधर गये; दोनों ओर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने मिलकर बड़े लम्बे चौड़े नियम भी बनाये, परन्तु परियाम फिर भी वही रहा। स्वामीजी के पास उधर से जो भी पत्र आया वह इस्ताफर-शून्य ही आया। अन्त में महाराज ने सारा पत्र-व्यवहार जनता को सुनाकर स्वार्थ के समपनाश को बन्द कर दिया।

महाशय बैनीप्रसादजी धी-सुरसङ्ग में प्रतिदिन आया करते थे। उन्होंने एक दिन पूछा, “भगवन्! गङ्गा-माहात्म्य, तिब्बत आदि का जगाना सब योंही प्रवृत्त हो गया है अथवा इसका कोई कारण भी है?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “माहात्म्य तो सारे निर्मूल हैं, परन्तु ये गङ्गादि स्थान हमारे पूर्वज महर्षियों के आश्रम-स्थान थे। इन पवित्र और स्वच्छ प्रदेशों में वे तप, जप और योगाभ्यास किया करते, विद्यार्थियों को ज्ञान-दान

देते । सांसारिक कार्यों के भूरि भार से परिभ्रान्त और भ्रष्टान्त जन इन स्थानों में जाकर विधाम किया करते थे । उपोषन महात्माओं के दर्शनों से उनको आत्मिक शान्ति भी लाभ हो जाती । बहुत से जन दुर्वासना से भ्रजित मन की उन सन्तों के ससंग में बैठ कर शुद्ध कर लेते । परन्तु आज वे वार्ते नहीं रहों । अब तो ये स्थान स्वार्थ-परायण लोगों से घिरे हुए हैं ।

तिलक भगाने का भी कोई पुण्य नहीं है । यह सीति व्यर्थ में ही चल गई है । हाँ, यह बात तो ठीक है कि पुरातन आर्य्य लोग दोनों भीहों के मध्य में ध्यान किया करते थे । अपने शिष्यों को भी इसकी शिक्षा देते थे । इस स्थान में ध्यान करने से लाभ भी महान् होता है । त्रिकुटी के अभ्यासियों में से किसी किसी को बिन्दु समान उज्ज्वल ज्योति-कण दीखने लगता है । कोई तन्त्रोपमा चक्राकार को देख पाता है । कोई अर्धचन्द्राकार तथा पूर्णचन्द्राकार प्रकाश-पुंज के दर्शन करता है और किसी को दीप-शिखा के आकार की ज्योति दिखाई देती है । ये सब योग-चक्राकार हैं; आत्मिक उन्नति के चिन्ह हैं । कौरे तिलकों का इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बेभीमसादजी ने विनय की, “महाराज ! आप परमात्मा की सिद्धि युक्तियों से तो कर देते हैं, परन्तु युक्तियाँ सदा बदलती रहती हैं । जो युक्ति आज अकाव्य कही जाती है कोई आश्चर्य नहीं कि कालान्तर में वह किसी के कर्ण-पात करने योग्य भी न रहे ।”

महाराज ने उत्तर दिया कि ‘हम निरे बौद्ध नहीं हैं, जो युक्तियों के बिना अन्य किसी प्रमाण का आदर ही न करें । हमारे सर्वोपरि प्रमाण वेद हैं । उनमें ईश्वर-विश्वास की आज्ञा है । ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ।”

‘ईश्वर सबके समीप है और प्रतिदिन सब को उपदेश देता है । जो लोग अविद्यान्धकार में प्रस्थ हैं वे उसको नहीं समझते । सोचिये, एक मनुष्य चला जा रहा है । एक मूल्यवान् वस्तु को मार्ग में पड़ी देखकर उसका जी लज्जा जाता है । उसे उठाने के लिए ज्योंही वह हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे उसके भीतर से उपदेश मिलता है; ऐ ! ऐसा काम मत करना, यह महा अधम कर्म है, इसका फल अति दुःस्वदायक होता है । ऐसे ही जब कोई मनुष्य परोपकारादि शुभ कर्म करने लगता है तो उसमें उत्साह तथा हर्ष की

मात्रा बढ़ जाती है। उसके अन्तःकरण में यह ध्वनि होने लगती है कि यह कर्म अत्युत्तम और सुखमय फलका देने वाला है। यह दोनों प्रकार का उपदेश सबके अन्तरात्मा-परमात्मा की ओर से होता है। यह देववाणी सबके हृदयों में गूँजायमान बनी रहती है। परन्तु इसे सुनते और समझते वे ही हैं जिनके अन्तःकरण से कलमल काळिमा का कलङ्क दूर हो गया है। ईश्वर-प्रत्यक्षता में यही प्रयत्न प्रमाण है।”

महाराज बेनोप्रसाद उन दिनों में तरुण थे। एक दिन वे अपने छः सात मित्रों-सहित श्री सेवा में गये। रात के नौ बजे का समय था। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि भगवन् ! आज हम आपके पाँव धुवाना चाहते हैं। स्वामीजी ताड़ गये कि ये लोग पैर धुवाने के मिस मेरा बल देखना चाहते हैं। वे मुस्कराते हुए बोले कि पाँव पीछे धुवाना, पहले आप सब मित्र कर हमारे पाँव को भूमि पर से उठाओ। स्वामीजी ने पाँव पसार दिया और वे सात आठ युवक सारा बल लगाकर भी उसे न उठा सके। अन्त को पानी पानी होकर हाँपने लगे !

एक दिन अनेक मुमलमान सज्जन तथा पादरीगण स्वामीजी के साथ ईश्वरीय आदेश पर सम्वाद करने आये। सब ने स्वमतानुसार युक्तियों दीं और अपनी धर्म-पुस्तकों को ईश्वर का आदेश बताया।

उत्तर देते समय महाराज ने अन्य मतवादियों की युक्तियों का भली भाँति खण्डन किया, वेद के पक्ष में अदृष्ट युक्तियों दीं और कहा, “संस्कृत भाषा भी एक स्वाभाविक और, ईश्वर-प्रदत्त भाषा है। इसके स्वरों को लीमिप्। इन की ध्वनि सब देशों में पाई जाती है। सब प्रचलित भाषाओं में इसीकी अक्षर-माला नैसर्गिक है। छोटा सा बच्चा भी अ, इ, उ का उच्चारण बिना सिखाए करने लग जाता है। क, ख आदि व्यञ्जन अक्षरों का उच्चारण भी ऐसा ही सुगम और स्वाभाविक है। जो भाषा स्वाभाविक ध्वनि के अक्षरों से बनी है वही भाषा स्वाभाविक और आदिम होनी चाहिए। ईश्वरीय आदेश भी उसी भाषा में होना उचित है।”

वसुदेवसिंहजी उन दिनों मेरठ में सबजज थे। वे प्रतिदिन महाराज की सेवा में आया करते थे। एक दिन वे अपने एक युवक, वन्धु के साथ दर्शनार्थ

आये। महाराज ने जब महाशय से कहा, “इस युवक की आयु सोलह वर्ष की प्रतीत होती है। इतनी छोटी आयु में आपने इसका विवाह क्यों किया है? आप पढ़े-लिखे सज्जन हैं। यदि आप जोग हो इस कुप्रथा को न हटा देंगे तो आर्य जाति का सुधार कैसे होगा? यह बाह्यविवाह आपकी जाति के जीवन जड़ में धुन बनकर उसका सर्वनाश कर रहा है। अब जो होना था सो तो हो गया, परन्तु पच्चीस वर्ष के पहले इसकी बधू का द्विरागमन न कराना।”

स्वामीजी का परमात्मा पर परम विरपास था। उसीके भरोसे कार्य करते और निर्भय होकर विचारते थे। मेरठ छावनी का एक सेठ स्वामीजी का घोर विरोधी बन गया। स्वामीजी पर छापा मारने के लिए उसने छः सात गूजर सुसज्जित कर लिये। इस बात का पता शिवलाल आदि महाशयों को भी लग गया। उन्होंने वह समाचार भी स्वामीजी को सुनाकर कहा, भगवन्! ऐसे दुष्ट लोगों से सावधान रहना उचित है।” स्वामीजी ने उत्तर दिया कि “आप मेरी चिन्ता न कीजिये। मैं तो परमेश्वर पर ही निर्भर करता हूँ। वही मेरा एक मात्र रक्षक है।”

स्वामीजी ने आशु-स्नान पर मेरठ नगर में एक स्नानस्थान दिया। इससे वहाँ हिंसात्मक और आचार्य्य बहुत चढ़े। जिस मार्ग से स्वामीजी को अपने द्वार पर जाना था उस पर वे छाठियाँ लेकर स्थान-स्थान पर बैठ गये और कहने लगे, “ब्राह्मण इषानन्द इधर से निकले तो सही हम उसे जीता न जाने देंगे।”

इस गोलमाल का भेद, स्वामीजी के प्रेमियों को भी मिला गया। स्नानस्थान के पश्चात् जब महाराज चलने लगे तो भक्तों ने धिनध की, “भगवन्! कुछ देर ठहर जाइए। पहले प्रबन्ध कर लेने दीजिए। आज कुछ उपद्रवी जन मार्ग में लट्ट खिये बैठे हैं गश्बद करना चाहते हैं।”

वे हँसते हुए बोले, “वे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। गैरी घरनाथों से मैं सर्वथा निर्भय हूँ। मैंने एक समय को समय दे रक्खा है, इस लिए ठहर नहीं सकता।”

महाराज उस सारी रात में गम्भीर मति से चलते हुए उसके दूसरे द्वार पर पहुँच गये परन्तु किसी को ‘खो’ तक कहने का साहस न हुआ। वे उपद्रवी एक दूसरे का मुँह ताकते ही रह गये।

एक ज्योतिषी महाशय, अपने सजन मित्रों-सहित स्वामीजी की सेवा में गये। उस समय मध्याह्नकाल था। स्वामीजी ने उनसे कहा कि मैं पच्चीस मिनट तक नौद लेने के उपरान्त आपसे वार्त्तालाप करूँगा। इतनी देर आप सुखपूर्वक विराजिये। वे सब कमरे से बाहर बैठ गये। थोड़ी देर में स्वामीजी का प्रेमी एक तहमीलदार दर्शनार्थ आया। ज्योतिषीजी ने उसे कहा कि महाराज-को पच्चीस मिनट तक लोना है। उनको सोये पन्द्रह मिनट हुए हैं। दस मिनट और बीतने पर वे अवश्य जाग उठेंगे। इस लिए आप भी बैठ जाइए। ठीक पच्चीस मिनट बीतने पर महाराज की निद्रा भङ्ग हो गई और वे जाग उठे। इससे उन महाशयों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ।

ज्योतिषी से महाराज ने वार्त्ता-विनोद में पूछा, “आप किस प्रयोजन के लिए यहाँ आये हैं?” उसने निवेदन किया, “भगवन्! मैं ज्योतिषी हूँ। कुछ प्राप्ति की लालसा से ही यहाँ आया हूँ।” महाराज ने हँसते हँसते कहा, “यहाँ आते समय यदि आप को यह ज्ञान था कि कुछ प्राप्ति हो जायगी तो आपका ज्योतिष-ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी न दूँगा। यदि आपका ज्योतिष यह बताता था कि कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो आप स्वयं-कार्यकर्त्ता सिद्ध हो गये। तब इस बात का क्या प्रमाण है कि आप ज्योतिष-विद्या की भी स्वयं ही बातें नहीं बताते फिरते?” ज्योतिषी महाशय को इसका कुछ भी उत्तर न सूझा।

एक दिन महाराज की सेवा में नहर के जिलादार श्री सेवारामजी आये। जब वे जाने लगे तो उन्होंने स्वामीजी से निवेदन किया, “भगवन्! यदि मैं नहर-विभाग में डिपटी हो गया तो पहले मास का वेतन वेदभाष्य के लिए अर्पण करूँगा। कुछ कालान्तर में उनकी मनोकामना पूरी हो गई। अभी उन्होंने अपने इष्ट-मित्रों को भी इसका समाचार नहीं दिया था कि स्वामीजी का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ; जिसमें महाराज ने उन्हें नवीन पद प्राप्ति की बधाई देते हुए उनका प्रश्न भी स्मरण कराया। इस पर सेवारामजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामीजी को इस बात का पता कैसे लग गया।

एक दिन अनेक, तिलक-मालाधारी ब्राह्मण, स्वामीजी के निकट बैठे थे। उसी समय एक भद्र पुरुष ने आकर उनको नमस्कार किया और कुशल पूछा।

महाराज ने उत्तर दिया कि “हमें कुगल कहाँ?” भक्त ने फिर पूछा, “भगवन्! क्या कोई मानस गेद है?”

उस समय महाराज ने एक लम्बी साँस भर कर कहा, “इससे बड़ का नन्द और क्या हो सकता है कि वे भाइयण, जो पास बैठे हैं अपने कर्त्तव्य कर्म से कोसों दूर हैं। बाहरी धाड़म्बर और पातखण्ड से अधिक प्यार करते हैं। धर्म के प्रचार का इन्हें ध्यान तक नहीं। आर्य सन्तान की दीन-हीन दशा पर इनको कुछ दया नहीं आती!”

महाराज की प्रकृति कोमल थी। उनका हृदय इतना मृदु था कि आर्य जाति तथा आर्य धर्म की दुःख-कथा और दुर्दशा का वर्णन करते समय उनका जी भर आता था और नेत्र अधु-मोचन करने लग जाते थे।

महाराज के मेरठ में विराजने से नगर में बड़ा धर्मान्दोलन हुआ। लोगों में सत्य की जिज्ञासा प्रकट हो गई। अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवनो को शुद्ध किया। वहाँ आर्य समाज भी स्थापित हो गया। लाखों रामसरनदासजी और श्री छेद्रीलाजजी प्रभृति, अनेक प्रतिष्ठित पुरुष, उसके सभासद बन गये।

मेरठ से चल कर कोई आश्विन सुबो १२ सं० १९३५ को महाराज देहली आये। सम्प्रीमपट्टी में छाया बालमुकुन्द केसरीचन्द्र के उद्यान में विराजमान हुए। विज्ञापनों द्वारा सारे नगर में भी उपदेशों की सूचना दे दी गई। राहजी के घुस्ते में उनके प्रभावजनक व्याख्यान हुए।

स्वामीजी यहाँ में और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों में गायत्री-पुरावरण कराया करते। बहुत से विद्वान् मिल कर बारह चौदह दिन तक गायत्री जप करते। राजमान से भी यह पवित्र जप कराया जाता। जयपुर के ठाकुर श्री रणजीतसिंह ने एक बड़ा भारी यज्ञ करने का सङ्कल्प किया था। इस पर महाराज ने उन्हें कह रक्खा था कि हमारे कथनानुसार गायत्री का अनुष्ठान कराइएगा। उस चिरकालिक सङ्कल्पको सफलीभूत बनाने के लिए, ठाकुर महाराज ने, जोशी रामस्वरूप को श्री स्वामीजी की सेवा में भेज कर, उन्हें यज्ञ कराने के लिए आमन्त्रित किया। स्वामीजी ने देहली से जयपुर जाना स्वीकार कर लिया।

स्वामीजी के दर्शन करने और उन्हें दाप्तापुर ले जाने के लिए भोजानाथ और मन्खनलालजी, दो सभ्य आये और नमस्ते कह कर महाराज के पास बैठ गये।

उमके नम्र निवेदन को सुन कर स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 'यहाँ से तो मैं जयपुर जाने का वचन दे चुका हूँ । फिर जब पुष्कल अवकाश हाँगा तो आपके नगर में अवश्य आऊँगा ।' वेद-भाष्य पर बात-चीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ; मेरे शरीर तूटने के अनन्तर यह अतिशय उन्नति का साधन होगा ।

महाराज देहली में आर्यसमाज की शुभ स्थापना करके कार्तिक शुक्ल एकादशी अथवा द्वादशी संवत् १९३५ को जयपुर को प्रस्थान कर गये । जब वे जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ जोशी रामस्वरूपजी को उपस्थित पाया । उन्होंने सारा सिर मुण्डवाया हुआ था । स्वामीजी ने कारण पूछा तो जोशीजी अविरल आँसू बहाते बोले "भगवन् ! अति शोक है कि ठाकुर रणजीतसिंहजी का देहान्त हो गया है ।"

स्वामीजी ने, उस समय उन्हें कहा कि ऐसे समय में मैं जयपुर नहीं जाता । आप ठाकुर महाशय के बन्धुओं को मेरी ओर से आश्वासन बोलियेगा और कहियेगा कि अजमेर से लौटते समय, मैं जयपुर अवश्य आऊँगा ।

महाराज वहाँ से अजमेर का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गये और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सं० १९३५ को, दिन के तीसरे पहर, अजमेर जा पहुँचे । कई प्रतिष्ठित सज्जन, उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर विद्यमान थे । स्वामीजी सरदार भक्तसिंह इज्जनीयर की बग़ी में बैठ कर, सेठ रामप्रसाद के उद्यान में गये, वहाँ विधाम लिया । कार्तिक पूर्णमा को पुष्करजी में मेला हुआ करता है । महाराज उस पर धर्म-प्रचार करना चाहते थे इसलिए उसी दिन अजमेर से चल कर महाराज जोधपुर के घाट पर, ईश्वरनाथजी के घरीबे में विराजे । आगामी दिन विज्ञापन द्वारा सयको धर्मप्रचार की सूचना देकर सत्संग लगाया गया । महाराज के धर्म-नाद को सुन कर पन्थाई लोगों में भारी हलचल मच गई ।

इसके पश्चात् महाराज अजमेर लौट आये । मार्गशीर्ष चतुर्थी सं० १९३५ को वहाँ न्याय्य-वारि-वर्षा करने लगे । वहाँ उनके विविध विषयों पर अनेक उत्तमोत्तम भाषण हुए ।

उनका एक भाषण ईसाई धर्म पर था । उसमें वे बाइबिल की आयतों का पाठ सुना कर उन पर समालोचना करते थे । उस समय एक योरूपीय पाद्री ने

कहा, "आप जिन बाईबिल-पत्रों पर आपसे करते हैं वे सब लिख कर हमारे पास भेज दीजिए। हम जब उनको मन्त्री भौति विचार लेंगे तो फिर, यहाँ आकर उनका उत्तर आपको सुना देंगे।"

अगले दिन स्वामीजी ने चौबीस वाक्य लिख कर, असिस्टेंट कमिस्तर परिदत्त भागीरामजी द्वारा पादरियों के पास भिजवा दिये। इस दिन पर्यन्त पादरी महाशय उनका समाधान सोचते रहे और अन्त में मार्गशीर्ष सुदी चतुर्थी को सम्वाद के लिए आये। उस दिन सम्वाद-सभा में दशकों की बड़ी भारी मंफ्या थी। उष्ण कमंचारी भी आये थे। सम्वाद को आरम्भ करते समय स्वामीजी ने कहा, "पादरियों के साथ मेरा बहुत बुरा सम्वाद हुआ, परन्तु कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। सो आशा है कि यहाँ भी शान्ति भङ्ग न होगी।" इसके उपरान्त महाराज ने पूर्व पक्ष की स्थापना की, "वरित की उत्पत्ति पुस्तक पर्य १, आयत २ में लिखा है कि पृथ्वी ये-ढील है। जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसका कार्य ये-ढील नहीं हो सकता। यह काम तो किसी अव्यक्त जीवन का ही कहा जा सकता है।"

इसपर पादरी ने महाशय ने कहा, "यहाँ, ये-ढील से तात्पर्य ऊँच से है।"

इसपर स्वामीजी ने समालोचना की, "इससे पहली आयत में यह कहा गया है कि आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा और पृथ्वी ये-ढील सूनी थी। जब सूनी शब्द विद्यमान है तो ये-ढील का अर्थ उजाड़ नहीं हो सकता।"

इसका उत्तर पादरी महाशय ने यह दिया, "एक अर्थ के दो शब्द सभी भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं।"

महाराज इस पर प्रत्यालोचन करने ही लगे थे कि पादरी महाशय कह उठे—“महाशय ! एक वाक्य पर दो प्रश्नोत्तर ही होने चाहिये। नहीं तो चौबीस वाक्यों पर हम आज नहीं बोल सकेंगे।” स्वामीजी ने बहुत बल लगाया कि “तीसरी बार भी बोलने दीजिए। समय का ध्यान न कीजिए। जो वाक्य आज रद्द जायेंगे, उन पर कल विचार कर लिया जायगा।” परन्तु पादरी महाशय ने ऐसा करना स्वीकार न किया।

२ स्वामीजी ने कहा, “उसी आयत में कहा है कि ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर बोलता था। इसके पहले केवल आकाश और पृथ्वी की रचना कही

गई है। जब जल की रचनाही न हुई थी तो जल पर दोलना कैसे लिखे हो सकता है ? जल पर डोलना हमारी तरह देहधारी के लिए होना सम्भव है। जब आपके मतानुसार ईश्वर देहधारी सिद्ध हुआ तो साकार से आकाशादि की रचना नहीं हो सकती।

इसका उत्तर पादरी महाशय ने यह दिया कि “पृथ्वी की रचना में जल भी आ गया। तैरते के आद्योपान्त में ईश्वर को आत्मरूप वर्णन किया है।”

स्वामीजी ने प्रत्यालोचना की, “ईश्वर का जो वर्णन बाइबिल में आता है उससे प्रतीत होता है कि वह किसी प्रकार का शरीर भी रखता है—जैसे आदम की घाड़ी बनाना, फिर ऊपर चढ़ जाना, मृमादि से वार्त्तालाप करना, तम्बू में आना, और याकूब से मिल कर युद्ध करना आदि।”

प्रत्युत्तर में पादरी ने कहा, “ये सब बातें उस आयत के साथ सम्बन्ध नहीं रखतीं ये केवल अनजानपन की बातें हैं।”

फिर स्वामीजी ने कहा, “उसी आयत में वर्णन है कि सब ईश्वर ने कहा कि आदम को अपने स्वरूप में, अपने समान बनावें। इससे तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैसे आदम देहधारी था ठीक वैसाही इस आयत का ईश्वर है।”

पादरी महाशय ने उत्तर दिया कि “इस वाक्य में शरीर का कोई वर्णन नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि ईश्वर ने आदम को पवित्र, ज्ञानवान् और आनन्दयुक्त बनाया।”

इसपर महाराज ने प्रत्यालोचना करते कहा, “जब आपको धर्म-पुस्तक में यह विद्यमान है कि ईश्वर ने आदम को अपने समान बनाया तो इसका पवित्र और ज्ञानवान् आदि अर्थ कैसे करते हो ? यदि पवित्र रचा था तो उसने ईश्वर की आज्ञा, क्यों भङ्ग की ?”

“आपके धर्म-ग्रन्थों में लिखा है कि जब आदम ने ज्ञान के पेड़ का फल खाया तो उसकी आँख खुली। इससे सिद्ध होता है कि वह ज्ञानवान् नहीं बनाया गया था; ज्ञान उसे पीछे प्राप्त हुआ। यदि आप आदम की आँख खुलने और अपने को नग्न आदि समझने को अज्ञान मानते हो तो क्या ईश्वर को और ईश्वर समान स्वरूपवालों को इन अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता ? इससे तो आपके ईश्वर की सर्वज्ञता ही खण्डित हो जायगी।

इसके परचात्र पादरी महाशय ने कहा, “यह समय समाप्त हो गया है। इससे अधिक काज हम नहीं ठहर सकते। इस प्रकार सम्याद करने में योजना और विवना, दोनों काम करने पड़ते हैं। इससे समय अधिक व्यय होता है। अतः तो यह है कि आप, अपने सारे आपेप लिख कर हमारे मकान पर भेज दीजिये। हम भी आपको लेखबद्ध उत्तर भेज देंगे।”

स्वामीजी ने कहा कि “जब आपने पहली प्रतिज्ञा पढ़ ली तो दूसरी का आप पालन करेंगे, यह कैसे माना जाय ? लिख कर पत्र व्यवहार करने में जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता। हमारा प्रयोजन है, लोगों को समझाना। घर में बैठ कर पत्र-व्यवहार करने से तो, यह कम एक वर्ष में भी समाप्त नहीं हो सकेगा।” पर पादरी महाशय ने स्वामीजी का कथन स्वीकार नहीं किया और वे उठकर चले गये।

इस सम्याद का घजमेर की जनता पर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा। लोग इसी धर्म की वास्तविक मूर्ति को समझ गये।

घजमेर के मुसलमान भी सम्याद करने की बातें करते थे, परन्तु जब उनको कहा गया कि आप अपने गुरु से स्वामीजी का शास्त्रार्थ कराइए तो वे संवाद करने से डल गये।

घजमेर में एक दिन व्याख्यान देते समय, स्वामीजी ने दाईं पुराने पत्र उठाकर दिखाये और कहा कि मैंने अखिल आर्वाचन में धनुषेद को खोजा परन्तु केवल ये दाईं पत्र ही मिले। यदि मेरे जीवन की लड़ी बनी रही तो मैं धनुषेद से धनुषेद का प्रकाश अवश्यमेव कर दूंगा।

स्वामीजी के हृदय में भारत के निर्धनों के लिए अपार दया निवास करती थी। एक दिन वे व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय समाचार पिला कि भरतपुरिये चमारों के गंज में आग लग गई है और उनके घास-फूस के मकान जल कर राख का ढेर हो गये हैं। यह सुनते ही, उनके दयालु हृदय में दया उमड़ आई। उनके आश्रय तथा सहायता के लिए, उन्होंने अपने पास से कुछ द्रव्य दिया और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रबल प्रेरणा की। उनके उपदेशों से तत्काल पर्याप्त रुपया एकत्र हो गया।

मसूदा राज्य के राव श्री महादुरसिंहजी ने, प्रबल-प्रार्थनापूर्वक, स्वामीजी को अपने नगर में निमंत्रित किया। उनके आग्रह से स्वामीजी मार्गशीर्ष सुदी अष्टमी सं० १९३२ को मसूदा में सुशोभित हुए। महाराज के वहाँ तीन-चार व्याख्यान हुए। राव महाशय व्याख्यानों में तो आते ही थे, परन्तु स्वामीजी के सत्संग में उनको इतना रस आता कि वे सारा दिन, श्री-चरणों में ही बैठे-बैठे बिता देते। मन-चाहे प्रश्न पूछते और संशय निवारण कराते रहते।

पौष वदी पड़वा सम्बत् १९३२ को स्वामीजी मसूदा से चल कर नसीराबाद में पधारे और मसूदा राज्य के उद्यान में ठहरे। वहाँ महाराज ने अपने अमृतमय उपदेशों से लोगों को कृतार्थ कर दिया। नसीराबाद में तीन दिवस रह कर चौथे दिन वे जयपुर को प्रस्थान कर गये।

पौष वदी २ सं० १९३२ को स्वामीजी जयपुर पहुँचे और डेढ़मास तक एक उद्यान में ठहरे। उनके खबडन विषय के प्रभावशाली व्याख्यान हुए। ठाकुर रघुनाथसिंह ने महाराजा महाशय को स्वामीजी के दर्शनार्थ प्रेरित किया और वे समुपगत भी हो गये। परन्तु दो एक ग्रंथपाठियों ने उनको कुछ उल्टे फेर में डाल दिया और श्री-दर्शनों से बन्धित रक्खा।

जयपुर-राज्य के एक बहुत बड़े सत्ताधारी मनुष्य को एक सज्जन ने कहा कि यहाँ स्वामीजी पधारे हुए हैं। आप भी उनके दर्शन कीजिए। उसने आदेश में आकर उत्तर दिया कि आपतो दर्शनों को कहते हैं, हमारा वश चले तो उन्हें कुत्तों से जुचवा डालें।

महाराज ने जय मृतक-श्राद्ध और मूर्ति-पूजा का खबडन किया तो महाराजा जयपुर भी अग्रसन्न हो गये। उनकी अग्रसन्नता से कम्पित-काय होकर, ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी ने कहा, “भगवन् ! ऐसी अवस्था में आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं है। श्री-चरणों को कहीं कोई कष्ट-नलेख न भोगना पड़े।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “ठाकुर महाशय ! आप हमारे विषय में सर्वथा निश्चिन्त रहिये। मैं, विपत्ति और बाधाओं के कारण, अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ सकता। मुझे इन बातों का भय नहीं है। हाँ, आप राजकर्मचारी हैं। इस बिन्दु, आपको भय भी हो सकता है। सो उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि श्रीमन्त मेरे समीप न आया करें, परन्तु मैं तो किसी

मनुष्य का नौकर नहीं हूँ। मेरे आत्मा को तों कोई मनुष्य दीन स्रुवा ही नहीं। शेष कौन-सा पदार्थ है, जिस के दिन जाने का मुझे डर हो सकता है ?”

स्वामीजी के सामर्थ्य को जयपुर के पण्डित जानते थे। वे आप तो उनके सामने आने का साहस न करते, किन्तु विद्यार्थियों को सिखा-समझा कर भेजते थे। महाराज उनकी चानुस्ययुक्त चाल को जान गये। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा, “यदि तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो हमारे शिष्यों के साथ कर लो; हम तो तुम्हारे गुरुओं से ही सम्वाद करेंगे।”

जयपुर में स्वामीजी के तीन अत्युत्तम भावण, ठाकुर सचमणसिंहजी की हथेली में हुए। इन व्याख्यानों में कई ठाकुर और उच्च राजकर्मचारी भी आते थे।

स्वामीजी के प्रेमियों के कोमल अन्तःकरणों को टेस खगाने के लिए कुछ जन अनेक मिथ्या समाचार उड़ा देते थे। कभी उनकी मृत्यु का समाचार और कभी उनके बन्दी बनाए जाने का समाचार उड़ा देते थे। जब स्वामीजी जयपुर में थे तो रुढ़ी में किसी हुंजन ने यह बात फैला दी कि महाराजा जयपुर ने स्वामीजी को, उनके कर्मचारियों सहित, कारावास में आबन्द कर लिया है। यह समाचार सुनने के पश्चात् जब तक भक्तजनों ने स्वामीजी का सुख-समाचार न मंगा लिया तब तक वे व्याकुल ही रहे।

देवाड़ी में राव युधिष्ठिरसिंह नामक एक प्रणिष्टित-व्यक्ति वास करते थे। वे अति सज्जन थे और कोई पचास गाँव के भूमिहार थे। उन्होंने श्री महाराज के दर्शन राजमहोत्सव के समय देहली में किये थे। तभी से उनके हृदय में स्वामीजी की भक्ति निवास करती थी। उन की बार-बार की विनीत निमती पर श्री स्वामीजी पौष सुदी १ सं० १९३५ को देवाड़ी में सुशोभित हुए। नगर से दूर एक उद्यान में उन्होंने रा किया। वहाँ राव महाराज के प्रबन्ध से स्वामीजी के उत्तमोत्तम व्याख्यान हुए। उन व्याख्यानों में उन्होंने कुरीतियों का बड़े बल से खण्डन किया। गायत्री के महत्त्व पर भी उनका एक अत्युत्तम उपदेश हुआ।

गङ्गाप्रसाद नामक एक व्यक्ति ने महाराज की सेवा में निवेदन किया, “भगवन्! प्राहण यह कहते हैं कि गङ्गागायत्री को ग्रहण करने का अधिकार केवल गङ्गा को ही है।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि “उनका ऐसा मानना अमूलक है। शास्त्र में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए एक ही गायत्री और सन्ध्या विधान की है।” इस के साथ ही स्वामीजी ने गङ्गाप्रसाद को अपनी पञ्च-महायज्ञ-विधि पुस्तक की एक प्रति प्रदान की। एक घण्टा लगा कर, उसे गायत्री का शुद्ध उच्चारण सिखाया। जब वह गायत्री सीख कर नगर में गया तो ब्राह्मण उसे कहने लगे, “तू जो कुछ सीख कर आया है वह ब्रह्मगायत्री नहीं है।” गङ्गाप्रसाद ने आकर यही बात श्री-सेवा में निवेदन कर दी।

स्वामीजी ने उसे कहा, “जो कोई आप से कहे कि यह ब्रह्मगायत्री नहीं है, उसे मेरे पास ले आना। मैं उसे अच्छी तरह समझा दूँगा।” तब तो गङ्गाप्रसाद सिंह हो गया। नगर में सब को ललकारने लगा कि यही ब्रह्मगायत्री है।

राव महाराज ने स्वामीजी के व्याख्यान सुनने के लिए अपनी विराट्दरी के लोग घड़ी दूर-दूर से बुलाये थे। इसलिए रेवाड़ी के आस-पास के गाँव में भी धर्म-प्रचार हो गया।

राव महाराज को उत्तम जीवन प्रदान करने के अनन्तर, महाराज माघ बदी १ सं० १६३५ को रेवाड़ी से चल कर देहली आये और सक्ती-मण्डी के पास बालमुकुन्द किशोरचन्द्र के मोती-उद्यान में विराजमान हुए। इस बार उन्होंने वहाँ दो तीन ही व्याख्यान दिये और फिर वे हरिद्वार के कुम्भमेले पर जाने के लिए प्रस्थान कर गये। माघ बदी ६ को महाराज मेरठ में उतरे। वहाँ से उन्होंने विज्ञापन छपवा कर साथ ले लिये और मार्ग में सहारनपुर और रुड़की में ठहरते हुए फाल्गुन सुदी ६ सं० १६३५ को ज्वालापुर में पहुँचे। वहाँ वे मूला मिर्छी के बज़ार में विराजे और प्रतिदिन धर्मोपदेश करते रहे।

ज्वालापुर में राव ओजखॉ नाम के एक सम्मान्त व्यक्ति निवास करते थे। वे स्वामीजी के सत्संग में आया करते थे। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, “महाराज ! क्या गो-रक्षा सब जीव-रक्षा से अच्छी है ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “हाँ, गो-रक्षा सर्वोत्तम है और इसमें सब से अधिक लाभ है। गो-रक्षा करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है।”

ओजखॉ महाराज ने यह भी पूछा, “आर्यों में नित्यप्रति नहाने का नियम किस नींव पर रक्खा गया है ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “आयुर्वेद-विद्या के

अनुसार प्रतिदिन स्नान करना यज्ञ-पुष्टि का चर्क, आरोग्यता तथा स्वास्थ्य सम्पादक है। इससे देह में स्वच्छता और स्फूर्ति बनी रहती है।" राव महाशय ने स्वामीजी का युक्तिमंगल कथन स्वीकार कर लिया और प्रभावित हो कर मांस खाना भी छोड़ दिया।

फाल्गुन सुदी ६ सम्बत् १९३२ को स्वामीजी ज्वालापुर से हरिद्वार पधारे। वहाँ उन्होंने भवश्याम के उद्यान और निर्मलों की छावनी के सामने, मूला मिछी के खेत में, अपना डेरा डाला। वहाँ बसू जाने लगे, पर्य-कुटियायें निर्माण की गईं। सातसंग के लिए भी एक मुन्दर मण्डप मुसजित हो गया।

उस समय स्वामीजी की सहायतार्थ उनके शिष्य श्री रामसरनदासजी मैरठ से आ गये। पण्डित उमरावसिंहजी आदि श्रम्य भी धनैक शिष्य, अपने गुरुदेव के साथ सहयोग देने को, उपस्थित हुए और उसी छावनी में ठहरे। विज्ञापनों द्वारा सर्वसाधारण को विदित कर दिया गया कि पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज, विष्णु सम्बत् १९३२ फाल्गुन शुक्ल ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर निर्मलों की छावनी के सामने, मूला मिछी के खेत में ठहरे हैं। जो महाशय उनसे लाभ उठाना चाहें वह उपयुक्त स्थान में उपस्थित हो कर सभ्यता और प्रीतिपूर्वक चार्तालाप करें।

विज्ञापन के निकलते ही सारे मैरठ में स्वामीजी का नाम गूँज गया। सहस्रों नरनारी उनके उपदेशों में आने लगे। साधु लोग भी श्रेष्ठियों और मण्डलियों बना कर आते थे। महाराज ने जब तत्कालीन कुरीतियों पर टीका-टिप्पणी चलाई, कुप्रथाओं पर कठोर कुठाहाणत किया और बेपमाजोपजीवी जनों की समालोचना की तो सारा साधु-सागर संजुग्ध हो गया। महन्तों के आसन ढोलने लगे। मण्डलेश्वर अपनी मंडलियों सहित घबरा उठे। उन दिनों में, जहाँ जाग्रो, जिधर देखो, लोग स्वामी दयानन्दजी का ही कयोपकथन करते मिलते। कई पौराणिक पण्डित विरोध करने के लिए कटि-बद्ध हुए, परन्तु जब सारा सामर्थ्य लगा कर भी वे कुछ न कर सके तो अन्त में जो छोड़ बैठे।

दो नांगे साधु स्वामीजी के निकट आ कर, अपमानजनक वचनों द्वारा, बातचीत करने लगे। वे दोनों विनय-विहीन, चकवादी और हठीले थे।

श्री महाराज उनके साथ हँसते-हँसते सादर उत्तर देते थे। इस बातचीत में नांगे कई बार कुपित हुए, परन्तु स्वामीजी की प्रकृति-ज्ञता पर उनके क्रोधाङ्गार की एक भी चिह्नारी उड़ कर न पड़ी। वे प्रशान्त और प्रसन्न बने रहे। महाराज की शान्ति का यह प्रभाव हुआ कि उन नांगों ने अपनी जटा-जटा को उसी दिन विसर्जन कर दिया और श्री-चरण-शरण लेकर अपने अपराध क्षमा कराये।

एक दिन तम्बू के द्वार खुले हुए थे। महाराज उसमें बैठे कार्य कर रहे थे। उसी समय एक आनन्दवन नामक परमहंस वहाँ पधारे। उनके एक हाथ में कमण्डलु, दूसरे में दण्ड और सन पर एक लम्बा उज्ज्वल चोला शोभायमान था। उनके साथ कोई दस शिष्य थे।

ज्योंही स्वामीजी ने आनन्दवनजी को भीतर पदार्पण करते देखा, वे तत्काल आसन से उठ खड़े हुए और तम्बू द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया। उनको उचित आसन पर बैठाया। उसी समय दोनों में शस्त्रार्थ आरम्भ हो गया। जय दिन के ग्यारह बजे तो स्वामीजी के सेवक ने आकर निवेदन किया, "भगवन् ! भोजन प्रस्तुत है।"

स्वामीजी ने अतिथि से भोजन के लिए कहा, तो वे बोले कि जय तक इस प्रश्न का निराय न हो लें, हम भोजन नहीं करेंगे। शस्त्रार्थ द्वैताद्वैत पर था। स्वामीजी, चारों वेदों और पचास-साठ अन्य पुस्तकों को अपने पास रख कर, प्रमाणाँ के प्रयत्न अस्त्रपात से परमहंस आनन्दवनजी के सधन संशय-वन को लगे उड़ाने। जय द्वन्द्व-युद्ध होते दिन के दो बजे गये तो वे दोनों महात्मा उठ खड़े हुए। थोड़े-से वात्सलाप के उपरान्त आनन्दवनजी ने अपने शिष्यों को सम्बोधन कर के कहा, "मैंने स्वामी दयानन्दजी के द्वैत सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। आज इनकी युक्तियों की वायु ने मेरे अहं-प्रज्ञावाद के घमण्ड-रूप धीरे धीरे घटाटोप को उड़ा दिया है। अब आपको भी ऐसा ही करना उचित है।" तत्परचात् वे महात्मा चले गये।

आनन्दवनजी श्री-उपदेशों में प्रायः आया करते और एकामचित्त से सुना करते थे। वे संस्कृत के धुरन्धर पण्डित थे। उनकी आयु उस समय कोई अस्सी वर्ष के लगभग होगी।

एक निर्मला साधु, जोतसिंह स्वामीजी के निकट आया और वार्तालाप करने लगा। यह स्वामीजी के विरुद्ध बार बार उल्लेखों के बचन कहता था। यद्यपि स्वामीजी के शिष्य आगे में धा जाते, परन्तु महाराज उनको शान्त करके उस मूर्ख महारमा से कथोपकथन करने ही जाते थे। दो दिन तक तो यह साधु देरी ही चाल चलता रहा। परन्तु अन्त में स्वामीजी ने आग्रह किया कि आप भी आइए। परन्तु जब वह तीसरे दिन धीसेवा में आया तो उसके चित्त का चित्र और ही था। उसके दोनों कपड़ों पर धूल की धारा का वार बंधा हुआ था। यह बड़ा भ्रष्ट धी-धाराओं पर गिर पड़ा और अपने किये अपराधों के लिए क्षमा माँगने लगा। जोतसिंह के परचात्ताप के उत्ताप से महाराज को अति अनुकम्पा आ गई। उसे ठाढ़स बँधा कर उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। अन्त में वह पछा आर्पण बन गया।

एक दिन, एक अमृतसर-निवासी आर्य ने धीसेवा में आकर निवेदन किया कि भगवान्! मुझे अमृतसर के आर्य समाजियों ने आर्यसमाज की सभासदी में निकाल दिया है।

स्वामीजी ने उससे पूछा कि आपको किस अपराध पर पहिचूत किया गया? उसने उत्तर दिया कि पुस्तक पुराने का दोषारोप करके उन्होंने मुझे निकाला है। भगवान्! ने गम्भीर भाव में उसे कहा कि सच-सच कहना, क्या आपने पुस्तकें पुराई भी की? उसने कह दिया कि महाराज! यह दोष हुआ मुझ से अवश्य है।

स्वामीजी ने परिबोधित कर लिया कि मन्त्रेऽन्तःकरण से अनुपात कर रहा है। इसलिये उन्होंने उसे शिक्षा दी कि फिर ऐसे पाप-सोपान पर पड़ापण कभी न करना और आर्यसमाज, अमृतसर के नाम भी पत्र लिख दिया कि हमने इसका अपराध क्षमा कर दिया है। अब इसे सभासद बना लीजियेगा।

एक दिन, स्वामीजी को महारमा रत्नगिरिजी मिले। बातचीत में महाराज ने कहा, “हारे भट्टारियों, महन्तों और मस्टलेश्वरों में सुखदेव गिरिजी, जीवन गिरिजी और विशुद्धनन्दजी, ये तीन पूरे पण्डित हैं। वे ही तो निर्यात हैं। केवल बद्ध-पूरी उद्धाना ही जानते हैं। और इन तीन महारमाओं के पास हमारे प्रश्न-पत्र ले जायें।”

स्वामीजी के कथनानुसार, रत्नगिरिजी उनका पत्र सुखदेव गिरिजी के निकट ले गये। वे श्री दयानन्द का पत्र पाते ही तिलमिला उठे और मुँहला कर कहने लगे, “तुम दो-घड़ी बिछी की नाई बन गये हो। हम तुम पर विश्वास नहीं करते। आगे को, हमारे पास उनका कोई पत्र न लाना।”

श्री स्वामीजी महाराज का ईश्वर की प्रार्थना और उपासना में बड़ा विश्वास था। उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाश में लिखा भी है कि स्तुति से ईश्वर-प्रेम बढ़ता है। उसके गुण, कर्म और स्वभाव से अपने गुण, कर्म और स्वभाव सुधर जाते हैं। ईश्वर की प्रार्थना से निरभिमानता आती है और उस्ताह प्राप्त होता है प्रभु की सहायता मिलती है। परोपकार करने की प्रार्थना ही में परमेश्वर सहायता देता है। महाराज न्याख्या के आरम्भ में पहले परमात्मदेव की प्रार्थना किया करते। वे ईश्वर-गुणगान ऐसे स्वर से करते कि उनका गला गद्-गद् हो जाता। श्रोता भी भक्ति-रस में मूढते हुए प्रेमाश्रु बहाते लग जाते। उनकी प्रार्थना में एक विशेष अलौकिक रस होता था।

एक दिन निर्मल महारमा रामसिंहजी ने स्वामीजी से विनय की, “महाराज ! इतने पण्डित और ज्ञानी होकर भी, आप भिखारियों की भाँति ईश्वर से भीख माँगते हैं। ऐसे कर्म तो अज्ञानियों के लिए कहे हैं। जिस ज्ञानी ने ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का मनन कर लिया उसे इस प्रकार रोने-झोखने की क्या आवश्यकता है ?” महाराज ने उत्तर दिया, “मनुष्य में प्रार्थना की वृत्ति स्वाभाविक है। जैसे आप में खाने, पीने और सोने की वृत्ति तो विद्यमान है, परन्तु परि-वृष्टि प्राप्त करने के लिए, आप उस वृत्ति को जगाते हैं। ऐसे ही प्रार्थनारूप, भक्ति-वृत्ति को जगाने की आवश्यकता है। यह सत्य नहीं है कि ज्ञानी-जन प्रार्थना नहीं करते। आप अपने को पूरे वेदान्ती मानते हैं, परन्तु फिर भी वेदान्त-वाक्य दुहराते रहते हैं। जिस वस्तु का किसी को जितना अधिक ज्ञान होता है वह उसे उतना ही अधिक स्मरण करता है। जितनी अधिक प्रीति परमेश्वर ॥ बढ़ेगी उसका उतना ही अधिक प्रकाश होगा। भाई रामसिंहजी ! ऊपर से चाहे जो करो, परन्तु जब तक भूख-प्यास और सुख-दुःख आदि का अनुभव करते हो तब तक आप पूर्ण नहीं हो। आपमें न्यूनता अवश्य है। अपनी न्यूनता को पूर्ण करने के लिए—तीन गुणमयी माया से ऊपर होने के

जिष् प्रार्थना आवश्यक है।" रामसिंहजी ने तिर मुका कर भी-यचनों को स्वीकार किया।

स्वामीजी के व्याख्यानो में निर्मल साधु बड़ी भारी संख्या में आया करते थे। उनमें से बहुतों का महाराज से प्रेम भी हो गया था। निर्मलों के अग्रगण्य में ये साधु करते को नमस्कार किया करते हैं। जब एक दिन व्याख्यान में निर्मलों का एक दल आया तो महाराज ने मुस्कराकर कहा—“आधो भाई खड्ड पूजको! बैठ जाओ।” यह सुन कर मारे साधु तिल-तिला कर हँस पड़े। इसके उपरान्त स्वामीजी ने उनकी उपदेश दिया, “आप लोग रात-दिन तो आत्मवाद धौंठते रहते हो, उपनिषद् वचनों को घोंट खगाते हो, वेदान्त-सूत्रों की छानबीन में प्रवीणता प्रकट करते हो, कर्म-कारण की कठरन्योत में कौरव दिखाते हो, परन्तु भ्रम में इतने प्रसन्न हो कि जड़ वस्तुओं को भी नमस्कार करते हो।” स्वामीजी के कथन का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

महाराज को सम्प्रदायों के पादम्बर देख कर, देश की अधोगति पर अति दुःखा घाटी थी। वे कहा करते थे कि इन पन्थाई लोगों ने गन्मार्ग का खोव कर दिया है। ये लोग अपनी प्रतिष्ठा की छाजसा में अपनी-अपनी लिपकों धुभक् हो पकाते हैं। जनता में एक मत होने ही नहीं देते।

वे भारत के सामाजिक बिगाड़ पर भी, भारी आर्मिक वेदना का अनुभव करते थे। एक दिन का वर्णन है कि स्वामीजी बैठे-बैठे जेठ गये और फिर उठ कर टहलने लगे। एक भक्त ने विनय-पूर्वक पूछा, “महाराज को आज क्या कोई वेदना हो रही है?” उन्होंने एक लम्बा साँस भर कर कहा—“भाई! इससे अधिक हृदय-विदारक दारुण वेदना और क्या हो सकती है कि विधवाओं की दुःख-भरी आहों से, अनाथों के निरन्तर आर्त्तनाद से और गो-वध से, इस देश का सर्व-नाश हो रहा है।”

एक दिन सवेरे, मेरठ के कमिश्नर कई राज-कर्मचारियों सहित स्वामीजी के मिलानार्थ आये। स्वामीजी के सेवकों ने उन्हें आदर से आसन दिया। थोड़ी ही देर में महाराज भी अपने तम्बू से बाहर आये और अतिथियों से सम्मान-पूयंक मिले। कमिश्नर महाराज स्वामीजी से बातचीत करके अति प्रसन्न हुए और उनकी रक्षा आदि के लिये पुजिम्बू के कई काम्स्टेबल नियुक्त कर गये।

एक दिन स्वामीजी अपने आसन पर विराजमान थे। एक मनुष्य ने आकर शरण-धन्दन किया और कहा—“भगवन् ! मुझे जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीरसिंहजी ने श्री-सेवा में भेजा है। लोगों ने आपको मृत्यु का समाचार भी उड़ा रखा है। परन्तु उस पर पूर्ण विश्वास न करके, महाराजाजी ने कहा है कि यदि स्वामीजी जीवित हैं तो हरिद्वार के कुम्भ पर अवश्य आयेंगे। उनके पास जाकर हमारा विनय-पत्र उपस्थित करना।”

तब उस भद्र पुरुष ने एक पत्र श्री-सेवा में उपस्थित किया। उस पर महाराजा की मुहर थी। उसमें स्वामीजी से एक ऐसी पुस्तक के बनाने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसमें, शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा, यह सिद्ध किया हो कि जो जन हिन्दू-धर्म से पतित होकर मुसलमानादि मतों में मिल गये हैं वे फिर हिन्दू बन सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि हो सके तो इसमें यह भी सिद्ध कर दीजिए कि ईसाई और मुसलमान जातियों के लोग भी हिन्दू-धर्म में आ सकते हैं। उनके साथ खान-पान का व्यवहार करने में कुछ भी दोष नहीं है।

उस समय महाराज ने उस आगन्तुक पुरुष को कहा, “ईसाई और मुसलमानों को शास्त्र-रीति से आर्य्य बनाना सिद्ध करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। यह बड़ी सुगमता से सिद्ध हो जायगा। मैं ही महाराजा के नाम, इस विषय पर आपको एक पत्र लिख कर दूंगा।”

उमीदवां और पीरजी इब्राहीम ने स्वामीजी से विनय की, “महाराज ! हमने सुना है कि आप मुसलमानों को आर्य्य बना सकते हैं।” महाराज ने उत्तर दिया, “आर्य्य, सन्मार्ग पर चलने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं, सो यदि आप आर्य्य-धर्माचार को ग्रहण कर लें तो आप भी आर्य्य बन जायेंगे।”

तब उन दोनों ने पूछा, “हमारे आर्य्य बन जाने पर क्या आप हमारे साथ मिल कर भोजन करेंगे ?” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “हमारे धर्म में केवल किसी का गृह्न खाना विवर्जित है। सहभोजन में तो कुछ भी दोष नहीं है।”

वे बोले, “जूठा खाने से परस्पर प्रेम बढ़ता है।” इस पर महाराज ने कहा, “इस प्रकार प्रीति बढ़ती दो तो कुत्ते भी तो इकट्ठे खाते हैं, परन्तु, खाते-खाते

ही एक दूसरे को काटने-नीचने लग जाते हैं।" यह सुनकर वे दोनों महाराज्य अवारु हो गये।

रुड़को के तहसीलदार नजफ अली तो स्वामोजी का उपदेश सुन कर मोहित हो हो गये। उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे। उनको निश्चय हो गया कि जैसा धार्मिक ज्ञान संस्कृत पुस्तकों में पाया जाता है वैसा दूसरे धर्मों की पुस्तकों में नहीं मिलता।

एक दिन नजफ अली महाराज ने निवेदन किया कि हमारे मत में अनेक स्त्रियों से विवाह करने की आज्ञा है। इसमें आपकी क्या सम्मति है ?

स्वामोजी ने उत्तर दिया कि अनेक स्त्रियों से विवाह करना सर्वथा अनुचित है और अन्याय है। बहुत विवाह में महाराज ने अनेक दोष दिखा कर कहा कि वेद पवित्र में केवल एक स्त्री-पुरुष ही के विवाह का उपदेश है। तहसीलदार महाराज ने श्री-वचनों को सिर आँखों से स्वीकार किया।

नववाँ सर्ग

महाराज के उपदेशों और श्रद्धा-समाधान से सहस्रों मनुष्यों ने अपने भ्रम निवारण किये। भक्त जनों के लिए तो भगवान् का सख्त गङ्गा-ध्यान, कुम्भ के पर्व और मठधारियों के दर्शनों से कहीं अधिक मूल्यवान् वस्तु बन रहा था। वे लोग अति प्रेम से श्री-उपदेश ध्वज करते और अपने को पवित्र हुआ मानते थे।

आर्य भाषा के प्रचार में सबसे पहले यदि किसी ने प्रयत्न किया तो वे स्वामी दयानन्दजी थे। गुजरात देश में उत्पन्न होकर, देश-देशान्तरों में आर्य-समाज स्थापित करने के अनन्तर भी आर्य भाषा को अपनाया, यह उनका एक तुलनातीत कर्म है। उन्होंने आर्यसमाज का संरक्षण करते हुए मुम्बई के पौर्चवे नियम में संस्कृत और आर्य भाषा का पुस्तकालय स्थापित करना और आर्य भाषा में 'आर्य प्रकाश' नामक पत्र निकालना, प्रधान समाज के लिए आवश्यक ठहराया। लाहौर के संगठन-संस्कार में, एक उपनियम बनाकर सब आर्यसमाजियों के लिए आर्य भाषा का सीखना अत्यावश्यक कर दिया।

उपयुक्त दोनों प्रमाणों से बलपूर्वक कहा जा सकता है कि आर्य भाषा को राष्ट्रीय भाषा का रूप देने वाले प्रथम पुरुष दयानन्द ही थे ।

स्वामी दयानन्द गुर्जर भाषा के पूर्ण पण्डित थे । अपने मुम्बई-वास में उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे; परन्तु वे सय आर्य भाषा में ही लिखे; गुर्जर भाषा में एक भी नहीं लिखा । अपने जन्म-ग्रन्थ में भी वे अपनी मातृभाषा को छोड़ कर आर्य भाषा में ही व्याख्यान देते रहे । उनकी सारी पुस्तकें आर्य भाषा ही में प्रकाशित हुईं । इन सय बातों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हुए मुक्त कण्ठ से कहना पड़ता है कि आर्य भाषा की मौलिक जड़ में जीवन डालने वाले श्री दयानन्दजी ही थे । निम्न-लिखित प्रश्नोत्तर से उनका आर्य भाषा के प्रति असीम ज्वाह प्रकट होता है:—

हरिद्वार में एक दिन महाराज अपने आसन पर बैठे सत्सङ्गियों को समझा रहे थे । बीच में एक सज्जन ने निवेदन किया, “यदि आप अपनी पुस्तकों का अनुवाद करार कर फारसी अक्षरों में छपा दें, तो पञ्जाबदि प्रान्तों में जो लोग नागरी अक्षर नहीं जानते उनको आर्य धर्म के जानने में बड़ी सुविधा हो जाय ।”

महाराज ने उत्तर दिया, “अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है । नागरी के अक्षर थोड़े दिनों में सीखे जा सकते हैं । आर्य भाषा का सीखना भी कोई कठिन काम नहीं है । फारसी और अरबी के शब्दों को छोड़कर, ब्रह्मावर्त की सभ्य भाषा ही आर्य भाषा है । यह अति कोमल और सुगम है । जो इस देश में उत्पन्न होकर अपनी भाषा के सीखने में कुछ भी परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है ? उसमें धर्म-लज्ज है, इसका भी क्या प्रमाण है ? आप तो अनुवाद की सम्मति देते हैं, परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हैं कि, जब फारसी से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का ही प्रचार होगा । मैंने आर्यावर्त भर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिए ही, अपने सकल ग्रन्थ आर्य भाषा में लिखे और प्रकाशित किए हैं ।”

महाराज को हरिद्वार में मुम्बई का तार मिला कि श्रीयुग् अल्फाट यहाँ आ गये हैं और श्री-दर्शनों के लिए आनुर हैं । उन दिनों महाराज का स्वास्थ्य

कुप बिगड़ रहा था, इसलिये वे त्रिशूल जेना चाहते थे। उन्होंने मुम्बई समाचार भेज दिया कि अस्काट महाशय अभी जाने का कष्ट न उठाये।

स्वामीजी ने यहाँ अन्तिम उपदेश की समाप्ति पर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हे जगदीश्वर ! आपकी अपार कृपा में प्रचार का यह कार्य निर्विघ्न समाप्त हुआ है। फिर उन्होंने अपने माथियों को सम्बोधन करके कहा, "यह आप यथा-सम्भव शीघ्र ही अपने अपने घरों को चले जाइए। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे इस कथन का यह भी परिणाम निकला था कि अंगरेज मंत्री को बखेरना चाहते हैं और स्वामीजी भी उनके साथ ही मिल गये हैं। परन्तु मैं तो आपको चेतावनी देता हूँ। जबवापु के बिगड़ जाने से महामारी, विपू-चिका के फैलने का भय है। यदि आप शीघ्र ही चले जायेंगे तो इस संक्रामक महा भयङ्कर रोग के चंगुल से बच जायेंगे।" स्वामीजी का कथन साथ ही हुआ। मेले के अन्तिम दिनों में सचमुच ही विपूचिका रोग फैल पड़ा।

महाराज की साग्रधानता भी आश्चर्यरूप थी। उनके छेरे पर कृपा कर्कट इकट्ठा करके सय जला दिया जाता था। वे अपने छेरे में भूँस सहित मत्ते और कागज पड़े नहीं रहने देते थे। यहाँ धूर-उधर सड़ी-गली पस्तुयें लबाँद नहीं छोड़ा करती थीं। उनकी सारी छायायी स्वच्छ और सार्भर रहती। यहाँ प्रति-दिन हवन होता, जिससे वायु में विकार नहीं उत्पन्न हो पाता था।

उस महामेले में बहुत थोड़े साधु-सन्त ऐसे थे जो स्वामीजी के अतिशय उच्च आश्रय की जानते थे। अधिकांश साम्प्रदायिक लोग तो हठधर्मी और धवे-बन्दी की दमदलों में धँसे हुए थे। वे लोग महाराज का जी खोलकर विरोध करते थे। बहुतेरे ऐसे भी वैप-विद्वन्मक थे, जो धर्म की छोट में और भाग्य जाने की आद में, उस महापुरुष की मार मिटाने की चेष्टा भी करते फितते थे। स्वामीजी महाराज भी मानवी कौशल की परभावधि पर पहुँचे हुए थे। वे सचेत थे और ऐसी प्रत्येक खटके की आहट लेते रहते थे।

एक दिन, एक जटानूट नांगा उनके निकट आया और कहने लगा, "मैं आपके पास रह कर अध्ययन करना चाहता हूँ। आपको कोई कष्ट नहीं दूँगा, अन्न माँगकर ले आया करूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा।" स्वामीजी

उसके भीतरी भाव को ताड़ गये और बोले, “आपको पढ़ाने के लिए मुझे श्रयकाश नहीं है।”

एक दिन दो नाट्यों ने आकर शिष्य बनने की विनय की। उनको भी महाराज ने टाल दिया। स्वामीजी प्रायः जिस किसी के हाथ का लेकर नहीं खाते थे, अपनी रखा में आप चौकस रहते थे।

हरिद्वार में प्रचार करने के अनन्तर महाराज ने विधाम लेने के लिए देहरादून जाने का निश्चय किया और अपने शुभागमन की वहाँ सूचना भेज दी। परियट कृपाराम गौड़ महाराज के प्रेमी थे। गुरुदेव के आगमन का प्रेम-पत्र पाकर वे पुलकित-गात हो गये। कुछ ब्रह्मीय सज्जनों के साथ मिल कर उन्होंने एक बग़ीचा ले लिया। साथ ही उन्होंने अपने भतीजे और दो नौकरों को हरिद्वार की सबक पर खड़ा कर दिया कि जब स्वामीजी की गाड़ी आये तो उन्हें उस बग़ीचे में ले जाकर उतार देना।

महाराज वैशाल बड़ी ८ स० १९३९ को देहरादून पहुँचे। उस समय उनके साथ तीन चार कर्मचारी थे। बहुत से ब्रह्मीय सज्जन स्वागत के लिए पहुँच गये और उपयुक्त बग़ीचे में उनका डेरा कराया गया।

महाराज के पहुँचते ही सारे नगर में उनके शुभागमन का समाचार फैल गया और सत्संगियों की टोलियाँ आने लगीं। यद्यपि स्वामीजी स्वस्थ नहीं थे फिर भी अति प्रसन्नतापूर्वक पार्श्वलाप करते।

कृपारामजी से पूछने पर स्वामीजी को पता लगा कि भोजनादि के व्यय का प्रयत्न ब्राह्म समाजियों ने किया है। उन्होंने कृपाराम को कहा, “यह आपने अच्छा नहीं किया, हमारे प्रचार से तो ये लोग रुढ़ हो जायेंगे, उस समय आपको कठिनता का सामना करना पड़ेगा।” श्री कृपारामजी ने हाथ जोड़कर विनती की, “ये लोग भले ही अप्रसन्न हो जायें; पूज्यपाद का आतिथ्य करने को सेवक के पास पत्र पुण्य पर्याप्त हैं।”

कुछ दिन विश्राम करने के उपरान्त स्वामीजी ने व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया। लोग बड़े प्रेम से सुनने आते थे। एक दिन उनके व्याख्यान का विषय बाईबिल और कुरान की समालोचना था। उस दिन चार पाँच यूरोपीय पादरी सुनने आये हुए थे। उनकी यौक्तिक समालोचना को सुनकर एक पादरी

आवेश में आ गया। व्याख्यान की समाप्ति पर उसने कहा कि परिदृष्टि ने जो कुछ कहा है, निरी भूख उड़ाई है। इस भूख में इसका चेहरे भी ठँस गया है।

स्वामीजी की सुविधियों का व्यवहन करने के लिए उसे अवसर दिया गया। जब वह बोझ कर बैठ गया तो महाराज ने पड़े होकर, उसका प्रत्युत्तर देना आरम्भ किया। पादरी महाराज की प्रकृति में बार-बार उमाङ्ग उठते थे। वे आये से बाहर हुए जाते थे और बात-बात में बोझ पड़ते थे। अन्त में उसके साथियों ने ही उसे शांत किया। व्याख्यान के परचाट् दृष्टि पादरी बड़ी देर तक स्वामीजी से धर्म-वर्षा करते रहे।

इस व्याख्यान में मुसलमानों की उपस्थिति बहुत थी। कुछ मौलवी महाशय भी बैठे सुनते थे; वे लोग भी भक्क उठे।

स्वामीजी जिस बँगले में रहते थे वह कूल से घुसा हुआ था। कृपारामजी ने सुना कि कुछ मुसलमान आज रात उस बँगले को जला देना चाहते हैं। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल स्वामीजी को दे दी। अपने तीन-चार नौकर वहीं पहरे के लिए भेज दिये। स्वामीजी घबि निर्भय थे। वे यही कहते थे कि डरो नहीं, वे विरोधियों को कोरी धमकियाँ हैं। परन्तु परिदृष्ट भीमसेनजी ने जागते हुए सारी रात घोंलों में काटी।

स्वामीजी के वेद-विषयक व्याख्यान से माझ-समाजी विद गये और सहायता देना छोड़ बैठे।

माझ-समाजी फाकिमोहम घोषजी ने स्वामीजी को भोजन का निमन्त्रण दिया। उन्होंने कहा कि आपका भोजन ग्रहण करने में मुझे केवल इतना ही सङ्कोच है कि आप लोगों के यहाँ भङ्गी भी भोजन बनाते हैं। घोष महाराज ने कहा कि यह तो सत्य है कि हम लोग किम्पी के भी हाथ से खाने में कोई हानि नहीं मानते, परन्तु कर्म में ऐसा नहीं आता। यह महाराज ने उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

इस रात का पता जब कृपारामजी को लगा तो वे भोजन का धाज लेकर श्री-सेवा में पहुँचे। उस समय घोष महाराज के घर से भी धाज आ गया था। कृपारामजी ने निवेदन किया कि भगवन् ! घोष महाराज के घर पर भद्रिन पाचिका है, इस लिए उसका भोजन पीछे छोड़ा दीजिए और भिज जन की

रुखी-सूखी चपाती स्वीकार कीजिये । महाराज ने उसी समय घोष महाराय का थाल लौटा दिया और कृपारामजी का अन्न प्रदण किया ।

स्वामीजी के चित्ताकर्षक भाषणों को सुनकर कई सज्जन उनके अनुयायी बन गये और आर्यसमाज की स्थापना का यत्न करने लगे ।

श्रीमान् कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैवट्स्की सहारनपुर में आ पहुँचे और वहाँ के आर्यों ने अत्युत्तम रीति से उनका आतिथ्य किया । उन्होंने स्वामीजी को तार दिया कि हम आपके दर्शनों के लिए देहरादून आते हैं । महाराज ने उनको तार द्वारा सूचित किया कि आप आने का कष्ट न कीजिए, मैं स्वयं सहारनपुर आ रहा हूँ ।

महाराज वैशाख सुदी १० सं० १९३६ को सहारनपुर में आये और बड़े वत्सल भाव से अपने भक्तों को मिले । वैशाख सुदी १२ को स्वामीजी कर्नल तथा मैडम सहित मेरठ पधारे । आर्यसमाज के सभी सभासद उनके स्वागत के लिए रेलवे-स्टेशन पर उपस्थित थे । अपने पूज्यतम गुरुदेव को परिचयी-शिष्यों सहित देख कर, आर्यपुरुषों के तन हृष्य-पूर से पुलकित हो रहे थे । उन्होंने बड़े उत्साह से उनको ले जाकर, एक कोठी में तो महाराज को और दूसरी में उन दोनों अतिथियों को ठहराया ।

वैशाख सुदी १३ से ज्येष्ठ वदी २ तक स्वामीजी के तथा उनके शिष्यों के व्याख्यान बड़ी धूम से हुए । कर्नल महाराय और मैडम ने भाषणों में भक्ती-भक्ति वेद का महत्व गान किया और क्रिश्चियन धर्म की त्रुटियाँ प्रकाशित कीं । इन व्याख्यानों में योहानियन भी बहुत आते थे ।

कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैवट्स्की स्वामीजी के स्थान पर जाकर सत्संग में ज्ञान-वर्चा करते, आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न पूछते और योगाभ्यास की विधियाँ सुनते थे । वे दोनों अपने-को आर्य कहते । नीचे बैठ कर भोजन पाते । उन्होंने थोम् का पदक और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था । वे महाराज को गुरु मानते थे और उनके प्रति अतिविनय प्रदर्शित करते थे ।

महाराज एक दिन श्रीयुक्त द्वेदीलालजी की कोठी में आसनारूढ़ थे । सत्संगी जन ज्ञान-गङ्गा में गोते लगा रहे थे । उसी समय अल्काट महाराय और ब्लैवट्स्की महाराय भी आ गये । उन्होंने महाराज को भक्ति-भाव से नम्रीभूत

नमस्कार किया। योग-धर्मा चलने पर अक्काट महाशय ने विनय की, "भगवन् ! सुना है कि शङ्कराचार्य अपने कलेवर से आत्मा को निकाल कर पर-काया में प्रवेश कर जाते थे। इसमें आपकी क्या सम्मति है ?"

स्वामीजी ने उत्तर दिया, "शङ्कराचार्य का परकाया-प्रवेश करना एक ऐतिहासिक विषय है। उसके सत्यासत्य में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि चाहे जिस अन्न में, अपनी सारी जीवन-शक्ति को केन्द्रित कर दूँ। इसमें शेष सारा शरीर जीवन-शून्य हो जायगा। परकाया-प्रवेश तो इसके आगे एक पाँच उठाना मात्र ही है।" अक्काट महाशय अपने गुरु के ऐसे योग-यज्ञ को जान कर अस्तीव हर्षित हुए।

कुछ दिनों परान् अक्काट महाशय भीरू स्लैवट्स्की महाशया स्वामीजी से आशा लेकर मुम्बई चले गये।

मीलवी मुहम्मद फासिम मेरठ में आकर सम्वाद के लिए मुसलमानों को उकसाने लगे। जब स्वामीजी को पता लगा कि मुसलमान महाशय सम्वाद करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सदा समुद्यत होने की घोषणा कर दी। दोनों ओर से प्रतिष्ठित पुरुषों की एक सभा नियम-निर्णय के लिए हुई। उसमें राज-पाठशाला के मुख्याध्यापक श्री कैस्पन महाशय भी सम्मिलित कर लिये गये। अनेक नियमोपनिषम बनते-बनाते, जो कहीं आकर बात अटक गई और टूटने लगी तो वह इस नियम पर स्वामीजी कहते थे कि सम्वाद लेखबद्ध हो और एक विशेष सभा में जनता के सामने हो; परन्तु मीलवी महाशय रुझकी की भाँति यहाँ भी अड़ते थे कि नहीं, सम्वाद मौखिक ही होना चाहिए। लिखने और फिर थोड़ने में विल उचट जाता है, स्मृति ठिकाने नहीं रहती। सम्वाद जनता के सम्मुख भी नहीं होना चाहिए। इसमें भेद-भेद-वद-वदुल होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि परस्पर लड़ाई-भिदाई तक नीबल आ जाय।

स्वामीजी ने कहा, "केवल मौखिक सम्वाद से कोई परिणाम पर नहीं पहुँच सकता। कई पाद्री अपने सिद्धान्त को निबल देल कर, चानुर्य और प्रवचना की पेचीली चालों से, अपने पक्ष ही को बढ़ल ढालते हैं। वे अपने पहले कहे शब्दों से नकार कर बैठते हैं। एक-एक वर्चन पर अटक कर सारा समय व्यर्थ

में खो देते हैं। लिखकर बोलने में ऐसी बातों की सम्भावना न रहेगी। शीक प्रबंध के हो जाने से भगदे-टखटे का सन्देह मिट जायगा।”

मुख्याध्यापक कैस्पन महाशय ने मौलवीजी को कहा, “स्वामीजी का कथन युक्ति-संगत है। प्रश्नोत्तर लिख कर बोलने में बहुत लाभ है। जो आपने चित्त उलट जाने और युक्तियाँ भूल जाने की बात कही वह उपहासजनक है। भला यह विद्वान् ही क्या है जिसके विचार इतने में ही उलट-पलट हो जाते हैं और जिसकी स्मृति ठिकाने ही नहीं रहती।”

मौलवी महाशय ने एक न मानी, किसी की न सुनी। वे यही पुराना तराना गाते रहे कि ‘सम्वाद में लिख कर बोलना अनुचित है’। उनकी इसी बात पर तान टूटी कि सर्वसाधारण के सामने सम्वाद न करना चाहिए।

इस प्रकार मौलवी महाशय को टाकमटोल से मेरठ में भी सम्वाद न हो सका। परन्तु वैदिक धर्म की सच्चाई का सिक्का लोगों के हृदयों पर बैठ गया।

मेरठ में धर्म-प्रचार करने के परचाव स्वामीजी अखीगढ़ आये। यहाँ उनके परम भक्त मुकुन्दसिंहजी और भूपालसिंहजी आकर उन्हें छलेसर ले गये। उन दिनों में स्वामीजी का स्वास्थ्य अच्छा न था, इसलिए वे वात्सलाय द्वारा ही सत्संगियों को निहाल करते रहे। श्रीयुक्त इन्द्रमनजी स्वामीजी के दर्शनार्थ छलेसर आये। उन्होंने स्वामीजी से मुरादाबाद पधारने की प्रार्थना की। एक मास से अधिक समय पर्यन्त छलेसर में निवास करने के उपरान्त ३ जुलाई सन् १८७६ को स्वामीजी मुरादाबाद को प्रस्थान कर गये।

मुरादाबाद में महाराज का निवास राजा जयकृष्णजी के यत्नसे में हुआ। उनका स्वास्थ्य अभी तक पूर्ववत् नीरोग न हुआ था, इसलिए इस बार उनके तीन व्याख्यान ही हो सके।

स्वामीजी जहाँ अद्वितीय दार्शनिक थे; परम योगी थे, धर्म के मर्म के अनुसृत्य ज्ञाता थे, अपने समय के असमान सुधारक थे और भारत में एक ही विख्यात व्यक्ति थे, वहाँ वे राजनीति और राज धर्म के भी एक धुरन्धर पण्डित थे। महाराज का समर्थ, राजपुरुष-उन्न-शासन और दमन नीति के जीवन का युग था। ‘निर्भय’ परिव्राजक धार्य समयानुसार तीव्र समालोचना और टीका-टिप्पणी भी किया करते थे। परन्तु उनके कथन इतने दार्शनिक, इतने निर्मल

और इतने व्यापी होते थे कि उन्हें सुन कर राजकर्मचारी भी प्रसन्नता प्रकाशित करते थे; उन से राजा-प्रजा-धर्म के व्याख्यान भी कराते थे।

मुरादाबाद के कलेक्टर स्पेडिङ्ग महाशय ने एक दिन श्री-सेवा में निवेदन किया कि आप राष्ट्र-नीति पर एक व्याख्यान देना स्वीकार कीजिए। उस का सारा प्रबन्ध मैं आप करूँगा। महाराज ने उन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कलेक्टर महाशय ने छावनी में व्याख्यान का प्रबन्ध किया और लोगों के प्रवेश के लिए टिकट बितरण कर दिये। नगर के सज्जनों और सब धार्मिकजनों को टिकट मिल गयी। नियत समय पर महाराज ने भारतीय और यूरोपियन सज्जनों को सम्बोधन करते हुए राष्ट्र-नीति के उदात्त सिद्धान्त का निरूपण किया। शासकों और शान्ति के सम्बन्ध बताये, शासन-नीति के पक्षपात आदि दोनों का धर्षन किया।

उन का यह व्याख्यान, कई घण्टों तक होता रहा और देशी-विदेशी सभी वृत्तवित्त होकर सुनते रहे। समाप्ति पर स्पेडिङ्ग महाशय ने खड़े होकर धन्यवाद-पूर्वक स्वामीजी की प्रशंसा की और कहा, "महाराज ने जो कुछ धर्षन किया है वह सर्वथा सत्य है। यदि इस नीति के अनुसार राजा-प्रजा के सम्बन्ध होते तो जो कुछ इच्छाचल में उठाने पड़े हैं वे कभी सामने न आते।"

उसी स्थान में, फालीप्रसन्न नामक एक बकील स्वामीजी के निकट बैठा अंगरेजी में बातचीत कर रहा था। उन्होंने उसे कहा, "महाशय! अपनी भाषा में वार्त्तालाप करना ही उत्तम है। स्वदेशियों में बैठ कर विदेशी भाषा में बाँझने लग जाना, भला प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत ऐसा करना भद्दा लगता है और इस से घमण्ड भी प्रकट होता है। यदि द्विषा कर बात करने का प्रयोजन हो तो भी ठीक नहीं। यहाँ अंगरेजी समझने वाले अनेक बैठे हैं। किसी से द्विषा कर काना-पूसी करना धर्मविरुद्ध, चोर कर्म है।"

स्वामीजी में हठ नहीं था। वे अति कोमल और सरल थे। यदि कोई साधारण जन भी उन्हें नीति-न्याय की कोई बात कहता तो वे तत्काल मान लेते। एक दिन, महाराज के पास एक पण्डित आया और तत्काल वार्त्तालाप करने लगा। दैवयोग से उन के मुँह से एक अशुभ शब्द निकल गया। उस पण्डित ने उसी समय उन्हें कहा कि 'आप से यह अशुद्धि हुई है'। स्वामीजी ने मान लिया कि 'हाँ, मुझ से भूल हो गई है।' थोड़ी देर के पश्चात् जब

स्वामीजी के एक दो प्रेमी वहाँ आये तो उस पण्डित ने फिर कहा, “स्वामीजी ! आज मैंने आप की एक अशुद्धि पकड़ी थी,” उन्होंने उत्तर दिया कि “ठीक, आप ने आज मेरी भूल निकाली है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।” परन्तु वह पण्डित महाशय तो मोंठ की एक गाँठ पा कर पूरा पंसारी बन बैठा था। लगा बार-बार आलापने कि आज मैंने आप की एक भूल पकड़ ही ली है ! महाराज ने जब देखा कि यह सिर ही चढ़ा जाता है तो उसे कहा, “तुम परले सिरे के सिद्धो और अविचल मनुष्य हो। मेरी सरलता से लाभ उठा कर बक्र चाल चलने लग गये हो। अशुद्ध शब्द पर हठ करना अधर्म है। मैं ऐसा हठ कदापि नहीं फरूँगा, परन्तु तुम में ऐसा सामर्थ्य कहाँ कि उसे अशुद्ध सिद्ध कर सको। इस बाल-लोछा में क्या पढ़ा है ? यदि कुछ पूछना चाहते हो तो कोई धर्म-कर्म की बात पूछो।” इस से वह पण्डित अतीव लज्जित हुआ।

श्रावण सुदी १ सं० १९३९ को दुबारा आर्य्यसमाज स्थापन करना नियत हुआ। राजा जयकृष्ण के बग़ले पर हवन-सामग्री मँगाई गई। यज्ञ के अनन्तर शॉटने को मोहन-भोग भी आ गया। परन्तु ठीक समय पर बर्षा होने लगी। जब वृष्टि धमने में ही न आई तो स्वामीजी के आदेश से एक कमरे में हवन-यज्ञ कर के समाज की शुभ स्थापना की गई और सब उपस्थित सज्जनों को मोहन-भोग वितरण किया गया।

श्री इन्द्रमनजी ने स्वामीजी से निवेदन किया, “आप परस्पर ‘नमस्ते’ कहने का आदेश करते हैं परन्तु हमने पहले ‘जय गोपाल’ शब्द चलाया था और फिर ‘परमात्मा जीते’ कहना आरम्भ कर दिया। पहले शब्दों पर ही लोगों ने बहुतोरे फटाक किये थे। अब यदि नया ‘नमस्ते’ शब्द चलाया तो लोग हमारी सिल्ली उड़ाने लग जायेंगे। वैसे भी देखें तो मेल-मिलाप में ‘परमात्मा जीते’ ऐसा कहना बहुत ही उचित है। छोटा तो बड़े को ‘नमस्ते’ करता अच्छा लगता है, परन्तु पिता पुत्र को, स्वामी नौकर को और राजा अपने एक चपरासी को ‘नमस्ते’ कहे यह बात शोभा नहीं देती।”

स्वामीजी ने कहा—“इन्द्रमनजी ! अभिमानी पुरुष बड़ा नहीं होता। बड़ा नहीं है जिस ने अपने बड़का को जोठा। जो वास्तव में बड़े हैं वे अपने

वहृष्यन को आप प्रकट नहीं किया करते । हमारे पूर्वजों में चितने भी श्रुति नहीं थीर राजे महाराजे हुए हैं उनमें से एक वै भी अपने मुख से अपनी यदाई नहीं बताई । 'नमस्ते' का अर्थ पाँच पकड़ना नहीं; इसका अर्थ है सम्मान-साकार । सभी ऊँच-नीच और धुँरे-बड़े मेल-मिलाप में सम्मान-साकार के भागी हैं । सर्वत्र होता भी ऐसे ही है । अच्छा, आप ही अपने अन्तःकरण से कहें कि जब कोई मनुष्य आप के आवास पर जाता है तो उस समय आप के हृदय में क्या भाव उत्पन्न होता है ?"

हृन्मनजी हम पर मौन भाषे रहे । गय स्वामीजी ने फिर कहा—“महाशय ! इस बात को सभी जान लेते हैं कि जब कोई पूज्य और प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर जाता है तो उसे देख कर अनुसूयान और मुक कर सम्मान देने को भी चाहता है । पुत्र से प्यार करने का भाव उत्पन्न होता है । नौकर चाकरों को कष्ट-उल्ल और आहूय, धैर्य और शब्दों से सम्पूत करने की कुरव प्रेरणा करता है । ऊपर कहे सारे भावों का प्रकाश 'नमस्ते' से तो हो जाता है परन्तु उस समय परमेश्वर का नाम लेना असंगत है; आपसगत भावों के विपरीत है । जो भाव भीतर हो उसी को बाहर प्रकाशित करना शोभा देता है ।”

‘पुरातन काल में धार्म्य लोग ‘नमस्ते’ भी कहा करते थे । यह शब्द वेदों में भी अनेक बार आया है । आर्यजनों में इसी का प्रचार होता थादिप ।”

कायमर्गज के निवासी, श्री रामलालजी यहाँ गुरु के कष्ट केलेते हुए, मुरादाबाद में इसलिये आकर रहते थे कि स्वामीजी से यज्ञोपवीत धारण करें । वे महाशय हृन्मनजी के पास ठिके हुए थे । एक दिन हृन्मनजी ने रामलालजी को साथ ले जाकर महाराज की सेवा में प्रिय की—“भगवन् ! यह महाशय बड़े श्रद्धालु भक्त हैं । आप से धर्म-दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं । इसी लगन में कड़े कष्ट सहते यहाँ आये हैं ।”

महाराज ने रामलाल के धर्म-भाव और रङ्ग धारणा को देख कर, शुभ समय पर विधिपूर्वक, उसे यज्ञोपवीत प्रदान किया । गावत्री का उपदेश कर के शुभ-शिखा दी । जब उसने गावत्री का शुभ उद्घाटन स्वामीजी को सुनाया तो उन्होंने बड़े लखल भाव से उसे आशीर्वाद दिया, अपना परम पुनीत हाथ

उस की पीठ पर प्रेम से फेरते हुए कहा—“वत्स ! हमारा शरीर बहुत देर तक नहीं रहेगा । आप आजीवन हमारी पुस्तकों से उपदेश लेते रहना । जहाँ तक वन पड़े अपने भूले भटके भाइयों को भी सन्मार्ग दिखलाते रहना ।”

महाशय रामलाल ने गुरुदेव के उपदेशामृत को सिर आँखों पर स्वीकार किया, अन्तःकरण में यसा लिया । रामलालजी दस दिन पर्यन्त श्री-चरणशरण में सत्संग लाभ करते रहे । एक दिन उन्होंने बड़ा अजबि हो कर विनय की, “भगवन् ! आप के आरोग्य पर कोई आघात हुआ जान पड़ता है ।” महाराज ने कहा—“इस देह को कई बार थिकट तथा चिपम विष दिया गया है । ऐसे कालकूट विषों को, कितना ही योग-क्रियाओं से वमन तथा वस्ति-कर्म द्वारा, निकाल दिया जाय परन्तु रक्त में मिश्रित हुआ हलाहल विष सर्वांश में नहीं निकलता । उसका प्रभाव कुछ न कुछ बना ही रहता है, यही कारण है जो मेरे स्वास्थ्य की आधार-शिला हिल गई है । यदि मुझ पर ऐसे भीषण विष-प्रयोग न किये जाते तो इस शरीर पर शिथिलता का चिन्ह, एक शठान्दी में तो कदापि न द्रील पड़ता और न ही इतनी देर तक जरा-रोग इसके पास फटकने पाता ।”

रामलालजी ने फिर प्रार्थना की—“गुरुदेव ! जब आप अपने भक्तजनों को निराश-निशा दिखाने वाले शब्द कहने लग गये हैं तो आप ऐसे सुयोग्य शिष्य क्यों नहीं बनाते जो भौका के निपुण भाविक बन सकें, जो सर्वस्व स्वाहा कर के भी आप के उद्देश्य की पालना करें ।

महाराज ने गम्भीर भाव से कहा—“वत्स ! मैंने पहले पहल पाठशालायें चला कर अनेक परिहृत शिष्य बनाये । वे लोग मेरे सम्मुख तो बहुतेरी विनय अनुनय प्रदर्शित करते परन्तु मुझ से पृथक् हो कर वैसे के वैसे पौराणिक बने रहते । कई एक तो मेरे प्रतिकूल अपनी चालों का तानाबाना तनने लग जाते । अब तो मुझे निश्चय हो गया है कि इस जन्म में, मुझे सुयोग्य शिष्य नहीं मिलेगा । इस का प्रथम कारण भी है । मैं तीव्र वैराग्य-वश, यौवन-काल ही में अपने पूज्य माता-पितादि परिवार-परिजन का परित्याग कर मृत्यु को जीतने के लिए योगाभ्यास करता रहा हूँ । मैंने घर छोड़ते समय माता की ममता का कोई ध्यान नहीं किया । पितृ-श्रवण भी नहीं उतारा । ये ऐसे कर्म हैं जो मुझे सुयोग्य शिष्य मिलने के मार्ग में प्रयत्न प्रतिबन्धक हैं । परन्तु निराशा की कोई

यात नहीं है। आर्यसमाज में ऐसे जन अवश्य प्रकट होंगे, जो मेरे परम ज्ञप्य की पूर्णता में पाजना करेंगे।”

दसवाँ सर्ग

सुरादाबाद में धर्म-प्रचार करने के उपरान्त श्री स्वामीजी धारण सुवी १३ सं० १९३६ को बदायूँ में सुशोभित हुए और साहू महाराज के उद्यान में ठहरे। यहाँ उनके दो-तीन प्रभावशाली उपदेश हुए। लोगों ने सम्पन्न का भी बहुत लाभ लूटा।

बदायूँ के मुखजमानों ने सन्नाह करने के लिए मौलवी मुहम्मद कासिम को बहुतेरा बुलाया, परन्तु वे प्रसन्न दिन तक न आये। कुछ एक पौराणिक पण्डित स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और अपने प्रश्नों का पर्यायोग्य उत्तर पाकर चले गये।

रक्षा-बन्धन के दिन बहुत से वरुण और बुद्ध रक्षा बाँधने के लिए स्वामीजी के निकट आये। महाराज ने मुस्करा कर कहा कि आप ज्ञाते अपनी देश-रीति तक भूल-गये हैं। पूर्वकाज में बड़े रक्षा बाँधे नहीं करते थे। उस समय, इस वर्ष के दिन विद्यार्थियों के हाथ में राज की थोर से रत्नकी बाँधी जाती थी। उससे यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा-प्रजा दोनों का कर्त्तव्य है।

एक वैद्य ने अपने एक साथी को स्वामीजी के सामने करके कहा कि महाराज ! इसमें चिकित्सा तो भूतावेश है। स्वामीजी ने हँसकर कहा कि आप वैद्य होकर भी ऐसे भ्रमजाल में फँसे पड़े हैं। भूत तो बीते हुए समय का नाम है। यह कोई चोनिविशेष नहीं है। आयुर्वेद में ऐसे अनेक रोग वर्णन किये हैं, जिनमें रोगी की उन्मत्त दशा हो जाती है। स्वामीजी ने उसे औषध प्रदान किया और कहा कि यदि अनुपान और पथ्यपूर्वक इसका यथाविधि सेवन करोगे तो व्याधि उपशमन हो जायगी।

बदायूँवासियों को उपदेशासूतपान कराकर श्रीमहाराज भावों बदी द्वा-दशी मन्त्रत् १९३६ को चरेली आये और वेगम् उद्यान में छात्राजन्मीनारायण की कोठी में विराजमान हुए। वहाँ उनके कई दिन तक अति प्रभावजनक व्याख्यान हुए। उनमें पादरी महाशय और उच्च राज-कर्मचारी सभी सम्मिलित होते थे।

स्वामीजी अपने ग्रन्थ-पालन पर बड़ा ध्यान दिया करते। एक शनिवार को लोगों ने कहा, "महाराज ! कल छुट्टी का दिन है। इसलिए नियत समय से एक घण्टा पहले व्याख्यान आरम्भ कीजिएगा। उन्होंने उत्तर में कहा, "मैं नगर से डेढ़ कोस के अन्तर पर ठहरा हुआ हूँ; यदि गाड़ी समय पर पहुँच गई तो समय पर अवश्य आ जाऊँगा।" जाला लक्ष्मीनारायण ने निवेदन किया कि गाड़ी का प्रबन्ध मैं कर दूँगा।

अगले दिन लोग तो समय पर पहुँच गये, परन्तु स्वामीजी पौन घण्टा पीछे सार्वजनिक भवन में प्रविष्ट हुए। व्याख्यान के आदि में उन्होंने कहा, "मैं तो समय पर समुद्यत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुँच सकी। अन्त में पैदल चल कर आ रहा था कि मार्ग में गाड़ी मिली। समय अतिश्रम करने में मेरा दोष नहीं, किन्तु शर्च्चों के बन्धों का है, अर्थात् बाल-विवाह की सन्तानों में ऐसी निर्धनता का होना आश्चर्य नहीं है।"

एक दिन महाराज पुराणों की कथाओं की समालोचना करते हुए कहने लगे कि इन ग्रन्थों के कर्त्ताओं ने कुन्ती आदि कन्याओं पर कितने कपोल-कल्पित कलंक मढ़े हैं। तारा और दामोदरी पर कैसे मिथ्या आरोप किये हैं। स्वामीजी के कथन में उपहास-रस इतना रहता था कि व्याख्यान चाहे जितना लम्बा हो, किसी को नहीं खलता था। किसी का भी जी छयता न था। कभी-कभी तो सारा सभा-समुद्र हँसी से झकझोरा खाने लग जाता था।

पुराणों की समालोचना पर पादरी महाशय, कलेंडर और कमिशनर महाशय तथा अन्य योरुपीय सज्जन जी खोंख कर हँसते रहे। थोड़ी देर ही में स्वामीजी ने कहा, "यह तो है पौराणिकों की खोला; अब किरानियों की सुनिये। ये लोग ऐसे हैं कि कुमारी के पुत्र होना बताते हैं और उसका दोष सर्वज्ञ शुद्ध-स्वरूप परमेश्वर पर लगाते हैं। यह घोर कर्म करते, ये लोग उनिक भी लज्जित नहीं होते।"

यह सुन कर कमिशनर महाशय का चेहरा कोपावेश से तमतमा उठा। स्वामीजी उसी वेग में व्याख्यान देते चले गये और अन्त तक हँसाई मत पर ही बोलते रहे।

अगले दिन कमिशनर महाशय ने जाला लक्ष्मीनारायण को बुला कर कहा, "आप पण्डित महाशय को कह दीजिए कि अधिक कठोर खण्डन से काम न

लिया करें। हम ईसाई लोग तो सभ्य और मुश्किल हैं। याद-प्रतिवार में नहीं घबराते। परन्तु यदि हिन्दू-मुसलमान उन्नेजित हो गये तो उनके ब्याख्यान बन्द हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण, स्वामीजी तक यह समाचार पहुँचा देने का वचन देकर कमिशनर महाशय से बिदा हो आए। परन्तु इस समाचार को स्वामीजी की सेवा में पहुँचाए कीज ? इसका उत्तर उन्हें नहीं सूझता था। आप तो वे क्या ही साहस कर सकते थे, परन्तु अपने मित्रों में से भी जिस किसी को कहते, वह कानों पर हाथ धर लेता। अन्त में एक नास्तिक ने घोषा उड़ाया कि बखिष्ट, मैं स्वामीजी को मय कुछ कह दूँगा। श्री लक्ष्मीनारायण उस मनुष्य और कुछ एक अन्य संगजनों-सहित धी-सेवा में उपस्थित हुए। उस नास्तिक पर महाराज की तेजमयी मूर्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बड़ी कठिनाई से इतने ही शब्द कह सका, “कमिशनर महाशय ने जाला महाशय को बुलाया था इसलिये ये कुछ निवेदन करना चाहते हैं।”

जाला महाशय ने : व देखा कि घूम-घाम कर विपत्ति उन्हीं के सिर पर आ पहुँची है तो वे बहुत घबराये। कितने ही पक्षों तक वे किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहे। अन्त में खामते-लखराने वे ठक-ठक कर बोले, “महाराज ! यदि नमी से काम लिया जाय तो बहुत अच्छा है। इससे जनता पर प्रभाव भी बहुत बढ़ा पड़ेगा और अंग्रेज भी प्रसन्न रहेंगे।”

यह सुन कर स्वामीजी हँस पड़े और कहने लगे, “इतनी सी बात पर ही आप गिड़-गिड़ा रहे हैं। इसी के लिए ही आपने हमारा इतना समय नष्ट किया है। कमिशनर महाशय ने बही कहा है न कि आपका पवित्र बड़ा खरबन करता है। उसके ब्याख्यान बन्द हो जायेंगे। आह ! मैं कोई हीरा तो नहीं था जिससे आप इतना चरते रहे। सरलता से यही बात सुनाने में किम्-कते क्यों रहे हो ?”

इस समय एक निरवासी जन बोल उठा—“स्वामीजी तो सिद्ध-पुरुष हैं। मन की जान लेते हैं।”

अगले दिन का ब्याख्यान धारमा के स्वरूप पर था। जब स्वामीजी नागरिक भवन में पधारे तो वह धोवार्यों से खचाखच भरा हुआ था। पादरी स्काट

महाशय को छोड़ कर, पहले दिन वाले अन्य सभी योद्धीय उपस्थित थे। महाराज ने व्याख्यान में आत्मा के गुणों का वर्णन करते-करते सत्य पर कहना आरम्भ कर दिया। उन्होंने गम्भीर गर्जना से कहा, “लोग कहते हैं कि सत्य का प्रकाश न कीजिए, क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जायगा, कमिश्नर प्रसन्न नहीं रहेगा, गवर्नर पीड़ा पहुँचायगा। अजी ! चाहे चक्रवर्ती राजा भी अप्रसन्न क्यों न हो जाय, हम तो सत्य ही कहेंगे।” इसके पश्चात् महाराज ने कुछ उपनिषद्वाक्य बोल कर कहा, “आत्मा सत्य है। उसकी सत्ता को न कोई शस्त्र छेदना कर सकता है और न अग्नि जला सकती है। यह एक अजर, अमर और अविनाशी पदार्थ है। शरीर तो अवश्यमेव नाशवान् है, जिसका जी चाहे इसका नाश करदे। परन्तु हम वेद की रक्षा के लिए सनातन धर्म को नहीं त्यागेंगे। सत्य को नहीं छोड़ेंगे।” फिर वे अपने दोनों उद्दीप्त नेत्रों की ज्योति का चारों ओर संचार करके बोले—“वह शूरीर पुरुष मुझे दिखाइए, जो मेरे अन्तरात्मा को क्षिप्त-भिक्ष करने का धमयङ्क करता हो। जब तक ऐसा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता दयानन्द के लिए सत्य में सन्देह करना स्वप्न में भी असम्भव है।”

भगवान् के सिंह-नाद से सारा भवन निनादित हो गया। सब ओर से उन्होंने के शब्द प्रतिध्वनित होने लगे। सारी सभा पर सञ्चाटा छा रहा था। महाराज ने भाषण समाप्त भी कर दिया; परन्तु लोगों के कानों में उसका नाद गुँजता ही रहा।

पादरी स्काट के साथ महाराज की प्रीति थी। स्काट महाशय, अत्यादर प्रतिदिन व्याख्यान में आते थे। वह पहला ही दिन था कि उनके निरन्तर आने में अन्तर पड़ा। स्वामीजी ने व्याख्यान के पश्चात् पूछा कि भक्त स्काट नहीं आये ? किसी ने उत्तर दिया कि आदित्यनाथ उनका गिरजा होता है, इसी लिए वे नहीं आ सके। भवन से बाहर आकर महाराज ने कहा कि चलो, आज भक्त स्काट का गिरजा देख आयें। तीन-चार सौ मनुष्यों के साथ स्वामीजी गिरजे में पहुँचे। स्वामीजी को आते देख स्काट महाशय तत्काज वेदी पर से नीचे उतर आये और प्रार्थना-पूर्वक महागज को वेदी पर ले जाकर उपदेश के लिए विनय की। उनके आग्रह पर स्वामीजी ने वहाँ कोई एक घड़ी तक उपदेश

दिया और मनुष्यों को ईश्वर मानने में दोष दिखाये । लोगों ने उनके भाषण को एकाग्रचित्त होकर ध्रुवण किया ।

घरेली में स्वामीजी के साथ स्काट महाशय का सम्वाद भी हुआ । यह सम्वाद सम्बत् १९३६ को भादों सुदी ७ से ६ तक घरेली पुस्तकालय में लाडा ब्रह्ममीनारायण के सभापतित्व में हुआ । उत्तर प्रत्युत्तर बिष्ट कर सुनाये जाते थे । इसमें तीन लेखक थे—एक स्वामीजी के पास, दूसरा पादरी महाशय के निकट और तीसरा सभापति के पास । प्रत्येक प्रति पर तीनों के हस्ताक्षर होते थे । इस सम्वाद का संचिप्त वर्णन इस प्रकार है—

भादों सुदी ७ सम्बत् १९३६ को पुनर्जन्म पर व्याख्यान आरम्भ करते हुए स्वामीजी ने कहा—“जीव और जीव के स्वाभाविक गुण, कर्म और स्वभाव अनादि हैं । न्यायादि परमेश्वर के गुण भी अनादि हैं । जो मनुष्य जीव के गुणों की उत्पत्ति मानता है उसे उनका नाश भी मानना पड़ेगा । कारण के बिना कार्य का होना असम्भव है, इसलिष्ट उसे सिद्ध करना होगा कि नश्य का कारण क्या है । जीव के शुभाशुभ कर्म प्रवाह से अनादि हैं । उनका यथायत्न कल जेना ईश्वरशरीर है । स्थूल और कारण शरीर के बिना जीव सुख-दुःख का भोग नहीं कर सकता । इसलिष्ट उसका बार-बार देह-धारण करना आवश्यक है । प्रत्येक शरीर में क्रियाशालु होने के कारण, जीव नये-नये क्रियमाण, संचिष्ट और प्रारब्ध कर्म उत्पन्न करता रहता है । दिन और तिथि के बार-बार लौट आने से भी प्रत्येक सिद्ध है कि सृष्टि में फिर-फिर आने का नियम विद्यमान है ।”

इस पर पादरी महाशय ने कहा, “पुनर्जन्म का सिद्धान्त है तो पुरातन, परन्तु अब लिप्सी-पढ़ी जातिवाँ इसे छीढ़ती चली जाती हैं । यह विचार अब मिट रहा है । मैं स्वामीजी से पूछता हूँ कि क्या ईश्वरीय आत्मा के बिना अन्य आत्माएँ भी अनादि हैं ? वे आत्माएँ कभी जन्म के चक्र से पार भी होंगी ? क्या पुनर्जन्म दृष्ट भोगने के लिष्ट ही है ? परमेश्वर सदा मगुण ही रहता है अथवा कभी निगुण भी होता है ? पुनर्जन्म जेना उसी के नियम पर निर्भर करता है अथवा किसी अन्य नियम पर ?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया—“जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीन अनादि पदार्थ हैं । जीव पुनर्जन्म से कभी निवृत्त न होंगे । जन्म का होना दुःख-सुख

दोनों के लिए है। ईश्वर सदा ही सगुण है और निर्गुण है। कोई जीव जैसा पुण्य-पाप करता है उसे वही वैसा ही, अपने अटल न्याय से फल प्रदान करता है। पादरी महाशय ने कहा कि 'इस पुरानी शिष्टा को सुधरी हुई जातियां छोड़ती चली जाती हैं'। मैं पूछता हूँ कि क्या नवीन शिष्टा सर्वांश में सत्य है? क्या पुरानी शिष्टा मानने के योग्य नहीं है तो बाईबिल की शिष्टा भी तो आज की अपेक्षा पुरानी है तब तो यह भी आपकी छोबनी पड़ेगी!"

पुनर्जन्म पर उत्तर-प्रत्युत्तर होकर यह विषय समाप्त किया गया और अगले दिन भाद्रपद शुक्ल ८ को पादरी महाशय ने 'ईश्वर देह धारण करता है' के विषय पर सन्वाद् आरम्भ किया। उन्होंने कहा—“आज का प्रश्न यह है कि परमेश्वर देह धारण करता है अथवा नहीं? मनुष्य को चाहिए कि इस विषय पर सोच विचार कर वातचीत करे। अहङ्कार से काम न ले। हम उसके ज्ञान और सामर्थ्य को कुछ भी नहीं जानते। यदि जानते भी हैं तो बहुत स्वल्प जानते हैं। आज के प्रश्न के दो भाग हैं—एक तो यह कि क्या ईश्वर देह धारण कर सकता है? और दूसरे यह कि क्या कभी ऐसा हुआ भी है? मनुष्य के और परमात्मा के आत्मा में बहुत से गुणों में समानता है। इन के दयादि गुण आपस में मिलते हैं। इस अवस्था में, जब हम देह धारण करते हैं तो ईश्वर क्यों न देह धारण करेगा?"

इस पर स्वामीजीने समालोचना की, “पादरी महाशय ने जब यह कह दिया कि हम ईश्वर-विषय में कुछ नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो अति स्वल्प, तो फिर पादरी महाशय को कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा। पादरी महाशय ने कहा कि ईश्वर देह धारण कर सकता है। मैं पूछता हूँ, उसे ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? दूसरे उसकी इच्छा का कोई नियम है या नहीं? तीसरे वह निराकार है अथवा साकार? चौथे वह सर्वव्यापी है वा एकदेशी? जीव और ईश्वर के दयादि गुण क्या पूर्णता से मिलते हैं? यदि गुणों से दोनों बराबर हैं तो दोनों परमेश्वर सिद्ध हुए। ईश्वर जब देह-धारण करता है तो वह अखिल स्वरूप से देह में आता है अथवा अंश-अंश होकर? यदि अंशका आना मानते हो तो परमात्मा नाशवान् सिद्ध हो जायगा। यदि यह मानो

कि परमात्मा अपने सकल स्वरूप से शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर में छोटा सिद्ध हुआ। अल्प, महान् का ईश्वर नहीं हो सकता। देहधारी हो जाने से ईश्वर और जीव दोनों समान हो जाते हैं। दोनों में कुछ भी भिन्नभेद न रहने से उनमें तो एक को ईश्वर मान लेना सर्वथा अयुक्त है।

यदि ईश्वर एक देखी है तो वह एक स्थान में रहता है अथवा सर्वत्र घूमता फिरता है? यदि उसे एक स्थान में स्थित माना जाय तो उसे सर्वत्र का ज्ञान नहीं हो सकता। उसका घूमते रहना मानना भी दांभयुक्त है। फिर उस का अटक जाना और दूसरे पदार्थों से टकरा कर आघात द्रव्याघात का महन करना भी मानना पड़ेगा।

परमात्मा सृष्टि की रचना निराकार स्वरूप से करता है अथवा साकार से? निराकार स्वरूप से रचना मानना तो ठीक है, परन्तु यदि साकार स्वरूप से आप सृष्टि की रचना मानते हैं तो यह शुक्ति-संग्रह नहीं है। साकार ईश्वर से सृष्टि का रचा जाना सर्वथा असम्भव है। जब हमारेगु हो साकार की पकड़ में नहीं आते तो वह साकार ईश्वर सृष्टि के कारण रूप परमाणुओं को कैसे धर्माभूत कर सकेगा।

पाद-प्रतिपाद हो जाने के अनन्तर यह विषय समाप्त हो गया। फिर भाद्रपद शुद्धा नवमी की 'ईश्वर पण समा भी करता है' इस विषय पर संवाद आरम्भ हुआ। पादरी महाशय ने पूर्व पक्ष स्थापन करते कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा नहीं है कि ईश्वर दण्ड नहीं देता। वह दण्ड तो अवश्य देता है, परन्तु देता है समानानुसार और उचित रीति से। वह मनुष्य की भलाई के लिए पाप समा भी कर देता है। जब वह पूर्ण है, सगुण है और चेतन है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमें देखता है और हमारा चिन्ता भी करता है। ईश्वर की और हमारी समानता अवश्य है। बहुधा जीव और ईश्वर के गुण मिलते हैं। इस से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर के साथ भी हमारा वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा हमारे सम्बन्धियों के साथ। वेद आदि सभी धार्मिक ग्रन्थ, ईश्वर के साथ हमारा सम्बन्ध राजा-यज्ञ और पिता-पुत्र का वर्णन करते हैं। उनके इस कथन में अत्ररूपमेव यह बात समझें हुई है कि परमात्मा भी राजा और माता-पिता के गुण ही वर्णित करता है। यद्यपि राजा और माता-पिता दण्ड

देते हैं परन्तु उनका इसमें यही आशय होता है कि ये लोग सुधर जायें । यदि वे समझें कि सुधार क्षमा से हो सकता है तो वे क्षमा भी कर देते हैं ।”

स्वामीजी ने पादरी महाशय के पक्ष का प्रतिवाद करते कहा, “इनका यह कथन कि परमेश्वर क्षमा भी कर देता है और दण्ड भी अवश्य देता है, परस्पर विरुद्ध है । क्या वह आधे कर्मों के लिए दण्ड देता और आधे कर्म क्षमा कर देता है, अथवा कुछ न्यूनानधिक । जैसे हम में ज्ञान और न्याय आदि गुण हैं, क्या ऐसे ही ईश्वर में हैं ?

मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर के साथ हमारा राजा और पिता के समान संबंध है; परन्तु वह अन्याय के लिए नहीं है । ईश्वर में अन्याय नहीं है, इस लिए वेदादि शास्त्रों में पाप का क्षमा करना नहीं कहा । ईश्वर पाप क्षमा कर देता है यह मानने से यह पाप का बढ़ानेवाला सिद्ध हो जाता है । क्षमा की आश में पापी जन पाप-कर्म करने में उत्साहित हो जाते हैं । परमात्मा सर्वज्ञ है । इसी लिए उसके कर्मों में भूल और भ्रष्टि नहीं होती । वह अपने स्वभाव से उल्टा कार्य भी नहीं करता । न्याय उसका स्वाभाविक गुण है । इससे उल्टा कर्म क्षमा कर देना—भला वह कथ करने लगा ? परमात्मा दयालु ठीक है, परन्तु उसका न्याय और दया एक ही प्रयोजन को सिद्ध करते हैं । यदि एक ढाँकू को क्षमा कर दिया जाय तो यह कर्म दया में नहीं गिना जायगा । वह सहस्रों मनुष्यों की हत्या करने वाला दस्यु, क्षमा-प्राप्ति के अनन्तर चौगुने साहस से ब्रूण-हत्या तक करने लगेगा । ईश्वर की दया का जो अर्थ पादरी महाशय ने समझा है वह यथार्थ नहीं ।”

इस विषय पर उत्तर-प्रत्युत्तर सविस्तार होते रहे और अन्त में बड़ी शान्ति से सम्वाद समाप्त हुआ ।

जिन दिनों में महाराज चरेली में धर्म-प्रचार कर रहे थे उन्हीं दिनों महात्मा मुन्शीरामजी के पिता वहाँ नगर के कोतवाल थे । महात्माजी भी अपने पिता के पास ही आये हुए थे । उस समय वे राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करते थे । ईश्वर और वेद में उनका विश्वास था । धर्म-कर्म में भी उनकी धारणा न थी ।

महात्माजी के पिता पुराण-धर्म में बड़े निष्ठावान् थे । प्रतिदिन तीन घण्टे तक पूजा-पाठ में परायण रहते । उन्होंने स्वामीजी का पहला व्याख्यान अवश्य किया और घर पर घर आकर अपने पुत्र से कहा—“मुन्शीराम ! यहाँ एक दयही स्वामी धाये हैं । बड़े विद्वान् और योगीराज हैं । उनके उपदेश सुनने से मुंहारे सारे संशय अवश्य दूर हो जायेंगे ।”

पुत्र ने विभीत भाव से पिता के सम्मुख निवेदन किया कि बहुत अष्टा, कल मैं आप के साथ अचरही चलूँगा । परन्तु उनके मन में यही धारणा बनी रही कि वह संस्कृत-भाषा जाननेवाला साधु कोई बुद्धि की बात क्या बता सवेगा । आगामी दिन जब सप्तम्य में गये तो महाराज के दर्शन से ही वे प्रभावित हो गये । स्काट महाराज आदि योरूपीय सज्जनों के हृदय में स्वामीजी का महान्क देख, उनमें धीरे भी लगन बढ़ी । परन्तु जब पाव घड़ी पर्यन्त उपदेश सुन लिया तो महात्मा मुन्शीराम की विचार-परम्परा में बड़ा भारी पलटा आ गया । वे भगवान् के यौक्तिक कथनों पर आश्चर्यचकित हो गये ।

दैन्य-योग से उस दिन उपदेश भी परमात्म-देव के ‘सीन्’ नाम पर था । वह व्याख्यान उनके लिए अभूत-पूर्व था । इस लिए उनको अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई । उस दिन से वे प्रायः धी-उपदेशों को सुनते रहे ।

जब महात्मा मुन्शीराम को यह पुनः समाई कि महाराज की जीवन-चर्या को देखना चाहिए । इस लगन में मग्न वे पहली बार तो रात के दारूँ बजे ही गार्दी में बैठकर उद्यान के निकट जा पहुँचे, जहाँ महाराज का निवास था । कोपीन-भाषा धारण किये, महामुनि उद्यान-द्वार से बाहर भ्रमणार्थ जाने लगे तो वे भी पीछे-पीछे हो लिये । महाराज की गति का वेग इतना तीव्र था कि महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चलकर हॉपने लगे और गार्दी में बैठ कर घर चले आये । परन्तु अगले दिन उनकी लगन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वे रात के बारह बजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए । इस बार वे बहुत दूर तक उनके पीछे गये । वे महाराज को कुछ दाल तक ध्यानावस्थित भी अवलोकन कर सके ।

महात्मा मुन्शीरामजी ने अपने तर्क-शक्ति के अभिमान में महाराज के साथ ईश्वर विपक्ष पर प्रभु किये, परन्तु स्वामीजी की युक्तियों ने उन्हें दस पल में ही

अघाक् बना दिया। महात्माजी ने तीन बार ये वाक्य दुहराए,—“महाराज ! आपने मेरा मुँह तो बन्द कर दिया, परन्तु अभी तक मुझ में विश्वास का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया—“महाशय ! आपकी युक्तियों का मैंने युक्तियों से खण्डन कर दिया है। विश्वास तो परमात्मा की अपनी कृपा से हुआ करता है।”

घरेली में विष्णुलाल मामक एक वकील निवास करते थे। उन्होंने पाश्चात्य पद्धति पर उच्चतम शिक्षा पाई थी। पदार्थ-विद्या और पाश्चात्य दर्शन के ये पूर्ण पण्डित माने जाते थे। आर्य-दर्शन को वे तुच्छ दृष्टि से देखा करते थे। एक दिन इष्ट-मित्रों के साथ वे श्री-सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने आर्यों के दार्शनिक विचारों पर हृदय खोल कर आक्षेप किये। अपनी ओर से उन्होंने पूर्वीय दर्शन की धजियाँ उड़ा दीं। परन्तु अब स्वामीजी के बोलने की बारी आई तो वकील महाशय को अपना निश्चय भारी धम से भरा हुआ दीखने लगा। महाराज के दार्शनिक कौशल पर वह जड़हू हो गये। उन्होंने अपने मित्रों को कहा, “स्वामीजी पूर्वीय तथा पश्चिमीय, दोनों दर्शनों को जानते हैं। इनका तार्किक ज्ञान हम लोगों से बहुत बड़ा-बड़ा है।”

महाराज लोगों को सदाचार की अत्युत्तम शिक्षा दिया करते। पारिवारिक जीवन को विशुद्ध बनाये रखने के लिए पवित्रत और पस्निग्रत धर्म का उपदेश देते। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर कई धनाश्रयों ने सुधिर रचिता वाराहनाथ अपने भवनों से निकाल दीं। इस सत्यानाशी कुम्भसम के कोचड़ में अपने कुल को कलङ्कित न करने का, उन्होंने पक्षाग्रण धारण कर लिया।

महाशय लक्ष्मीनारायण ने एक बैरया रखी हुई थी। इसका ज्ञान महाराज को भी हो गया। एक दिन लक्ष्मीनारायणजी उनके निकट आये तो महाराज ने पूछा—“बाला महाशय ! आपका क्या क्या है ?” उन्होंने उत्तर दिया—“महाराज ! आप तो मनुष्य-रूपांनुसार धर्म मानते हैं, इसलिए मैं उत्तर दूँ तो क्या दूँ ?”

स्वामीजीने कहा, “आपका जो धर्म लोग कहते हैं वही बतलाइये।” बाला महाशय ने निवेदन किया कि “लोग तो मुझे चरित्र कहते हैं।” तब महाराज ने बड़ी ही आनन्द के साथ कहा, “आपका धर्म क्या है ?”

हैं सही परन्तु हम सत्य के कहने में कुछ भी सकोच नहीं करेंगे । भला यह तो बताइए कि क्षत्रिय से वैश्या में पुत्र उत्पन्न हो तो उसे याप क्या कहेंगे ?”

महाराज के वचन सुन कर बाला महाशय के गिर पर घड़ी पानी पड़ गया । वे लज्जा के मारे भूमि तारुने लगे । भयन पर जाकर उन्होंने ठाकाज वैश्या को निकाल दिया ।

बरेली में बहुत दिनों तक व्याख्यान-वारी-वर्षा करने के परचात स्वामीजी आरिषम वशी ४ सं० १९३६ को शाहजहांपुर पधारे । विज्ञापनों द्वारा सबको विदित कर दिया कि धर्म के प्रेमी-जन निश्चित समय पर आकर व्याख्यान श्रवण करें और लाभ उठावें । जिन को प्रश्न पूछने हों वे स्वामीजी के आसन पर जाकर अपनी शङ्काओं का समाधान करावें ।

शाहजहांपुर में सत्य पर व्याख्यान देते हुए महाराज ने कहा, “संसार में अनेक मत फैल रहे हैं । पन्थाइयों पर विरवास कर जिज्ञासु के लिए सत्य का जानना कठिन है । जिससे पृथ्वी पड़ी अपने पन्थ को सच्चा और दूसरों को भ्रष्टा वर्णन करता है । इस पर महाराज ने बहाना दिया कि एक जिज्ञासु किसी सत्त्वदर्शी पण्डित के पास जाकर कहने लगा कि महाराज ! मुझे वह सच्चा धर्म बताइए, जिसके आराधन से मेरा कल्याण हो, मुझे परम धाम की उपलब्धि हो।”

सत्त्वदर्शी महाराम ने उसे कहा—बहो आपको सद्धर्म का बोध करावें । वे उसे एक मतवादी के पास ले गये । उन्होंने उस मतवादी से पूछा कि ‘सत्य धर्म कौनसा है ?’ उस पन्थाई पुरुष ने अपने मत की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की और दूसरे मतों की निन्दा में भूतलाकाश पक कर दिया । इस प्रकार वह जिज्ञासु सभी मतवादियों के निकट गया । सभी अपने अपने उठने बैठने की रीति को, अपनी उपासना की पद्धति को और अपने धर्म-मन्दिरों को ‘धर्म’ वर्णन करते रहे । प्रत्येक ने अपने ही वीर्यों का प्रशंगान किया । अपनी ही देव-मूर्तियों को उत्तम बताया । अपने ही धर्म-चिन्हों को, यहिरंग साधनों को और अपने महापुरुषों के पात्रों को ‘धर्म’ प्रदर्शित किया, और अपने से भिन्न मतों की प्रत्येक बातों की, अरथे निन्दा की ।

प्रत्येक मतवादी की नवीन धारणा, नवीन पद्धति, नूतन धर्म-चिन्ह, नई मूर्तियाँ और भिन्न तीर्थ देख और मुन कर उम जिज्ञासु का जी घबरा उठा। मतवादियों के सघन-निविड़ वन में फँस कर वह दिशामूढ़ हो गया। अन्त में वह तत्पदार्थी महात्मा की सेवा में उपस्थित होकर सच्चे धर्म की जिज्ञासा करने लगा। उस महात्मा ने जिज्ञासु को कहा, सत्य वह है जिस पर सबकी एक ही साक्षी हो। जिस पर सौ में से निश्चानवे मनुष्यों की साक्षी समान होती है। न्यायाधीश उसी बात को सत्य मान लेता है और एक की साक्षी असाध्य समझता है। इसी प्रकार धर्म के जिन कर्मों को सब मतवादी स्वीकार करें—उनमें कोई ननु-नघ न करें—यही सच्चा धर्म है। उसी को मानो। किसी एक मत के आडम्बर में न फँसो।

यह साधारण धर्म जिसमें कोई भी मतधारी किन्तु परन्तु नहीं कर सकता, वह है—एक तो परमेश्वर का विरवास और उसकी उपासना, दूसरे जैसा भाव और ज्ञान भीतर हो उसी का वाणी द्वारा प्रकाश करना और उसी के अनुसार आचरण करना, तीसरे जितेन्द्रिय रहना; चौथे किसी के अधिकार और वस्तु को न छीनना; पाँचवें निर्यकों और दीनों पर दया करना। यह साधारण धर्म ऐसा है कि इसमें किसी भी मतवालयम्बी को नकार नहीं है। यही धर्म कल्याणकारी और मोक्षदाता है।”

एक दिन, जक्ष्मण शास्त्री स्वामीजी के निकट जाकर शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति-पूजन था। स्वामीजी ने शास्त्रीजी को कहा कि अपने पक्ष के पोषण में आप कोई वेद का प्रमाण उपस्थित कीजिए।

शास्त्री महाशय ने कहा कि वेद का प्रमाण कहाँ से दूँ? वेद तो शंखा-सुर ने हरण कर लिए हैं! स्वामीजी ने तत्काल वेद हाथ में उठा कर कहा—“परिचित जी आपके आलस्य और प्रमाद-रूप शंखासुर का बध करके ये वेद मैंने जर्मनी से मँगाये हैं। लीजिये, इनमें से खोज कर कोई प्रमाण निकालिये।”

उन समय सारी सभा हास्य-रस में खोट-पोट हो गई। परिचितजी ने भी मौन माधन ही अच्छा समझा।

जक्ष्मण शास्त्री की पराजय से पौराणिकों में खलबली पड़ गई। अन्त में उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए अन्नद शास्त्री को पीढ़ीमोत से बुलाने का प्रवन्ध

किया । अश्वत्थ शास्त्री बड़ा अधिमानी पुरुष था । वह अपने से बढ़ कर किसी को भी विद्वान् नहीं मानता था । उसकी दृष्टि में सारे पण्डित नृण-पुत्र्य थे । उसने शाहजहाँपुर में आने ही जमना को उकसाना भड़काना आरम्भ कर दिया और शास्त्रार्थ के समय ऊधम मचावे के उपाय स्थिर कर लिये । साथ ही शास्त्रार्थ के लिए अपनी सुसज्जा का एक पत्र स्वामीजी को गया में भेज दिया ।

उसके पत्र का उत्तर महाराज ने शास्त्रार्थ के नियमों-सहित जा दिया उसका सारांश यह है—“न्या आप लोग वेद से विमुक्त होकर, मूर्ख-मूढ़ आदि वेद-विरुद्ध कर्म नहीं करते ? और क्या चंद्रोक्त एक परमेश्वर की पूजा न कर उल्टे नहीं चलते ? क्या आपने मेरा कोई भी कर्म वेद के प्रतिकूल देखा सुना है ? यदि शास्त्रार्थ करने की आपकी सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता और विनयपूर्वक शास्त्रार्थ करने में मैं आपकी कब रोका था ? सभ्यता से सम्बाध करना चाहते हैं तो मेरा द्वार अब भी खुला है । परन्तु आप तो शास्त्रार्थ करना ही नहीं चाहते । यदि इच्छा थी तो मेरे पास ही क्यों न आ गये ? जहाँ मूर्ख लोग असभ्यता पर उतर आते हैं, और हड़बोल-गुस्सा करने लगते हैं मैं तो यहाँ खड़ा होना भी नहीं चाहता । आपका यह जिक्रना कि जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ-वहाँ से आप किनारा काट कर निकल जाते हैं, कोरा झूठ है । आपसे मुझको कभी किंचित्मात्र भी भय नहीं हुआ और न ही कभी होगा । आपमें ऐसी योग्यता ही नहीं, जिससे कोई डर जाय । आपको तो लोगों को परस्पर खदाना-भिदना आता है । आपकी हमी करतूत पर बरेली में लक्ष्मी-नारायणजी ने आपको उद्यान तक में तो आने नहीं दिया था । वह तिरस्कार आपकी कलहकारिणी प्रकृति का कब्या फल था ।

इस समय हम दोनों शाहजहाँपुर में हैं । अब जो बहाने बना कर भाग जाय वह कृपा समझा जायगा । अपने सर्व सामर्थ्य से शास्त्रार्थ कर लीजिए, दल न जाइए । परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रहे कि जंग मचाई की ही होती है । सब आशुत जनों का यही मार्ग है कि मत्स्य का मरडन और अमत्स्य का खण्डन किया जाय । मुझे अपनी विद्या और बुद्धि के अनुसार पूर्ण निश्चय है कि मैं लोगों को सन्मार्ग पर चला रहा हूँ । यदि इसमें आपको कोई श्रम है तो शास्त्रार्थ के समय दूर हो जायगा ।

मथुरा में अनेक विद्यार्थी श्रीविरजानन्दजी से अध्ययन करते थे। आप भी कदाचित् उनकी सेवा में गये होंगे। परन्तु यदि आप उनके शिष्य होते तो उनके उपदेश के प्रतिकूल आचरण न करते। बड़ा-छोटा और ऊँच-नीच तो मनुष्य अपने गुण-कर्म से होता है।

आपका पत्र कल मध्याह्नकाल मिला था। इसलिए कल उत्तर नहीं दिया जा सका। आपके पत्र में संस्कृत और भाषा की अनेक अशुद्धियाँ हैं। सो जय मिलाप होगा उस समय सब कुछ समझा दिया जायगा।"

श्रावण कृष्ण एकादशी १९३६।

इसके अनन्तर भी अन्नद महाशय स्वामीजी के सामने न आये। दूर बैठे ही गप्प-शप उड़ाते रहे और जम्बे-जम्बे पत्र लिख कर समय टालते रहे। स्वामीजी के नियमों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह शास्त्रार्थ न हो सका।

कितना भी बड़ा मनुष्य कोई क्यों न होता यदि वह कोई वयाव की बात कह बैठता तो महाराज मुरन्त करारा उत्तर देकर उसका मुँह बन्द कर देते। एक दिन डिप्टी कलेक्टर, अलीजान महाशय उस मार्ग से निकले, जहाँ स्वामीजी व्याख्यान दिया करते थे। डिप्टी महाशय ने कहा कि पण्डितजी! अपने व्याख्यान में कुछ सम्मेलन कर थोला कीजिए। महाराज ने तत्काश उत्तर दिया कि 'कोई भय की बात नहीं है, अब अंगरेजी है, औरत-जेबी नहीं।'।

स्वामीजी को मितव्ययिता का भी ध्यान रहता था। वे व्यर्थ व्यय के बड़े विरोधी थे। धन के सदुपयोग की शिक्षा दिया करते थे।

स्वामीजी को व्याख्यान-स्थान पर पहुँचाने के लिए जो सज्जन गाड़ी भेजा करता था वह एक दिन अपनी गाड़ी न भेज सका। किराये की गाड़ी स्वामीजी के निवास पर आ गई। महाराज ने उस गाड़ी को देख कर कहा, "आप किराये की गाड़ी क्यों लाये हैं? मुझे गाड़ी में बैठने का कोई व्यसन नहीं है। आने-जाने में अधिक समय न व्यय हो जाय इसलिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ। वैसे तो मुझे पैरों चलने ही में आनन्द आता है।"

पण्डित भीमसेनजी एक दिन बाजार से भोजन-सामग्री ख़िचा जाये। महाराज ने भोजन-पदार्थों को निरीक्षण कर पण्डितजी को कहा, "आटे आदि का दाम आपसे अधिक लिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि आपने निरस की पूँ-

ताप कुछ भी नहीं की। पदार्थ भी उत्तम कोटि के नहीं हैं। भाई, धन एक उपयोग की वस्तु है। यह बड़े परिधन में प्राप्त होता है। किसी ने यदि कलकत्ते जाना हो, तो वहाँ न पहुँच सकने से चाहे उसे कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े, परन्तु वह किसी में एक भी पैसे की कमी से वहाँ नहीं जा सकता। किसी समय तो एक कौड़ी की कमी भी करोड़ों रुपयों की हानि का कारण हो सकती है। इसलिए एक पैसे के व्यय में भी सावधान रहना चाहिए।”

महाराज समय को एक बहुमूल्य वस्तु मानते थे। उन्होंने दिन-रात के सारे पल अपने लिए वो नियम के तार में पिरो ही रक्ते थे, परन्तु कर्मचारियों को भी व्यर्थ में समय नहीं बिताने देते थे।

एक दिन उनके लेखक कार्य करने के लिए समय पर समुपस्थ न हो सके। वे कोई बात बतला देर करके फाम पर आये। महाराज ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, “हमारे देश के लोग समय का महत्त्व नहीं जानते। नियम-युक्त कार्य करना इनके लिए दुष्कर कर्म है। प्रातः से सायं पर्यन्त, इनके सारे काम अनियमित होते हैं। समय का व्यर्थ खोना, इनकी अस्त-व्यस्त अवस्था का एक भारी कारण है।”

“समय कितने मूल्य की वस्तु है, इसका ज्ञान उस समय होता है जब किसी का मरणाशय प्रिय वस्तु जल्यो पर पड़ा होता है और वैसे आकर कहता है कि यदि पाँच पल पहले मुझे पुनर्जा होता तो मैं इसे मरने न देता। चाहे सहस्रों रुपये व्यय कर डालो, अब इसकी आँख नहीं मुल सकती।”

महाराज के इस उपदेश का कर्मचारियों पर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा। महाराज शाहजहाँपुर-निवासियों को अपने मुधा-समान उपदेशों से तृप्त करने के अनन्तर आरविन सुदी २ सं० १६३६ की लेखनरू आये। वहाँ छः दिन तक निवास किया और आरविन सुदी दशमी सम्बत् १६३६ को फरुखाबाद में पधारे। अत्र की बार महाराज ने छात्रा कालिचरण के उद्यान में आसन लगाया।

महाराज के वहाँ प्रतिदिन भाषण होते। सहस्रों मनुष्य सुनने आते। कलेक्टर आदि राजकर्मचारी भी सम्मिलित हुआ करते और अत्यन्त प्रसन्न होते। उनके भाषणों का प्रभाव वर्णनातीत होता था। एक व्याख्यान में गो-रक्षा के लाभ वर्णन करते हुए महाराज ने कहा—“गो-हत्या से इतनी हानि हो रही

है, परन्तु खेद है कि राजपुरुष इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। यह दोष अधिक हमारा अपना है। हममें एकता का सर्वथा अभाव है। यदि मिल कर गो-वध बन्द कराने का निवेदन करें तो क्या नहीं हो सकता ? जो लोग दान करते हैं वे भी हानि-लाभ को नहीं सोचते। भोले-भाले भाई समझ लेते हैं कि गो-संकरष करने से बैतरणी पार हो जायेंगे। वे मर जाते हैं और गौ पुरोहित देवता के आँगन में खूँटे में बन्धो रहती है, प्रत्युत बार-बार कई स्थानों में संकरष कराई जाती है। बहुत से ऐसे भी कुल-कपूत हैं जो तुरन्त उसे कसाई के हाथ बेच डालते हैं।”

एक दिन दान पर बोलते हुए महाराज ने कहा, “अन्न-जल का दान, कोई भी भूखा-प्यासा मिले तो उसे दे देना चाहिए। ऐसा दान पहले अपने दीन दुःखी पड़ोसी को देना चाहिए। पास के रहने वाले का दरिद्र दूर करने में सच्ची अनुकम्पा और उदारता का प्रकाश होता है। इससे बाह-बाह नहीं मिलती, हृत्पति अभिमान को भी अवकाश नहीं मिलता।”

“समीपस्थ दुःखी को देखकर और पीड़ित को अवलोकन करके ही दया, अनुकम्पा और सहानुभूति आदि हार्दिक भाव प्रकट होते हैं। जो समीप-वर्ती दीन-दुःखिया जन-पर तो दयादि भावों को नहीं दिखलाता, किन्तु दूरस्थ मनुष्यों के लिए उनका प्रकाश करता है, उसे दयावान्, अनुकम्पा-कर्ता और सहानुभूति-प्रकाशक नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्य का दान बाहर का दिखलावा और ऊपर का आडम्बर है। दान आदि वृत्तियों का विकास, दोषों की ज्योति की भाँति, समीप से दूर तक फैलना उचित है।”

“यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि ‘जो निर्धन जन अन्नादि का दान नहीं कर सकते, वे दूसरों को क्या दें?’ उत्तर स्पष्ट है कि जो अन्नादि का दान करने में असमर्थ हैं वह अपने पड़ोसी आदि को कष्ट और क्लेश में सहायता दें। निर्धनों का पच करें। विपत्ति और आधि-न्याधि-प्रसूत जनों की सेवा करें। पर-पोड़ितों और न्याकुल मनुष्यों से प्रेम करें। उन्हें मीठे वचनों से शान्ति दें। ये सब दान हैं और आत्मा में सम्बन्ध रखने वाले दान हैं। ऐसे दान निरत्यप्रति निर्धन जन भी कर सकते हैं।”

महाराज ने एक दिन वर्णन किया, “अनेकजन कहते हैं कि थारके सखइत-परक प्याख्यानो से तो लोगों में घबराहट उत्पन्न हो जाती है। उनके दूरध भड़क उठते हैं। इसका परिणाम शुभ कैसे होगा ? भाई, जब रोग दूर होने में नहीं आया करता तो अच्छे वैद्य लोग, देर के बड़े दोषों को शान्त करने और मज को बाहर निकालने के लिए, विरोचक औषधियाँ दिया करते हैं। विरोचक औषध पहले-पहल घबराहट उत्पन्न करती है। व्याकुलता छाती है। कभी-कभी उससे मुँह भी मचलाने लग जाता है। परन्तु जब विरोचन होकर कुपित दोष शान्त हो जाते हैं तब प्रसन्नता लाभ होती है। धीरे-धीरे वास्तविक पुष्टि प्राप्त हो जाती है। आर्य-जाति में अनेक कुरीतियों के दोष और मिथ्या मन्तव्यों के मज बढ गये हैं। उनके कारण यह इतनी रुग्ण हो गई है कि इसके स्नेहियों को इसके जीवन के संशय पड़ गये हैं। लोग इसकी आयु के वर्षों को उंगलियों पर गिनने लगे हैं।”

“हमारे उपदेश आज, विरोचक औषध को भाँति, घबराहट अवश्य लाते हैं; परन्तु हैं वे जातीय शरीर के संशोधक और चारोग्यप्रद। वर्तमान आर्य-सन्तान हमें चाहे जो करे, परन्तु भारत की भावी सन्तति हमारे धर्म-सुधार को और हमारे जातीय संस्कार को अवश्यमेव महत्त्व को दृष्टि से देखेगी। हम, लोगों की आत्मिक और मानसिक नीरागता के लिए, जो कुरीतियों का सखइन करते हैं वह सब कुछ हित-भावना से किया जाता है।”

पौराणिक पण्डितों ने स्वामीजी के पान पखीस प्रश्न भेजे। उनका उत्तर महाराज ने आर्य पुरुषों को लिखा दिया। वे प्रश्नोत्तर ये थे—

प्रश्न १—वेदादि शास्त्रों में संन्यासियों के धर्म क्या कहे हैं ? संन्यासियों को यानाहूट होना और हुका पीना चाहिए अथवा नहीं ?

उत्तर—वेदादि शास्त्रों में संन्यासियों के धर्म ये बताए हैं—ज्ञान-पूर्वक, वेदानुकूल, शास्त्रोक्त रीति से पचपात, शोक, वैर, हठ और दुराग्रह का त्यागना। स्वार्थ-साधन, निन्द-स्तुति और मानापमान आदि दोषों को छोड़ना। संन्यासियों का धर्म है कि सत्यासत्य की प्राप परीक्षा करें। सर्वत्र विचरते हुए लोगों से असत्य छुड़ावें और सत्य ग्रहण करायें, जिससे उनकी शीरीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो और वे साधनों सहित विद्या लाभ कर

अपने पुरुषार्थ से व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों को उपलब्ध करें। लोगों से दुराचार हटाना संन्यासियों का धर्म है।

दरप-शोक से रहित संन्यासीजन यदि यानारुह हों तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। रोगादि की निवृत्ति के लिए, परोपकारी संन्यासीजन यदि औषधवत् भूत्रपान करें तो कुछ भी हानि-दोष नहीं है। ऐसा करना शास्त्रानुसार है।

प्रश्न २—यदि आपके मत में समा नहीं मानी जाती तो मनु-स्मृति के प्रायश्चित्तों का क्या फल है ? ईश्वर की क्यालुप्ता का क्या प्रयोजन है ? यदि मनुष्य स्वतंत्रता से आगन्तुक पापों से बचा रहे तो ईश्वर की समाशीलता किस काम आयगी ?

उत्तर—हमारा मत वेदाक्त है, कोई कपोलकल्पित नहीं है। वेदों में कहीं भी, किये पापों की चमा नहीं लिखी। पापों की चमा मानना युक्तिसंगत भी नहीं है। उन मनुष्यों पर शोक होता है जिन्हें प्रश्न करने से नहीं आते, परन्तु वे पापों में सवार बनने की चेष्टा करते हैं।

• चमा और प्रायश्चित्त का कुछ भी सम्बंध नहीं है। प्रायश्चित्त कोई सुख-भोग का नाम नहीं है। जैसे कारावास में अपराधी मनुष्य चोरी आदि कर्मों का फल भोग लेता है, ऐसे ही प्रायश्चित्त में पाप-फल भोगा जाता है। अनेक नारितक जन्म ईश्वर का खखलन करते हैं। दुःखों में और दुर्भिक्षादि में मनुष्य परमात्मा को गालियाँ ठक देने लग जाते हैं। वह सब सहन कर लेता है और अपनी कृपा का परित्याग नहीं करता। यही उसकी चमा और दया है। न्यायकारी यदि किये कर्मों को चमा कर दे तो वह अन्यायकारी हो जाता है। परमेश्वर अपने स्वाभाविक गुण के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता। जैसे न्यायाधीश पापियों को विद्या और शिक्षा द्वारा पाप से शुद्ध कर प्रतिष्ठा और दण्ड से शुद्ध और सुखी कर देता है, ऐसे ही ईश्वर का न्याय समझना चाहिए।

प्रश्न ३—यदि आपके मत में तत्त्वों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुण कार्य में रहता है, तो यह बताइए कि सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल सृष्टि कैसे हो गई ?

उत्तर—जो परम सूक्ष्म है उसी को परमाणु और अग्न्याकृत आदि नामों से पुकारा जाता है। ऐसे परमाणु अनादि और सत्य हैं। कारण के जो गुण सम-
-ान्य सम्बन्ध से हैं वे कारण में नित्य हैं और कार्यावस्था में भी नित्य बने रहते

है। परमाणुओं में संयोग और विभाग का गुण भी नित्य है। इस लिए इनके मिजने और बिछने से इनके स्वरूप में अनित्यता नहीं आती। परमाणुओं में गुदत्व और जघुत्व दोनों का सामर्थ्य भी नित्य है। गुण-गुणी का सम्पाय सम्बन्ध है।

प्रश्न ४—मनुष्य और ईश्वर का परस्पर क्या सम्बन्ध है? ज्ञानसे मनुष्य क्या ईश्वर बन सकता है? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है? क्या वे दोनों नित्य हैं? यदि दोनों चेतन हैं तो जीव ईश्वराधीन है कि नहीं? अधीन है तो क्यों?

उत्तर—मनुष्य और ईश्वर का राजा-भ्रजा, स्वामी-सेवक आदि का सम्बन्ध है। अल्पज्ञ होने से जीव ईश्वर नहीं हो सकता। जीव और ईश्वर में व्याप्य-व्यापक आदि सम्बन्ध है। जीवात्मा सदा ईश्वराधीन रहता है; परन्तु कर्म करने में वह स्वतन्त्र है और फल भोगने में ही पराधीन है। ईश्वर का सामर्थ्य अनन्त है और जीव का अल्प, इस लिए जीव का परमात्मा के अधीन होना आवश्यक है।

प्रश्न ५—क्या आप संसार की रचना और प्रलय मानते हैं? प्रथम सृष्टि में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ था अथवा अनेक? आदि में जब उनके कर्म समान थे तो परमेश्वर ने कुछ एक मनुष्यों ही को वेद ज्ञान क्यों दिया? ऐसा करने से उसमें पक्षपात का दोष आ जाता है।

उत्तर—सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय हम मानते हैं। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव अनादि हैं। इस लिए सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है। यदि ऐसा न माना जाय तो रचना से पूर्व ईश्वर को विकल्पा मानना होगा। परमेश्वर की तरह प्रकृति और जीव भी अनादि हैं। जैसे जल कल्प की सृष्टि की आदि में अनेक को-पुदप उत्पन्न हुए वैसे ही पूर्व कल्पों में होते रहे और आगामी कल्पों में होते रहेंगे। जीवों के कर्म भी अनादि हैं। जिन चार आत्माओं में परमात्मा ने वेद का प्रकाश किया उनके सरस अथवा उनसे अधिक किसी के भी पुण्य नहीं थे। इस लिए परमात्मा में पक्षपात का दोष नहीं आता।

प्रश्न ६—आपके मतानुसार कर्म-फल तथा कर्म न्यूनाधिक होता है तो मनुष्य स्वतन्त्र कैसे हुआ? परमेश्वर का जैसा ज्ञान है जीव वैसा ही कर्म करेगा इसलिये स्वतन्त्र न रहा।

उत्तर—कर्म-फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते । जिसने जैसा और जितना कर्म किया हो उसे वैसा और उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय हो जाता है । हे आर्य-जनो ! ईश्वर में भूत-भविष्यत् काल का सम्बन्ध नहीं है । ईश्वर का ज्ञान सदा एक रस है । जैसे ईश्वर अपने ज्ञान में स्वतन्त्र है वैसे ही जीव कर्मों के करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है ।

प्रश्न ७—मोक्ष क्या पदार्थ है ?

उत्तर—सब अशुभ कर्मों से रहित होकर केवल शुभ ही कर्म करना जीवन-मुक्ति है, और दुःखमात्र से छूट कर आनन्दपूर्वक परमेश्वर में रहना मुक्ति है ।

प्रश्न ८—धन बढ़ाना, कला-कौशल द्वारा लोगों को सुखी करना और रोग-प्रसूत पापी मनुष्य को औषधादि देना धर्म है अथवा अधर्म ?

उत्तर—न्याय से धन बढ़ाने, कला-कौशल निकालने और औषधि आदि बनाने में धर्म है । यदि कोई मनुष्य ऊपर कहे कर्म अन्याय से करे तो अधर्म है । पापी मनुष्य को रोग से छुड़ाकर धर्म-कार्यों में लगाना धर्म है ।

प्रश्न ९—मांस खाने में पाप है अथवा नहीं ? यदि पाप है तो वेद और आश्रमग्रन्थों में, यज्ञ में हिंसा विधान है, और भक्षणार्थ मारना क्यों लिखा है ?

उत्तर—मांस खाने में पाप है । वेदों तथा आश्रमग्रन्थों में यज्ञादि में हिंसा करना कहीं भी नहीं लिखा । गोमेध आदि शब्दों के अर्थ वामियों ने बिगाड़े हैं । इनका वास्तविक अर्थ हिंसा-परक नहीं है । जैसे बाण आदि दुष्ट जनों को राजा लोग मारते हैं ऐसे ही हानिकारक पशुओं को मारना भी लिखा है, परन्तु खाने का लेख नहीं है । आज कल तो वामियों ने मिथ्या श्लोक बना कर गो-मांस तक खाना भी बतलाया है ! जैसे मनुस्मृति में इन धूर्तों का मिलाया हुआ लेख है कि गो-मांस का पिण्ड देना चाहिए । क्या कोई पुरुष ऐसे भ्रष्ट वचन मान सकता है ?

॥ यह उत्तर पं० लेखरामजी के नाम से बनाये स्वामी दयानन्दजी के जीवन चरित्र से लिया गया है । परन्तु 'भारत सुदृशा प्रवर्तक' नामक पत्र में उस समय इस प्रश्न का जो उत्तर छपा था वह रोग में अपवादा सहित इसमें भिन्न है ।

प्रश्न १०—जीव का क्या लक्षण है ?

उत्तर—जीव के लक्षण न्याय-शास्त्र में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख, और ज्ञान लिखे हैं।

प्रश्न ११—सूक्ष्म वस्तुओं से ज्ञान होना है कि जल में अनन्त जीव हैं। इस अवस्था में क्या जल-पान करना चाहिए ?

उत्तर—तब पात्र और पात्रस्थ जल अन्त वाले हैं तो उनमें अनन्त जीव नहीं समा सकते। जल को आँख से देख कर और वल से छान कर पीना चाहिए।

प्रश्न १२—पुरुष के लिये बहुत स्त्रियों से विवाह करने का कहाँ निरोध है ? यदि है तो धर्म-शास्त्र में यह क्यों आया है कि यदि एक पुरुष के अनेक स्त्रियाँ हों और उनमें से एक पुत्रवती हो जाय तो सब पुत्रस्त्रियाँ समझी जायें ?

उत्तर—वेद में बहुत विवाह का निरोध है। संसार में सभी मनुष्य अर्थात् नहीं होते। इसलिये यदि कोई अपर्मा पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर ले तो उसकी स्त्रियों में परस्पर विरोध अवश्य होगा। यदि एक के पुत्र हो तो दूसरी उसे विष आदि से मार न दें, इसलिये धर्म-शास्त्र में लिखा है कि उसे अपना पुत्र ही समझे।

प्रश्न १३—ज्योतिष-शास्त्र के फलित-भाग को क्या आप मानते हैं ? क्या भृगु-संहिता आस ग्रन्थ है ?

उत्तर—हम ज्योतिष-शास्त्र के फलित-भाग को नहीं मानते, किन्तु गणित भाग को मानते हैं। ज्योतिष के जितने सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनमें फलित का लेख भी नहीं है। भृगु-संहिता में गणित है, इस लिये उसे हम मानते हैं। ज्योतिष-शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों में भूत-भविष्यत् काल का ज्ञान नहीं लिखा है और न ही उनमें मनुष्य के सुख-दुःख के ज्ञान का लेख है।

प्रश्न १४—ज्योतिष-सिद्धान्त में आप किस ग्रन्थ को सिद्धान्त-ग्रन्थ स्वीकार करते हैं ?

उत्तर—जितने भी वेदानुकूल ग्रन्थ हैं उन सबको हम आस ग्रन्थ मानते हैं।

प्रश्न १५—म्या आप पृथ्वी पर सुख-दुःख, विद्या, धर्म और मनुष्य सत्या की न्यूनता और अधिकता मानते हैं ? यदि मानते हैं तो क्या पहले इनकी वृद्धि थी ? अब है ? अथवा आगे होगी ?

उत्तर—हम पृथ्वी पर सुखादि की वृद्धि सापेक्ष होने से अनित्य मानते हैं और मध्यम अवस्था में बराबर स्वीकार करते हैं ।

प्रश्न १६—धर्म का क्या लक्षण है ? ईश्वरकृत सनातन है अथवा मनुष्यकृत ?

उत्तर—धर्म का लक्षण पक्षपात-रहित न्याय है और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का परित्याग है । वह वेद प्रतिपादित और ईश्वरकृत सनातन है ।

प्रश्न १७—यदि कोई इन्साई, मुसलमान आपके मत में दृढ़ विश्वासी हो जाय तो क्या आपके अनुयायी उसे अपने में मिला लेंगे और उसका बनाया भोजन खा लेंगे ?

उत्तर—वेद ही हमारा मत है । बड़े शोक और अन्धेर की बात है कि आप लोगों ने केवल खान-पान, शौच-स्नान, वेश भूषा और उठने बैठने आदि को ही धर्म मान रक्खा है । ये तो अपने अपने देशों की रीतियाँ हैं ।

प्रश्न १८—क्या आपके मत में ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाती है ?

उत्तर—परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती । जो धर्म पर आरुढ़ होगा उसे ज्ञान भी अवश्य होगा ।

प्रश्न १९—श्राद्ध करना क्या शास्त्रानुसार है ? शास्त्रानुकूल नहीं तो पितृ-कर्म का क्या अर्थ है ? क्या मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में इसका विधान मिलता है ?

उत्तर—जीवित पितरों को श्रद्धा से, सेवा से, पुरुषार्थ से और पदार्थों से तृप्त करना श्राद्ध है । ऐसे ही श्राद्ध का विधान वेद में मिलता है । मनुस्मृति में भी जो लेख वेदानुकूल हैं वही मानने योग्य हैं ।

प्रश्न २०—कोई मनुष्य वह समझ कर आत्मघात कर ले कि मैं पापों में नहीं बच सकता तो क्या ऐसा करने में कोई पाप होता है ?

उत्तर—आत्मघात करने में पाप ही होता है । पापाचरण के फल भोगे बिना कोई मनुष्य पापों से नहीं बच सकता ।

प्रश्न २१—जीवात्मा असंख्य हैं अथवा संख्या सहित ? क्या कर्मवश मनुष्य पशु और वृक्षादि की योनियों में जा सकता है ?

उत्तर—ईश्वर के ज्ञान में जीवों की संख्या है, परन्तु अल्पज्ञान में वे असंख्य हैं । पाप-कर्मों की अधिकता से जीव, पशुओं और वनस्पतियों की योनियों में जाता है ।

प्रश्न २२—क्या विवाह करना उचित है ? सन्तान-शक्ति से शत्रु को पार जगता है ?

उत्तर—जो जन पूर्ण विद्वान् और जितेन्द्रिय हो कर मय की उपकार करना चाहें उन्हें तो विवाह करना उचित नहीं है । जो मनुष्य ऐसा नहीं कर सकतें उन्हें विवाह करना चाहिये । यैरानुसार विवाह कर के शत्रुगामी रहते जो सम्मान प्राप्त हो उसमें कोई भी दोष नहीं है । व्यवहार अन्याय है, इसलिए उससे उत्पन्न हुई सम्मान दोषयुक्त होती है ।

प्रश्न २३—क्या अपने सगोत्र में विवाह-सम्बन्ध करना वृथित है ? यदि है तो क्यों ? क्या मृष्टि के आदि में ऐसा हुआ था ?

उत्तर—सगोत्र में विवाह करने से शरीर और धात्मा की सधावत उत्पत्ति नहीं होती और बल तथा प्रेम भी ठीक-ठीक नहीं बढ़ता । इन दोषों के कारण भिन्न गोत्र में विवाह करना उचित है । मृष्टि के आदि में तो गोत्र ही नहीं थे । इसलिए उस समय का प्रश्न करना स्वयं प्रयास है ।

प्रश्न २४—गायत्री के जाप से कोई फल भी होता है कि नहीं ? यदि होता है तो क्यों ?

उत्तर—वेद में गायत्री के अर्थानुसार आचरण करना लिखा है । इसलिए वैदिक विधि से गायत्री का जप किया जाय तो उत्तम फल प्राप्त होता है । किन्तु हुआ अथवा पुरा कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता ।

प्रश्न २५—धर्माधर्म मनुष्य के अन्तरङ्ग भावों से सम्बन्ध रखता है अथवा बाहर के परिसरों से ? यदि कोई मनुष्य किसी ब्रह्मते मनुष्य को बचाने के लिए नदी में छूट पड़े और आप भी डूब जाय तो क्या उसे आत्मघात का पाप लगेगा ?

उत्तर—धर्माधर्म मनुष्य की बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग सत्ता से होते हैं । इनको कर्म और सुकर्म-कुर्म भी कहा जाता है । परोपकार के लिए परिश्रम करते यदि बीच ही में प्राणान्त हो जाय, तो भी वह मनुष्य पुण्य-पुण्य उपाजन कर लेता है । ऐसे जन को पाप कदापि नहीं लगता ।

ऊपर लिखे प्रश्नोत्तर आर्यसमाज फरुखाबाद में सुनाये गये और फिर 'भारत-सुदर्श-प्रवर्तक' नाम के पत्र में प्रकाशित कराये गये ।

स्वामीजी महाराज अच्छे, सुन्दर और सारंग नाम रखने की शिक्षा दिया करते। एक दिन महाराज के पास अनेक सत्संगी बैठे थे। उस समय कई स्त्रियाँ भी आ गईं। उनमें से एक के पास एक नन्हा-सा बच्चा था। महाराज ने उसका नाम पूछा तो बालक की माता बोली—‘इसका नाम भीमा है’।

स्वामीजी ने उस समय कहा कि ऐसे नाम न रखना करो। नाम अत्युत्तम होने चाहिये। आज से इस बालक का ‘भूदेव’ कहा करो।

महाराज साधारण बात से भी कोई न कोई शिक्षा निकाल लिया करते। एक दिन वे अपने डेरे से आर्यसमाज के स्थान को गाड़ी में आ रहे थे। मार्ग में एक कुत्ता भौंकता हुआ गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। थोड़ी दूर तक तो वह पीछे आया, अन्त में थक कर रह गया। उस समय महाराज ने अपने साथी सज्जन को कहा, “कपोल-कल्पित मतों को मानने वाले पहले-पहल तो बहु-सेरी बक-झक करते हैं, परन्तु अन्त में इस कुत्ते की तरह हार कर रह जाते हैं।”

फतेहगढ़ में महाराज ने व्याख्यान में वर्णन किया कि आर्यसमाज के दस नियम ऐसे पूर्ण हैं कि इन में आज तक कोई मनुष्य भी त्रुटि नहीं दिखा सका। उस व्याख्यान के मध्य में, मदिरा में उन्मत्त एक मनुष्य चिल्लाने लग गया। लोगों ने उसे चुप कराने का बहुत यत्न किया, परन्तु उसने एक न मानी। अन्त में महाराज के सिंह-नाद को सुन कर वह संबंधा शान्त हो गया।

स्वामीजी प्रतिपक्षी को उसके ही कथन से निरुत्तर कर देते थे। एक दिन एक वकील से महाराज ने पूछा कि आप का क्या मत है? उसने कहा कि मेरा कोई मत नहीं, मैं किसी पक्ष में विश्वास नहीं करता। स्वामीजी ने कहा कि किसी को भी न मानना, यह भी तो एक पक्ष है।

स्वामीजी के सरसङ्ग में बहुधा आत्मा, परमात्मा और आचार-विचार पर ही बातचीत हुआ करती थी। महाराज जगत सम्बन्धी व्यर्थ के जाल-जंजाल पर कान नहीं देते थे। सेठ निर्भयरावजी एक दिन श्री-सेवा में उपस्थित हुए। स्वामीजी ने उनको आनन्द पूछा तो सेठजी ने कहा कि महाराज! आपकी कृपा से धन-वान्य और पुत्र-पौत्र सभी हैं, इसलिये आनन्दित हूँ।

स्वामीजी ने हँस कर कहा—“सेठजी! धर्म-कर्म और आत्मा-परमात्मा से भिन्न वस्तुओं में आनन्द समझना अविद्या का एक लक्षण है।” ..

एक दिन कई सज्जनों के साथ पाँचाँचाप करते हुए महाराज ने कहा, “इस देश में अनेक दयानन्द उत्पन्न होंगे। वैदिक धर्म की वृद्धि के समय उन भासिक पुरषों से इस धर्म की रक्षा करना आपों के लिए बड़ी सामर्थ्य और बुद्धि-मत्ता का काम होगा।”

स्काट महाराज फर्खावाद् में मजिस्ट्रेट थे। वे बड़े सज्जन और उदारचेता थे। महाराज के व्याख्यानो में निरन्तर भाषा करते थे। जिस दिन व्याख्यान न होता तो दर्शनार्थ अवरय आ जाते। श्री-चरणों में वे शक्ति प्रीति रखते थे। उनके पाँव में कोई दोष था। इस कारण वे लड़का घर रखते थे।

एक दिन स्काट महाराज ने स्वामीजी से पूछा कि कर्म-फल का पता हमें कैसे लगे? स्वामीजी ने उनको कहा कि आप के पाँव में लड़कापन क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर की इच्छा। इस पर महाराज ने कहा, “हमें ईश्वर-इच्छा न कहिए। यह कर्म-फल है। सुख-दुःख के भोग का नाम कर्म-फल है। जिस भोग का यहाँ कोई कारण दिखाई न दे, उसे पूर्व-जन्म के कर्मों का परिणाम कहते हैं।”

फर्खावाद् में वाजार की भाव हो रही थी। उसी मजक में एक छोटी सी मढ़िया थी। उस में लोग धूप-दीप किया करते थे। श्री मदनमोहनलालजी ने आकर स्वामीजी को कहा, “महाराज! स्काट महाराज आप को बहुत मानते हैं। यदि आप उनका संकेत भी कर दें तो वह मढ़िया मार्ग में मे मानित हो सकती है। भ्रम का स्थान दूर हो सकता है।”

स्वामीजी ने उन से कहा, “ऐसी उलटी पट्टी मुझे न पदाइए। ऐसे रेंदे, निरक्षर और तीरे मार्गों से किसी मठ को हानि पहुँचाना अधर्म है; ज्ञान, नीचता, अनीति और अन्याय है। सुमखमान बादशाहों ने सैकड़ों मन्दिरों को मूर्तियों सहित मलियामेट कर दिया, परन्तु मूर्ति-पूजा बंद करने में सफल न हो सके। हमारा काम तो मनुष्यों के मनोमन्दिरों से मूर्तियों निकालना है; न कि ईंट-पत्थर के बने देवालियों को तोड़ना-फोड़ना।” महाराज में सहाय-भूति का भाव बड़ा प्रबल था। दोन-हीन जन को देख कर उनका हृदय तुरन्त पिघल जाता था। एक दिन वे, श्री काजीचरण के उद्यान में, अपने सत्संगियों समेत बैठे शब्द-समाधान कर रहे थे। उसी समय एक स्त्री मरा हुआ बच्चा,

एक मैले-कुचैले वस्त्र में छिपेटे लिये जाती दिखाई दी। उस से महाराज ने पूछा, “माई ! आपने इस पर श्वेत, स्वच्छ वस्त्र क्यों नहीं छपेटा ?” उसने रो कर कहा—“महाराज ! मुझ धन-हीन के पास स्वच्छ और नवीन वस्त्र कहाँ है जो इस पर ढाळती !” उसके वचन सुन कर स्वामीजी की आँखों से आँसुओं की लड़ा दूट पड़ी। उन्होंने आँसू पोंछते हुए कहा—“कभी यह भारत विभूति का भग्य भवन था, ऐश्वर्य का स्थान था, शोभा और सुखों का क्रीडा-धाम था, परन्तु आज यह दशा है कि भारत के मेरे बालकों के तन को ढाँपने के लिए उन के बन्धुओं को नया कपड़ा भी नहीं जुड़ता !”

स्वामीजी के उपदेशों से आर्य पुरुषों में असीम उत्साह उत्पन्न हो गया। आर्यसमाज के कार्यों को दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने एक सभा की। उस में सहजों रुपये एकत्र किये और उनका कुछ भाग वेद-भाष्य के काम में लगाने के लिए भी दिया।

ग्यारहवाँ सर्ग

फर्रुखाबाद में धर्मोपदेश करने के अनन्तर श्री स्वामीजी महाराज द्वितीय आश्विन पक्षी ८ सं० १९३६ को कानपुर पधारे। यहाँ से उन्होंने एक विज्ञापन निकाल आर्यसमाजों को सूचित कर दिया कि निम्नलिखित भद्र-पुरुषों को वेद-भाष्य के लिए चन्दा उगाहने का अधिकार है:—

ठाकुर मुकुन्दसिंह और मुन्नासिंह छजेसरनिवासी; समर्थ दानजी बम्बई-निवासी; इन्द्रमनजी और बख्तरसिंह जी, मंत्री आर्यसमाज शाहजहाँपुर; श्री रामशरणदासजी, उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ; श्रीमान् साईदासजी, मन्त्री आर्यसमाज लाहौर; बलदेवदासजी तथा दाख्तर बिहारीलालजी, मंत्री आर्यसमाज गुरुदासपुर; चौधरी लक्ष्मणदासजी, सभासद आर्यसमाज अमृतसर; पण्डित सुन्दरलालजी, प्रयाग; श्री अर्जुनाधारवाजपेयी, लखनऊ; माधोलालजी, मंत्री आर्यसमाज दानापुर।

जिसके पास जितना चन्दा हो वह फर्रुखाबाद में महाराज जसराम गोहेराम के पास भेज कर उसकी रसीद मंगा ले। मेरी बनाई पुस्तकें समर्थ दानजी और इन्द्रमनजी से मिलेंगी।

कानपुर से चल कर महाराज प्रयाग और मिरजापुर में टहरते हुए त्रितीय आश्विन सुदी १२ सं० १८३६ को दानापुर में मुशोमित हुए । दानापुर-वासी चार्य्यजनों के चित्त महाराज के दर्शनों के लिए अतीव आतुर थे । वे घातक की भाँति धर्म-भेष की उपदेश-वर्षा के व्यासे थे । उन्हें प्रार्थना करते, विनयपत्र भेजते और धी-मेवा में उपस्थित होकर विनवी करते बरसों बीत गए थे । जब उन्होंने ध्वज किया कि आज धी महाराज पधारते हैं तो उनके हृदय हर्षपूर से भरपूर हो गये । चित्त में पूर्णमासी का चन्द्रमा चढ़ आया । उस दिन वे फूले गात नहीं समाते थे । सभी के नेत्र प्रसन्नता के प्रकाश से उज्ज्वल और विकसित हो रहे थे । जिस समय महाराज की गाड़ी नैरेलवे-स्टेशन पर पहुंचना था, उसके बहुत ही पहिले से, नगर से स्टेशन तक, गादियों का शौता बँध गया था । महाराज के स्वागत के लिए इतनी जन-संख्या रेलवे-स्टेशन पर एकत्र हो गई कि एक मेला अथवा महोत्सव प्रतीत होता था । भक्त लोग भगवान् को एक चौपटिया गाड़ी में बैठा कर वहाँ समारोह से नगर में लाये । कुछ काब तक विधाम करने के लिए उन्हें धी माधोरामजी के निवास में दहराया । यहाँ स्वामीजी से सज्जनों ने परिचय प्राप्त किया । फिर वे पावपान करके श्रीमान् जोम्स महाशय के बगल पर जा विराजमान हुए । यहाँ उमाप्रसाद नाम के एक महाशय ने कहा, “आपके उपदेश तो सत्य हैं, परन्तु यदि लोग हठधर्मी से न मानें तो आप क्या कर सकते हैं ?” इस पर स्वामीजी ने कथन किया, “यदि हमारे वचनों को लोग एक बार भी कान देकर सुन लें तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया । ये कथन एक बार भी कान में पड़े हुए फिर निकलने नहीं पाते । मुई की भाँति गहरे चुभ जाते हैं । इन वचनों को ऊपर से फोड़ कितना द्विपाप रखते, परन्तु इष्ट मित्र से एकान्त में बात-चीत करते इनका आप ही आप प्रकाश हो जायगा ।”

महाराज के व्याख्यानो के लिए, प्रेमी पुरुषों ने एक सण्डप सजाया था । यहाँ महाराज सिंहासनालङ्क होकर उपदेश किया करते । ईश्वरादि अनेक विषयों पर सारगर्भित और चित्ताकर्षक भाषण होते । इनमें बीच-बीच में पत्थों पर मनोगम समालोचना भी होती रहती ।

एक दिन कुछ-एक मुसलमानों ने स्वामीजी के व्याख्यान-स्थान के पास ही

एक मौलवी का व्याख्यान कराना आरम्भ कर दिया। परन्तु वे लोग देर तक विघ्न-बाधा न कर सके। पुलिस के एक अधिकारी ने उनका ढेरा-ढगड़ा वहाँ से उठवा दिया।

महाराय-गुलाबचन्द लालजी स्वामीजी के भक्तों में से थे। उन्होंने एक दिन निवेदन किया, “महाराज! मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भी न कहिएगा। ये लोग चटपट बिगड़ बैठते हैं और लड़ाई-फगड़े पर उतर आते हैं।” स्वामीजी उस समय तो मौन रहे, परन्तु व्याख्यान में मुसलमान मत पर तीक्ष्ण, तर्क-तीर-वर्षा करते हुए बोले—“छोकरे मुझे कहते हैं कि मुसलमान मत का खण्डन न कीजिए। मैं सत्य को कैसे छिपा सकता हूँ? जब मुसलमानों की चलती थी, उन्होंने हमारा खण्डन खूब से किया। परन्तु बड़े अन्धेर की बात है कि आज मुझे वक्ताओं द्वारा खण्डन करने से भी रोका जाता है। ऐसे सुराज्य में भला मत-मतान्तरों की पोल खोलने से मैं रुक सकता हूँ?”

व्याख्यान के अनन्तर जब महाराज अपने ढेरे पर पधारे तो कहने लगे, “इस समय का राज्य-प्रपन्थ किसी मत-मतान्तर की समालोचना करने से किसी को नहीं रोकता। वैदिक धर्म के प्रचार में इस समय यह एक सुविधा है।”

पंजाब के एक नगर का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, “वहाँ मैंने बिशापनों द्वारा घोषणा कर दी कि कल ईसाइयों का खण्डन किया जायगा। व्याख्यान के समय बहुत से देशी और योरूपीय ईसाई तथा पादरी महाराय आकर बैठ गये। उस समय प्रधान सेनापति जार्ज रायर्ड्स महोदय भी वहाँ उपस्थित थे। उस दिन मैंने अपने सारे सामर्थ्य से ईसाई मत की समालोचना की। उस पर आलोचन किये। बाईबिल में परस्पर विरोध बताया। परन्तु दृष्ट होना तो दूर, प्रधान सेनापति अति प्रसन्न हुये। व्याख्यान के पश्चात् उन्होंने पास आकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि निस्सन्देह आप निर्भय मनुष्य हैं। हम लोगों की उपस्थिति में हमारे धर्म का खण्डन करते आप किंचिन्मात्र भी नहीं हिचके, तो भला दूसरों से आपको कब भय हो सकता है?”

पत्तों, फूलों और फलों को निष्प्रयोजन तोड़ना धर्म-शास्त्र में विवर्जित है। इसलिये स्वामीजी भी इनका व्यवर्थ नाश नहीं करने देते थे। एक दिन महाराज बग़ले के बाहर टहल रहे थे। उस समय महाराय अनन्तलाल दर्शनार्थ

श्री-सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने यों ही गुलाब का एक फूल तोड़ लिया। स्वामीजी ने दृष्टि कर कहा, “आपने यह अच्छा नहीं किया। यह पुष्प शाखा से लगा हुआ ही शोभायमान था और सुगन्धि प्रदान करता था। आपने व्यर्थ में अकाल हो मेरे हृदय को चोट डाला है।”

इसके अनन्तर वे भीतर भाकर बैठ गये और मोरद्वज से मन्त्रियों उद्गाने लगे। उस समय महाशय अनन्तलाल ने विनय की, “भगवान्! आपने पुष्प तोड़ने से तो मुझे रोक दिया, परन्तु आप मंदिर से मन्त्रियों को पीड़ा पहुँचा रहे हैं। क्या हममें दोष नहीं?”

हम पर महाराज ने कहा, “हानिकारक और दुष्ट जीवों के निवारण करने में आप जैसे थोड़े मनुष्यों ने क्या टाकती है। इसी नाममात्र की दया से भारत-वर्ष का सत्यानाश हुआ है। आप जैसे, मन्त्री-मन्त्र की दया मानने वाले, भीरु हृदय के दुर्बल मनुष्य काम करने पर रख-बंध में क्या कर सकते हैं!”

स्वामीजी अपने सेवकों को प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। प्राणक्रिया से वे भयङ्कर रोगों को शान्ति मानते थे। इसमें आग्नि कणों का विकास, प्रतिभा की जागृति और मानसशक्ति की उपलब्धि का होना भी वे स्वीकार करते थे। उन्होंने लिखा भी है कि प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियाँ भी आधीन हो जाती हैं। पल और पुरुषार्थ बढ़ जाता है। बुद्धि इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि अति कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है।

ठाकुरदास नामक एक मज्जन श्रानापुर में वास करते थे। उन्हें योगाभ्यास की जब लगन लगी तो उन्होंने एक निपट बनाई मनुष्य से प्राणायाम सीखना आरम्भ कर दिया। विधि-विहीन, उखड़ी-पुखड़ी रीति से पूरक, रेषक और कुम्भक करने पर उनके प्राण प्रकुपित हो गये। नाभिकमल-निवासी अपान पवन में गाँठ पड़ जाने से उसमें सदा पीड़ा रहने लगी। इससे वे बड़े दुर्बल और क्रुप हो गये। एक दिन उन्होंने भगवान् के आगे अपने रोग-भोग का वर्णन किया। महाराज ने उनकी आरवामन देते हुए कहा, “योगासन से हम आपका तीन वर्षों का रोग दो-दो पल में दूर कर देंगे।”

महाराज ने ठाकुरदास को एक कोठरी में ले जाकर पीठ के बल लिटा दिया और घुटने खड़े रखवाये। उनके पाँव पर अपने पाँव रख कर दबाव डाला और

दूसरी ओर से उनका सिर ऊपर को उठवाया । इस क्रिया से वे तत्काल स्वस्थ हो गये । उनकी व्याधि दूर हो गई ।

एक दिन ठाकुरदासजी ने स्वामीजी से प्रार्थना की, “भगवन् ! निराकार परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है ?” स्वामीजी ने उत्तर में कहा, “जैसे सूक्ष्म रज-कण सारे आकाश में उड़ते-फिरते हैं; परन्तु दृष्टिगोचर तभी होते हैं जब सूर्य की किरणें ऊरोके में से होकर उनको प्रकाशित करती हैं; ऐसे ही परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है, परन्तु हृदय के भरोके में ध्यान किये बिना देव के दर्शन दुर्लभ हैं ।”

एक दिन जोन्स महाशय कई पादरियों-सहित धी-सेवा में आये और शिष्टाचार के अनन्तर कहने लगे—“महाराज ! कोई धर्मोपदेश दीजिए ।” स्वामीजी ने उनकी विनय पर उपदेश देना आरम्भ किया कि “परमात्मा के सबेरे हुए पदार्थ सब के लिए एक से हैं । सूर्य और चन्द्रमा सबको समान प्रकाश प्रदान करते हैं । वायु और जलादि वस्तुएँ सबको एकसी दी गई हैं । जैसे वे पदार्थ ईश्वर की देन हैं, सब प्राणियों के लिए एकसे हैं, ऐसे ही परमेश्वर-प्रदत्त धर्म भी मनुष्यों के लिए एक और एकसा होना चाहिए ।”

फिर महाराज ने कहा, “उस एक साधारण धर्म को ढूँढ़ने के लिए यदि कोई जिज्ञासु सारे मतवादियों में भटकता रहे और पन्थाइयों के कथनों पर विश्वास करके धर्म को जानना चाहे, तो उसे सच्चे धर्म का ज्ञान कदापि नहीं हो सकेगा । हाँ, यदि वह सब में से सार को निकाले तो उसे प्रतीत होगा कि धीरा-बहुत सत्य सब धर्मों में पाया जाता है; जैसे, सब को सब मतावलम्बी स्वीकार करते हैं । सभी कहते हैं कि परोपकार पुण्य-कर्म है, भूत-दया का भाव बहुत अच्छा है, विपत्ति-व्याधि-ग्रस्त मनुष्यों को सहायता देना और दान-पुण्य करना शुभ कर्म है । सारांश यह कि सदाचार और धर्म के जिन अङ्गों में सब मत एकमत हैं वही धर्म ईश्वर की देन है । वही सच्चा और सनातन है । शेष यह सब अपनी-अपनी खींचातानी है कि ईसा, मुहम्मद और श्रीकृष्ण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ।”

इतना कह कर महाराज ने श्रुतिधियों से पूछा, “क्या आप इस पर कुछ बयान किया चाहते हैं ?”

जोन्स महाशय ने कहा—“आपका कथन ही ऐसा है कि इस पर कुछ कहते वन नहीं आता। जय आप इतने उदार और स्वतंत्र विचार रखते हैं तो छुटाछूट क्यों मानते हैं ? आपको हमारे साथ मिल कर भोजन करने में क्यों नकार है ?”

इस पर स्वामी जी बोले, “किसी मनुष्य के साथ खाने-पीने में धर्माधर्म नहीं है। ऐसी सब रीतियों, देश और जाति के आचार-व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखती हैं। वास्तविक धर्म के साथ इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु सोच-विचार वाले सभी मनुष्य, आवश्यकता के बिना, अपने देश और जाति के नियमों को नहीं तोड़ते; उनके प्रतिष्ठित आचरण नहीं करते। आप ही बताइये, क्या आप अपनी पुत्री का विवाह किसी देशी ईसाई के साथ करने को समुचित हैं ? क्या ऐसा कर देने से आपको प्रसन्नता होगी ?”

उस योरुपीय महाशय ने कहा, “हम ऐसा करने के लिये कभी भी समुचित न होते।” •

स्वामीजी ने पूछा, “क्यों ? धर्म-विचार से ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“नहीं, अपने जाति की रीति-नीति के कारण।”

तब फिर महाशय ने कहा, “इसी प्रकार हम भी अपने देश-अनुष्ठानों के नियम और व्यवहार के कारण आप लोगों से सहभोज नहीं करते।”

यह सुन कर वह लोग सन्तुष्ट हो गये।

जोन्स महाशय ने फिर निवेदन किया, “हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा क्यों है ?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “आर्यों के धर्म में और धर्मग्रन्थों में प्रतिमा-पूजन की आज्ञा नहीं है। इसके चलने का कारण यह प्रतीत होता है कि पहले लोग अपने मृत महापुरुषों की मूर्तियाँ बनवा कर घरों में रखते थे। उन्हें अपने पूज्य पुरुषों का स्मारक-चिह्न समझते थे। कालान्तर में उन्हीं प्रतिमाओं को वे प्रेम में पूजने लगे। आपके मत में भी लोग ईसा और मरियम की मूर्तियाँ रखते हैं। इनका पूजन भी करने हैं। अविद्या की वे बातें दीनों मर्जों में समान हैं।”

जोन्स महाशय अपने भावियों-महित स्वामीजी की कथन-शैली पर अति प्रसन्न हुए और प्रशंसापूर्वक हाथ मिलाकर चले गये।

फिर एक दिन कई पादरी महाशय स्वामीजी के निवास-स्थान पर पधारे। गो-रक्षा पर बातचीत चल पड़ी। महाराज ने जोन्स महाशय से पूछा, “भलाई क्या है?” उसने कहा—“आप ही कृपा कीजिए।” तब स्वामीजी ने कहा, “जिस कर्म में अधिकांश मनुष्यों का उपकार हो उस कर्म को मैं भलाई मानता हूँ।” इस सिद्धान्त को जोन्स महाशय ने भी स्वीकार कर लिया। तब फिर महाराज ने यही उत्तमता से सिद्ध कर दिखलाया कि गो-रक्षा से अधिकांश मनुष्यों को अत्यन्त अधिक लाभ होता है।”

उनके उपदेश को सुन कर जोन्स महाशय ने गो-मांस भक्षण के परित्याग का वहीं प्रण धारण कर लिया।

जिन दिनों में स्वामीजी दानापुर-वासियों को धर्मोपदेश प्रदान कर रहे थे, उन्हीं दिनों में वहाँ की धर्म-सभा ने चतुर्भुज पण्डित को अलीगढ़ से बुला लिया। उसके व्याख्यान भी होते थे। चतुर्भुज था बड़ा नटखट। उसने अपने व्याख्यानों में स्वामीजी के विरुद्ध मुसलमानों की भड़काना आरम्भ किया। दानापुर के आर्यजन उसकी छालों को ताड़ गये। उन्होंने स्वामीजी को भी संयत और सचेत रहने की प्रार्थना की।

एक दिन महाराज व्याख्यान समाप्त कर चुके तो कुछ लोगों ने आकर उनसे निवेदन किया कि कुन्जबिहारी शाह के मकान पर चलिए। वहाँ पण्डित चतुर्भुज भी आयागा। परस्पर मिलकर शास्त्रार्थ के नियमों का निर्णय कर लीजिए। स्वामीजी सहज-स्वभाव से उनके साथ चल पड़े। आर्यपुरुष भी उनके साथ ही लिए। जब स्वामीजी ने उस मकान में प्रवेश किया तो वह पहले ही से पीराणियों और मुसलमानों से टसाटस भरा हुआ था। वे लोग गोलमाल करने के लिए कटिबद्ध बैठे थे।

स्वामीजी ने कहा—“चतुर्भुजजी कहाँ हैं? उन्हें बुलाइये, जिससे शास्त्रार्थ के नियम नियत किये जायें।”

चतुर्भुज बड़ा सुराट था। वह वहाँ नहीं आया। धर्म-सभा के मंत्री ने उत्तर दिया कि आप हम ही में बातचीत कीजिए। महाराज ने फिर बलपूर्वक कहा कि चतुर्भुज के साथ मिल कर नियम निश्चित करने के लिए मुझे आमन्त्रित किया गया है। उन्हीं से वार्त्तालाप होगा।

धर्म-सभा के मन्त्री ने परुष भाषा में कहा कि चतुर्भुजजी तो आपका दर्शन करना भी पाप मानते हैं। आपने जो कुछ कहना है, हम से ही कहिए।

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यदि मुझे देखने से बे पातकी बन जाते हैं तो बीच में एक पड़दा तान कर उन्हें उसकी ओट में बैठा दोजिए, पर यातचीत अवश्य कराइए।

उस समय रात के भी बजें होंगे। ऐसे वाद में किसी ने दीपक बुझा दिया। फिर चारों ओर साखी बजने लगी। जोग टट्टा मार कर हँसने लगे। उनकी इस प्रकार खिली उड़ाने देख भी माधोज्ञानी कोपावेश में आकर गर्जना-पूर्वक बोले कि हमरा रस्खिये, यदि आपने कोई छेद-झाड़ की तो हम भी आपको यहाँ से जाँता न जाने देंगे। उसी समय आर्य पुरुष महाराज को आगे करके वहाँ में चला पड़े। कुछ जनों ने श्री-महाराज पर दो-चार डेले भी फेंके, परन्तु वे सकुशल स्व-स्थान पर पहुँच गये।

पुराने दानापुर का रहने वाला 'दुर्गा अवस्थी' माखण महाराज के दर्शनों को बहुत ही तरस रहा था। पर वह गिरादरी से इतना डरता था कि श्री-संवा में जाने का साहस नहीं कर सकता था। एक दिन वह सात घड़ी रात रहते उठ कर वहाँ जा खड़ा हुआ जिधर से स्वामीजी अपने स्थान को खोटा करने थे। भगवान् निकट आ गये तो उसने श्री-दर्शनों से अपने को निहाल हुआ माना। स्वामीजी गम्भीर गति में अपने आसन को चले आते थे और दुर्गा अवस्थी उनकी मनोमोहिनी मूर्ति को अनृत खोचनों से निहारता पीछे-पीछे चला आता था। कोठी के सीमा-द्वार पर पहुँच कर स्वामीजी ठहर गये और उससे पूछने लगे कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? भक्त ने पहले अपनी क्लेश-कथा सुनाई; फिर निवेदन किया कि भगवन्! मैं आपके परमपुनीत, पून पद-पद्मों की पवित्र रज अपने मस्तक पर रमाना चाहता हूँ। अपार कृपा से इस तुच्छ जन को यह सौभाग्य प्रदान कीजिए। महाराज ने उसे बहुत कहा कि ऐसी बातों में घरा ही क्या है, परन्तु अन्त में भक्त की भावना के बशीभूत होकर भगवान् ने अपने चर्यों को उसके मस्तक के माथ छुआया। दुर्गा अवस्थी अचर्यों की धूल अपने भाल पर लगा कर अति प्रसन्नता से अपने गृह को चला गया।

एक रात का वर्णन है कि महाराज आधी रात के समय जाग पड़े और उठ कर इधर-उधर चक्कर लगाने लगे। उनके पाँव की आहट सुन कर एक कर्मचारी की भी आँख खुल गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामीजी किसी बड़ी व्याकुलता और घबराहट में घूम रहे हैं। उसने विनय की, “भगवन् ! यदि कोई वेदना है तो आज्ञा कीजिए। सेवक औपधोषचार करने के लिए उपस्थित है। यदि आदेश हो तो वैद्य को भी बुला लाऊँ।”

उस समय स्वामीजी ने सुदीर्घ साँस लेकर कहा, “भाई ! यह बड़े बेग से बढ़ती हुई वेदना, आपके औपधोषचार से शमन होने वाली नहीं है। यह वेदना भारत के परिधर्मो लोगों की दुर्दशा के चिन्तन से चित्त में अभी उत्पन्न हुई है। ईसाई लोग कोल-भीख आदि भारत-वासियों को ईसाई बनाने के लिए अपनी कल्पनाओं के ताने-बाने तन रहे हैं। रुपया भी पानी की तरह घड़ाने को कटियद्ध है। परन्तु इधर आर्य-जाति के भी पुरोहित हैं, जो कुम्भ-कर्ण की नौद पड़े सोते हैं। उनके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। मैं अब यह चाहता हूँ कि राजों-महाराजों को सन्मार्ग पर लाकर सुधार करूँ। आर्य-जाति को एक उद्देश्यरूपी मुद्द सूप में आयद्ध करूँ।”

महाराज आगन्तुक जन के मनोगत भावों को जानने में अति निपुण थे। एक शब्द के उच्चारण पर ही दूसरे की लम्बी-चौड़ी वार्त्ता का आशय जान जाना उनके लिए एक साधारण बात थी। किसी के प्रश्न का एक शब्द सुन पाने पर उसके सारे प्रश्न का उत्तर देने लग जाते थे। इससे श्रोताजन बड़े विस्मय को प्राप्त होते। उनके सत्संग में आने वाले प्रेमीजन इस बात का अनुभव करने लगते कि महाराज के विमल चित्त-दर्पण पर हमारे हार्दिक भावों का अवश्यमेव प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, जिससे वे हमारी बात के एक श्वश को सुन कर सम्पूर्ण का परिज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

एक प्रेमी पुरुष ने प्रार्थना की, “महाराज ! अभ्यास में मन लगाने का धुहुत ही यत्न करता हूँ, परन्तु इसके तरह तरह अभंग ही बने रहते हैं; सङ्कल्प-विकल्प शान्त ही नहीं होते।”

स्वामीजी ने व्यंगभास से समझाया, “मन नहीं टिकता तो भाँग-भवानी का एक छोटा और चढ़ा लिया करो।”

यह उत्तर सुन कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि स्वामीजी को वो 'स्वास्ती-पुजाक न्याय' मे भी पता नहीं है कि मैं भोग पीता हूँ। फिर यह जान कैसे गये ? सच है, सत्पुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं पा सकता। महापुरुषों का माहात्म्य अगम्य हुआ करता है। एक महाशय ने एक दिन निवेदन किया—भगवन् ! उपासना में अंशुल चित्त को टिकाने के लिए किमी योग-क्रिया का उपदेश दीजिए।

स्वामीजी ने प्यङ्ग-पचन से शिष्या की कि एक और विवाह कर लो, फिर निश्च थाप ही स्थिर हो जायगा। यह उत्तर सुन कर वह मनुष्य अति क्षणित और रिस्मित हुआ। जल्दा वो उसे इससे आई कि एक स्त्री के जीते-जी उसने दूसरा विवाह कर लिया था, और आश्चर्य इसलिये हुआ कि बिना बताये महाराज को इसका ज्ञान हुआ तो कैसे हुआ !

महाराज सत्य को अति महत्त्व देते। सत्य पर ही सारे सुधार का निर्भर समझते। उनका निश्चय था कि जब तक किसी जब अथवा जाति में सत्य नहीं आता तब तक उसकी उन्नति के दिन मुरूर ही रहते हैं। सत्यवादी मनुष्य के लिए वे अति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित किया करते।

महाराज व्याख्यान-स्थान में आते समय सबको नमस्ते कदा करते। मेज-मिलाप के समय भी नमस्ते उच्चारण करते। उनके पास कोई कितना ही साधारण परिस्थिति का मनुष्य क्यों न जाता, वे मुस्कराते हुए पहले 'नमस्ते' कहा करते। उनके इस शिष्टाचार पर प्रेमीजन मोहित हो जाते थे।

महाराज में निरभिमानता चरमसीमा को पहुँची हुई थी। उनमें अहङ्कार का लेश भी न था। एक बार एक भद्र पुरुष ने उन्हें कहा—“भगवन् ! आप तो अपि हैं।”

महाराज ने उत्तर में कहा, “अपियों के अभाव में आप लोग मुझे अपि कह रहे हैं। परन्तु सत्य जानिए, यदि मैं कखाद अपि का समझातीन होता तो विद्वानों में भी अति कठिनता से गिना जाता।”

दानापुर में धर्म-वृत्त को उपदेशामृत से सिंचन करके, स्वामीजी महाराज कार्तिक सुदी चतुर्दशी १८२६ को वहाँ से प्रस्थान कर उसी दिन काशीधाम में सुशोभित हुए। काशीधाम में उनका यह शुभागमन सक्षम और अन्तिम

था। पण्डित भीमसेनजी के नाम से एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ और काशी के कोने-कोने में लगाया गया कि श्रीमह्यानन्द सरस्वतीजी महाराज यहाँ पधार कर विजयनगर के आनन्द उद्यान में विराजमान हैं। वे भूति-पूजा और पुराणों का प्रबल खण्डन करते हैं। इनको वेद-विरुद्ध सिद्ध कर दिखलाते हैं। जो पण्डित इनके सिद्ध करने का सामर्थ्य रखता हो वह स्वामीजी के सामने आकर शास्त्रार्थ कर ले।

जब इस विज्ञापन पर किसी महामहोपाध्याय की निद्रा न टूटी तो चौगुने बल से दूसरा विज्ञापन निकाला गया। पण्डित लोग घरों में बैठे तो बहुतेरी चीजें मारते, परन्तु शास्त्रार्थ करने का नाम तक न लेते। जैसे कदली-कुंज को कर्दन्-मर्दन करने वाले कुक्षर, केसरी की गर्जना सुन कर बिधावते अवश्य हैं, परन्तु बल के कारण नहीं, प्रत्युत भय से; ऐसे ही शास्त्री जन स्वामीजी के सिंहनाद से कम्पित होकर बिछाते तो बहुत थे, परन्तु उस नरसिंह के समीप जाने का साहस नहीं करते थे।

श्रीमान् कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैवट्स्की, तीन चार-साथियों सहित, श्री महाराज के दर्शन करने के लिए मार्गशीर्ष सुदी २ सं० १९३१ को काशी में आए। उनके आगमन के पश्चात् दूसरे दिन राजा शिवप्रसाद भी यहाँ आए। स्वामीजी से धाँकी देर तक बातचीत करने के अनन्तर, वे अल्काट महाशय और मैडम से मिले।

श्री अल्काट और मैडम, श्री महाराज के सत्संग में बैठ कर, ज्ञान-वार्त्ता और योग-वार्त्ता का आनन्द उपलब्ध किया करते थे।

स्वामीजी ने जब देखा कि शास्त्रार्थ के लिए तो काशी का कोई पण्डित समुद्यत नहीं होता, तो उन्होंने उपदेश देने का विचार कर लिया। पण्डित भीमसेनजी की ओर से विज्ञापन निकाला गया कि मार्गशीर्ष सुदी ७ सम्बत् १९३६ को, बङ्गाली टोला अन्तर्गत पुत्री-पाठशाला में, श्री महाराज का व्याख्यान होगा और अल्काट महाशय भी भाषण करेंगे। व्याख्यान के विज्ञापनों को देख कर काशी के कुछ मनुष्यों ने एक निन्दनीय नीति का आश्रय लिया। उन्होंने कलेक्टर महाशय को जाकर कहा कि “यदि स्वामीजी का भाषण हुआ तो काशी में शान्ति-भंग हो जायगी।”

जिन स्वामीजी के इने-गिने सङ्गी-माधी थे वे तारे नगर की जन-संख्या के साथ खड़-भिड़ कर शान्ति-भंग कैसे कर देंगे, इस पर कुछ भी ध्यान दिये बिना कलेक्टर महाशय ने आज्ञापत्र ज़िस् कर ठीक उस समय स्वामीजी के पास पहुँचाया जब वे पुरी पाठशाला के द्वार पर पहुँचे। उसमें ज़िस् था कि कारी में कोई वाद अथवा व्याख्यान न कीजिए।

कलेक्टर महाशय की आज्ञा पर 'पाथोनियर' समाचार-पत्र ने अपने पौव पदी २ स. १६१६ के अंक में जो रिप्लाय की थी उसका सारांश यह है:—हमें निश्चय था कि भारत के शासक-जन किसी के धर्मप्रचार में हस्तक्षेप नहीं करते। दिल्ली की घोषणा का भी यही सार-सर्म है। परन्तु आज यह बात विचारणीय है कि ब्रिटिश शासन में हमको धार्मिक स्वतन्त्रता है भी कि नहीं? देखिए, एक मनुष्य जिसकी दिशा में किसी की अनु-नय तक करने का अवकाश नहीं है, वह लगातार पँच वर्षों से नगर-नगर में चकर खग कर वेदों का प्रचार करता है। वह केवल एक परमेश्वर की उपासना करने का उपदेश देता है। उसने युक्ति-प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि मत्ती हाने की रीति और मूर्ति-पूजन वैदिक है। जो गुरी-गुरी रीतियाँ आर्यावर्त्त और आर्य जाति को बिगाड़ रही हैं उनको यह हटाता है। वह अपने देश-वासियों के सुधार में रात-दिन लीन रहता है। आज जो भारत के सुवर्ण में उन्नति की उपायों का पाई जाती है, वह उसी के उपदेशों का प्रताप है। वर्त्तमान शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने की उसने कभी इच्छा नहीं की। उसने तो अपने भाषणों में कई बार कहा है कि यह शोभा ब्रिटिश राज्य ही को प्राप्त है कि किसी के मत में विघ्न-बाधा नहीं डाली जाती। यह महापुरुष आर्यममाज का संस्थापक आचार्य दयानन्द सरस्वती हैं।

उन्होंने कारों में पधार कर विज्ञापनों द्वारा धर्म का आन्दोलन उत्पन्न कर दिया। स्वार्थी लोग उसका विरोध करने के लिए इनने तुले कि कलेक्टर को कह कर उनका व्याख्यान बंद करा दिया। इस बात की ग्याप्त्य करना व्यर्थ है कि एक चोरपीथ मजिस्ट्रेट ने उनके व्याख्यान बंद करके एक भारी भूल की है। निस्संदेह, कलेक्टर 'वाल' महाशय विचारने पर स्वयमेव अनुभव करेंगे कि उन्होंने इस कार्यवाही से, इस युग के अत्यंत विद्वान् योग्य महात्मा के हृदय को ठेस पहुँचाई है।

वाल्म महाशय की उस आज्ञा पर और भी अनेक पत्रों ने कड़ी समालोचना की और उनके कर्म को सर्वथा अनुचित ठहराया। अन्त में, किसी ऊपरी दबाव से अथवा अपने पिछले किये को अनुचित जानकर, वाल्म महाशय ने मार्गशीर्ष सुदी १४ सं० १९३६ को स्वामीजी की सेवा में पुलिस के इन्स्पेक्टर को भेजकर सूचित किया, "अब आप अपने निश्चयानुसार धर्म-प्रचार करने में स्वतन्त्र हैं।"

इसके पश्चात् वाल्म महाशय आप स्वामीजी से मिले और अपने आज्ञापत्र के विषय में कहने लगे, "यह सब कुछ आपकी रक्षा के निमित्त किया गया था। एक तो मुहरंम के दिनों में आपका व्याख्यान देना, अपने जीवन को जोखिम में डालना था। दूसरे, काशी के बहुत बड़े सम्मान्त व्यक्ति ने हमें कहा था कि यदि स्वामीजी व्याख्यान देंगे तो अथर्व शान्ति भंग हो जायगी।"

स्वामीजी ने वाल्म महाशय से कहा, "आप राजपुरुष हैं। प्रयत्न करना आपका कर्त्तव्य है। जब आपको ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग गद्दबद्द करना चाहते हैं तो आप उन्हें डाँट बताते और व्याख्यान-स्थान पर पुलिस का प्रयत्न करते। परन्तु आपने उल्टा व्याख्यान ही बंद कर दिया!"

वाल्म महाशय ने अपनी भूल स्वीकार की और आगे को सावधान रहने का पचन दिया।

कहा जाता है कि प्रान्तीय गवर्नर महोदय ने वाल्म महाशय से उत्तर माँगा था कि 'तुमने स्वामीजी के व्याख्यान क्यों बंद किये हैं?' व्याख्यानों के मार्ग की रुकावट तो एक अठवाड़े में ही उठा दी गई थी, परन्तु श्री महाराज फागुन सुदी मघमी सम्बत् १९३६ तक अपने स्थान पर ही सत्संग लगाने रहे। धर्माभिलाषी जन वहीं आकर आनन्द उठाते थे।

फागुन सुदी दशमी सम्बत् १९३६ से लक्ष्मीकृष्ण पर साँझ के सात बजे से नौ बजे तक प्रतिदिन महाराज के भुँआधार व्याख्यान होने लगे। इन व्याख्यानों में उन्होंने सिध्यामूलक मन्त्रज्यो का बलपूर्वक खण्डन किया। चैत्र सुदी ६ को जब व्याख्यान-त्राता समाप्त हुई तो उसी दिन आर्यतमाज की शुभ स्थापना कर दी गई।

महाराज के व्याख्यानों से एक बार तो काशी हिल गई थी। जहाँ जाओ, वहीं व्याख्यानों की ही चर्चा सुनाई देती। उपदेशों में पण्डित लोग दल बाँध

कर आने, परन्तु शास्त्रार्थ और प्रभोत्तर करने के लिए एक भी समुपलब्ध न होता ।

स्वामीजी अपने शिष्यों से कहा करने थे कि “प्रथम शास्त्रार्थ में ताराचरण भट्टाचार्य ने बड़ी देदी चाल से काम लिया था । जो पुस्तक उन्होंने मेरे सम्मुख की वह हस्तलिखित थी, और इसी प्रयोजन से प्रस्तुत की गई थी कि पढ़ी ही न जाय । अपनी बार मैं ऐसी मुमता से आया हूँ कि कोई किसी कुटिल और कूट नीति से भी मुझे धोखा नहीं दे सकेगा । पण्डित लोग अपने विद्यार्थियों के सामने मुझे सदस्यो गालियाँ देने हैं, परन्तु सामने आने का नाम तक नहीं लेते ।”

एक दिन एक ब्राह्मण ने महाराज से कहा—आप मूर्ति का स्पर्शन क्यों करते हैं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मैंने अपने सारे जीवन में एक भी मूर्ति का स्पर्शन नहीं किया । हाँ, मूर्ति-पूजा का स्पर्शन तो प्रतिदिन करता हूँ ।

महाराज के कर्मचारियों में एक दिनेशराम लेखक था । वह ऊपर से तो यदा भक्त बना रहता, परन्तु भीतर से स्वामीजी के कार्यों में जान-बूझ कर अशुद्धियाँ कर देता । स्वामीजी के सम्मुख वह बड़ी चिकनी-नुपकी बातें करता, पर उनकी पीठ पीछे दूसरे कर्मचारियों को कहता कि यह साधुश्रम हम लोगों के हथकण्डों को क्या जाने ! हम अपने चानुर्य से इसके प्रन्थों में ऐसी बातें मिला देंगे और हम प्रकार मिला देंगे कि उनका पता इसे प्रलय-काल तक भी न लगेगा । अन्त में दिनेशराम महाराज की सुधम दृष्टि से न बच सका । वह लेखक के काम से हथकूट कर दिया गया ।

स्वामीजी के कर्मचारी कई बातें उनके मन्त्र्य के विरुद्ध कर देते । विद्यार्थी जन कई बातें बार-बार समझाने पर भी न मानते । महाराज ने एक दिन सब को एकत्र करके कहा, “आप लोगों के हृदयों में जो मेरे कथनों का विरहास उत्पन्न नहीं होता, इसके अनेक कारण हैं । एक तो आप में सचाई के लिए अधिक आदर नहीं है । दूसरे, आप सब मिथ्या कथाओं से प्राप्त किये अन्न से पले हो । तीसरे, आप लोग मृतकों का आदर करने वाले बन गये हो । यह भाव आप में से उठ गया है कि जीवित पितरों का श्रद्धा-भक्ति से आदर करना धर्म है ।”

महाराज का एक कर्मचारी आनन्द उद्यान में एक दिन बैर तोड़ रहा था । उन्होंने उसे देख कर पास बुलाया और सिखा दी कि उद्यान के स्वामी से पछे बिना आगे की कभी कोई फल न तोड़ना ।

काशी नगर के कोतवाल महाशय स्वामीजी के भक्त बन गये थे। उन्होंने महाराज के रसोद्दृष्ट को कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह हमारे नाम पर दुकान से ले आया करो। एक दिन कोतवाल महाशय ने स्वामीजी से निवेदन किया कि भगवन् ! आज बुढ़वा-मङ्गल का मेला है। यदि उसमें चले तो नौका का प्रबन्ध कर दिया जाय। महाराज ने उत्तर दिया कि जिस मेले में वेश्याओं के नृत्य और गीत होते हैं, वह बुढ़वा-मङ्गल नहीं किन्तु भढ़वा-मङ्गल है। ऐसे मलिन मेले को देखना मैं कदापि उचित नहीं समझता।

कोतवाल महाशय ने अति प्रीति से, महाराज के बैठने के लिये एक गद्दी बनवा कर उनकी भेंट की। एक शीतलपाटी भी श्री-चरणों में रखी। वे प्रतिदिन दर्शना आते थे।

एक दिन पण्डित हरिश्चन्द्रजी श्री-मेवा में उपस्थित हुए। उस समय स्वामीजी अस्काट महाशय से अपना जीवन-चरित्र लिखवा रहे थे। धार्तालाप में श्री हरिश्चन्द्रजी ने निवेदन किया—“महाराज ! आपके खण्डन करने से लोगों में वैर-विरोध बहुत बढ़ता है।”

महाराज ने अपने हाथों को मिला कर कहा—“मेरा उद्देश्य इस प्रकार लोगों को आपस में मिलाना है। सब सन्तुदायों को एकता में जाना है। मैं चाहता हूँ कि कोल-भील से लेकर ब्राह्मण पर्यन्त, सब में एक ही जातीय जीवन की जागृति हो। चारों वर्ग के लोग एक दूसरे को अन्न-अग्नी समझें। परन्तु क्या करें, सुधार के बिना मिलाप होना असम्भव है। मेरा खण्डन करना हित और सुधार से भिन्न और कुछ भी नहीं है।”

एक भक्त ने स्वामीजी से निवेदन किया—“भगवन् ! जहाँ आर्यसमाज न हो वहाँ आर्य जनो को अपने धार्मिक जीवन को परिपुष्ट बनाये रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिये ?”

महाराज ने उपदेश दिया, “जब कोई आर्य एकाएकी हो तो उसे स्वाध्याय करना चाहिए। दो आर्य जन हों तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर और सम्वाद करना उचित है। यदि दो से अधिक आर्य एकत्र हों तो उनको चाहिए कि परस्पर सत्संग करें, किसी धर्म-ग्रन्थ का पाठ सुनें-सुनावें।”

स्वामीजी को सुखी वाद्य में बैठना मनोनीत था । जिस कोठरी में बैठ कर वे कार्य किया करते वह कभी-कभी दर्शकों की भीड़ से पचासव भर जाती थी । ज्यों ही जोग वहाँ से चले जाते, महाराज उसी समय उसमें से उठ कर बाहर टहलने लगते । कभी-कभी घूमने भी चले जाते । रात के समय उनके शयन की कोठरी में दोनों ओर की खिड़कियाँ खुली रहतीं । पवन के गमनागमन का उनको बड़ा ध्यान रहता था । मुख पर बल दाब कर वे कभी न सोते थे ।

सुखे स्थान में बैठकर कार्य करना, एक आसन बैठ कर घण्टों तक काम करने चले जाना, नियत समय पर नियमित कार्य आरम्भ करना और उस दिन का निश्चित कार्य समाप्त करके ही उठना, उनके स्वभाव का एक अंग था । वे नित्यप्रति नियत काल पर ही घूमने निकलते और ठीक समय पर लौट आते । उनकी सारी दिनचर्या का मार्ग बड़ी की सूहियों के मार्ग की भाँति नियमित था । शिष्टाचार में, मर्यादापालन में और रहन-सहन में वे दृष्टान्तरूप थे । सकल सद्गुणसमूह का समावेश श्री स्वामीजी के स्वभाव में पाया जाता था । जैसे तो वे बड़े सरल, कोमल और मृदु थे, परन्तु स्पष्टवादिता में वे किसी का भी पक्षपात नहीं करते थे । सत्य-भाषण में वे आदर्श-स्वरूप थे । उनकी याणी में ज्ञान-क्षपेट की यासना तक नहीं होती थी । उनके चित्त में दूसरों के लिए बड़ा आदर था । आगन्तुक की आव-भगत में वे वचन-कंगूस कभी नहीं कहलाये । वे छुंटे बड़े सबको सम्मान देते । बातचीत में वे प्रति सौम्य और प्रिय लगते थे । सब दर्शक जन, अतृप्त और निनिमेष नेत्रों से, उनकी मनोश्रुति को देखा किया करते । परन्तु जब वे धर्म-संसार में उतरते तो उनका तेज सूर्य समान हो जाया करता था । उनकी ओर स्त्रांकने से धादियों की धारें चौग्या जातीं । उनको वे केशरी सदृश दिखाई देते ।

काशी-वास में, स्वामीजी ने अनेक उत्तमोत्तम कार्यों के साथ-साथ, माघ सुदी २ सं० १९३६ को लक्ष्मीकुण्ड पर, महाराज विजयनगर के स्थान में, वैदिक मुद्रणालय स्थापित करके उसी में अपनी पुस्तकें छपाने का पूरा-पूरा प्रयत्न भी कर दिया ।

स्वामीजी महाराज ने काशी-निवास में, कई मास के लगातार सप्तह से, चहाँ बाजों को कृतार्थ कर दिया । तत्पश्चात् उन्होंने निर्घोषित कर दिया कि

“वैशाख कृष्ण एकादशी ११३७ को हम यहां से प्रस्थान कर जायेंगे, इस-
लिए जिस किसी को धर्म-चर्चा करनी हो और प्रश्न पूछने हों, वह उक्त तिथि
से पहले, हमारे स्थान पर आकर, अपने सन्देह मिटा सकता है।”

इतने भास में किसी को पूछने योग्य कुछ भी न सूझा। किसी को भी
स्वामीजी के कार्यों और ग्रन्थों में कोई भूल दिखाई न दी। परन्तु जिस समय
स्वामीजी के उपकरण रेलवे-स्टेशन को जा रहे थे और वे आप भी चलने ही कां-
थे, उस समय राजा शिवप्रसाद ने पत्र पहुंचाया और कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे।

यद्यपि राजा महाशय का यह कर्म पृथक् था और उनके घमण्ड को प्रकट
करता था, फिर भी मान-मत्सर-रहित उस महापुरुष ने राजा महाशय को लिख
दिया कि मैं प्रस्थान करने को समुद्यत हूँ, आप यथामुम्वय शीघ्र आइए
और अपनी शङ्काओं का समाधान सुन जाइए। पर वहां आना-जाना किसने
था! वह तो उंगली को लहू लगाकर घीर बन जाने वाली बात थी। राजा
महाशय ने तो जैसे-तैसे अपना पाण्डित्य प्रक्याप्त करना था।

स्वामीजी देर तक शिवप्रसादजी की प्रतीक्षा करते रहे। जब वे न आये
और गाढ़ी का समय हो गया, तो वे वहां से प्रस्थान कर लखनऊ आ गये।
श्री रामाधार और सरयूदयाल आदि सज्जनों ने महाराज को नदी के किनारे
मोती महल में ठहराया। एक दिन, उस स्थान की मनोभाविनी शोभा देख कर,
श्री रामाधारजी ने कहा, “यदि ऐसा शोभाशाली आर्यसमाज का मन्दिर हो
तब आनन्द आये।” इस पर महाराज ने कहा, “ऐसा विशाल धर्म-मन्दिर
मिलना, कोई दुर्लभ बात नहीं है। यह कोठी राजा दिग्विजयसिंहजी की है,
यदि आप उनको पक्का आर्यसमाजजी बना लें तो वही धर्म-मन्दिर बन सकता
है। रामाधारजी! पहले मनुष्यों को प्रेम से अपनाओ, आर्य बनाओ, फिर
उनके सुन्दर स्थान आप ही के हो जायेंगे।”

श्री रामाधारजी ने एक दिन लम्बी साँस लेकर कहा—“भगवन्! आप
इतना पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु लोग पौराणिक लीलायें छोड़ते ही नहीं।
उन्हें लोगों में रह कर सुधार कैसे होंगे? ये कहीं हमें भी तो न ले दूयेंगे?”

स्वामीजी ने दादस बघाते कहा, “दादसमाजियों और ईसाईयों की भांति
पृथक् हो कर, सामूहिक जातीय जीवन की मात्रा को घटा देना हमारा उद्देश्य

नहीं है। इन्हीं लोगों में रहते हुए अपने कर्तव्य-कर्म को करते जाओ। वैदिक धर्म का प्रचार करो। ये लोग यदि आपका विकट विरोध करें और आपसे घोर घृणा करें तो भी इनको अपनाते का प्रयत्न करो, परन्तु अपनी धर्म-धारणा से एक तंगड़ी भर भी इधर-उधर नहीं झुकना चाहिए। अन्त में सब आपका रूप स्मरण जायेंगे। उदात्तों में कुछ मनुष्य आगे निकल सकते हैं, परन्तु योग-सत्यको साथ लेकर आगे बढ़ने में है।”

एक दिन महाराज व्याख्यान देकर अपने आसन को जा रहे थे। उस समय उनके साथ सरयूदास आदि कई सज्जन थे। मार्ग में जरात्रीण कलेवर वाला एक अतिशुश्रूषा युद्धिया भिक्षु। उसके तन के सारे वस्त्र जर्जरित थे। महाराज को आते देख वह कातर स्वर से कहने लगे, “पाथा! मैं कई दिनों की भूखा, अनाथा हूँ। मेरा धातन-पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान् तारा भला करेगा। आज का अन्न तो दिखा दे।”

उस बृद्ध के आर्चनार्थ को मुनकर स्वामीजी के पाँव रुक गये। उसका दारुण दुःख देख कर उनका हृदय पसीज गया। वे आँखों से टप-टप आँसु बरसाते अपने प्रेमियों को कहने लगे, “कभी वह भी काज था जब भारतवर्ष सुवर्णमय बन रहा था। यहाँ लाख पदार्थों की इतनी अधिकता थी कि भूखा अनाथ देखने को नहीं मिलता था। परन्तु आज यह समय है कि धृष्टा-वेदना ने इस युद्धिया को इतना व्याकुल बना दिया है कि इसे यह भी विवेक नहीं रहा कि जिससे मैं माँग रही हूँ वह तो आप माँग कर निर्वाह करता है।” महाराज ने उस बृद्ध को पर्याप्त अन्न दिखा दिया।

जब महाराज छत्रनर में आए तब भी उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छी अवस्था में न था। वे जब सवरे बायु-सेवन करके आसन पर आते तो दही का मठा पिया करते थे। यह सेवा श्री रामाधारजी को ही प्राप्त थी।

वारहवाँ सर्ग

छत्रनर से चल कर श्री महाराज बैशाख सुदी ११ सं० १९३० को फर्रुखाबाद में पधारे और व्याख्यानों से लोगों को कृतार्थ करने लगे।

उनके आगमन के बहुत दिन पहले, कुछ-एक उद्दण्ड लोगों ने मिलकर एक आर्य सभासद को मारा पीटा था और अभियोग चलने पर उनको स्काट महाशय के न्यायालय से दण्ड मिला था। जब स्वामीजी यहाँ पधारे तो आर्य पुरुषों ने अपनी विजय का समाचार बड़े हर्ष से उन्हें सुनाया। स्वामीजी ने कहा, "हमने लोगों के कठोर हृदयों को कोमल बनाना है। दूर भागतीं को आकर्षित करना है। यदि वे अत्याचार भी करें तो अपने उदात्त उद्देश्य को दृष्टि में रख कर हमें तो उनसे प्रेम ही करना चाहिए। धर्म के नाम से बदला लेने की भावना सर्वथा अभद्र है।"

स्काट महाशय ने जब महाराज से भेंट की तो प्रशंसा-वश कहा—“आपके एक सेवक को कुछ-एक दुष्ट मनुष्यों ने पीटा था। उन लोगों को उचित दण्ड मिल गया है।”

स्वामीजी ने कहा—“महाशय ! संन्यासी लोग तो अपने प्राणघातक को भी पीड़ा पहुँचते देख कर प्रसन्न नहीं होते। इस आश्रम में अपने पराये सब समान समझे जाते हैं।” महाराज की उदारता से स्काट महाशय अतीव प्रसन्न हुए।

फर्रुखाबाद से चल कर श्री महाराज आपाड़ वदी ६ सं० १६३५ को मैनपुरी पधारे और थानसिंह के उद्यान में विराजमान हुए। यहाँ उनके तीन-चार प्रभावशाली भाषण हुए। उनमें नगर के सभी सामान्य और मान्य लोग तथा कलेक्टर आदि राज-पुरुष आते रहे। उनके भाषण प्रत्येक हृदय पर अंकित हो जाते थे। उनको सुनकर सब सज्जन मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगते थे। मैनपुरी में सहस्रों मनुष्यों को उपदेश-सुधार से सींच कर महाराज आपाड़ वदी १४ सं० १६३७ को मेरठ को प्रस्थान कर गये।

आपाड़ सुदी १ सं० १६३७ को श्री स्वामीजी ने मेरठ में पदार्पण किया और श्रीमान् रामशरणदासजी की कोठी में आसन लगाया। यहाँ उन्होंने एक-एक दो-दो सप्ताह की अनेक व्याख्यान-मालायें दीं; जिनसे मेरठ के अधिवासी जन कृतार्थ हो गये। एक दिन महाराज के व्याख्यान में बहुत से परिदृष्ट, ईसाई और मुसलमान अपनी शक़ायें लिखते आते थे। परन्तु व्याख्यान की समाप्ति पर

सबने अपने टिप्पणी-पत्र फाड़ डाले। जब उनमें ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी शिकायतों के उत्तर म्यान्मार्न ही में आ गये हैं।

महाराज की यह दार्ष्टिक कामना थी कि किसी प्रकार भ्रातृ-शक्ति का सुधार हो। जियों में भी धर्म-प्रचार और शुभ-शिक्षा फैले। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस सिद्धान्त के समर्थ को जानते थे कि सन्तानों में अवजीवन की नींव रखने वाले हाथ माताओं के होते हैं। मीठी-मीठी झोरियों के साथ और पोछो-पोछी धपक से माताएँ पुत्रों में वे भाव भर देती हैं जो किसी भी दूसरे स्थान में प्राप्त नहीं हो सकते। जननियों जाति के जीवन को वास्तविक जड़ है, सन्धति को उद्यति के उद्यतम शिखर पर ले जाने के लिए जगमगाती ज्योतियाँ हैं। परन्तु उन्हें कोई ऐसी धार्य-देवी नहीं दीखती थी जो भारत की भौखी-भाखी बहिनों की शिक्षा-दीक्षा का भार अपने ऊपर ले सकें, जो स्त्री-जाति के सुधार के लिए प्राणपथ से समुद्यत हो जाय।

महाराज का हृदय इसी ऊहापोह और विचार-वरम्परा में परावण था कि एकाएक उनकी सेवा में श्री रमा के पत्र आने लग गये। वे पत्र पूज्य भाष से, आदर बुद्धि से और भक्ति-विनय से परिपूर्ण थे। श्री रमा ने अपनी विनय-पत्रिकाओं में जहाँ श्री-दर्शनों की शीघ्र खालसा प्रकट की वहाँ श्री-भादेश की भी परिपालन करने की आशा दिखाई।

महाराज ने अपनी अपार कृपा से रमा को दर्शन देना स्वीकार कर लिया। श्री रमाजी बड़े भक्ति-भाव से मेरठ में आई और श्री-दर्शनों से काम उठाने लगीं।

श्री रमाबाईजी एक महाराष्ट्र-ब्राह्मण की पुत्री थीं। उनकी संस्कृत-पाणिन्याय प्रख्यात था। वे धाराप्रवाह संस्कृत-भाषण करती थीं। उनके विचार कुछ स्वतन्त्रता को लिए हुए थे। वे एक बह्नीय कायस्थ से विवाह करना चाहती-थीं, इसलिये बन्धु-बान्धवों ने उन्हें घर से पृथक् कर दिया था। वे कड़कता से मेरठ आई थीं। उस समय उनके साथ एक नौकर, एक नौकरानी और एक बह्नीजी सम्म था। सम्भवतः, वह वही भद्र पुरुष था जिसके साथ वे विवाह करना चाहती थीं।

श्री रमाबाईजी के मेरठ में अनेक भाषण हुए।

उन दिनों में पण्डित भीमसेनजी, ज्वालादत्तजी, पालीरामजी, और श्रीमाद ज्योतिस्वरूपजी आदि विद्यार्थियों ने महाराज से वैशेषिक दर्शन पढ़ना आरम्भ किया। श्रीमती रमाजी भी पढ़ा करतीं। महाराज की पढ़ाने की शैली अत्युत्तम थी, उनकी व्याख्या-पद्धति अपूर्व थी। श्री रमादि सभी पाठक उनकी पाठन-परिपाटी से अति प्रसन्न होते। किसी का कैसा ही संशय क्यों न हो, पाठ पढ़ते ही पढ़ते दूर हो जाता।

महाराज ने श्री रमाजी को उपदेश दिया, “इस समय आर्य जाति की पुत्रियों की अवस्था अति शोचनीय है। ये संसार भर के भ्रमों और कुतूहलों का केन्द्र बन रही हैं। आप आजीवन प्रज्ञाचारिणी रहकर उनका सुधार कीजिए। उनकी शिक्षा का बोझ उठाइये। उनको दीन दशा से उभारिये। इस शुभ कार्य को आर्य-समाज की पद्धति पर चलाते आपको धन की पर्याप्त सहायता प्राप्त होती रहेगी।” महाराज ने उनको यह भी कहा “आपके विना मैंने आज तक सामने बैठाकर किसी स्त्री को उपदेश नहीं दिया। आपको सम्मुख बैठकर उपदेश सुनने का अवसर केवल इसीलिपि दिया गया है कि, आप अद्वितीय विदुषी हैं। सम्भव है, मेरे वचन सुनकर आप आजीवन प्रज्ञा-चर्यवत धारण कर लें और स्त्री-जाति के परोपकार-रूप परम-पुण्य कार्य में प्राणपण से परायण हो जायें।”

श्री रमाजी ने विनीत निवेदन किया—“महाराज! गृहस्थ लोग भी तो उपकार का कार्य कर सकते हैं। उन्हें भी तो पुण्य-कर्म की पूँजी उपार्जन करने का पुष्कल अवकाश मिल जाता है।”

इस पर स्वामीजी ने कहा, “बन्धु-बान्धवों के विविध बन्धनों में जकड़े-पकड़े हुए जन परहित का उतना कार्य नहीं कर सकते जितना कि एक प्रज्ञाधारी या प्रज्ञाचारिणी कर सकती है। जो जन एक दो व्यक्तियों को अपने प्रेम का केन्द्र बना लेते हैं, उनमें परहितसाधन की मात्रा सहज ही से स्वल्प हो जाती है। उन्हें काम-धन्धों से अवकाश ही नहीं मिलता। जब पुत्र-पुत्री उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके पालन-पोषण का सोच-विचार पीछे लग जाता है। पति और पुत्र-पौत्र आदि का वियोग सारे सुख को निपट नौरस बना देता है। जब मनुष्य इस प्रकार गृहस्थी के गहरे गढ़े में गड़ जाता है तो परोपकार के भाव

एक-एक करके मूढ़ने लग जाते हैं। इसलिए रमा ! आप अपने जीवन को परार्थ अर्पण कर दीजिए। महिला-मण्डल का मङ्गल-कार्य साधित कीजिये।”

जैसे ज्वरावेश में मनुष्यों की भोजन की रुचि नहीं होती, ठीक वैसे ही, आरन्ध-कर्म के प्रभाव से श्रीमती रमा के हृदय में महाराज के उपदेशों को स्थान नहीं मिला। श्री रमा सारा जीवन प्रज्ञाचर्य-ग्रस्त में बिताने के लिए समुद्यत न हुईं।

रमाजी महाराज से दूसरे दर्शन भी अध्ययन करना चाहती थीं। परन्तु स्वामीजी ने उनको और समय देना स्वीकार न किया। एक मास से अधिक काळ तक रमाजी ने श्री-उपदेश श्रवण किये और फिर कलकत्ते को प्रस्थान कर गईं। महाराज ने उस देवी को चखते समय अपनी सारी पुस्तकों की एक-एक प्रति प्रदान की।

स्वामीजी महाराज अपने प्रेमियों में बैठ कर अपने पिछले जीवन की बीबी बातें भी सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सुनाया कि एक स्थान में हमारा भाषण सुन कर वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि आपके भाषण पर यदि लोग चलने लग जायें तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमें अपना यदना-बोरिया बाँधना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरा तात्पर्य आप सर्वथा नहीं समझे। मेरे कथन का सारांश यह है कि मूर्ख और परित्यक्त का वास्तव में मिलाप नहीं होता। इसलिए जब तक भारत की जनता सुनिश्चिष्ट गुणों से आप के जोड़ की न हो जाय तब तक परस्पर के सम्बन्ध का सच्चा सुख नहीं हो सकता। इस पर कलेक्टर ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।

अपनी यात्राओं का वर्णन सुनाते हुए महाराज ने कहा, “आप लोग मेरे इस समय के दूर तक वायु-सेवन करने जाने पर आश्चर्य करते हैं, परन्तु अवगत दशा में मेरे लिए एक दिन में चालीस कोस चलना एक साधारण बात थी। एक बार मैंने गङ्गा-साँत से चल कर, इस महानदी के किनारे-किनारे, गङ्गा-सागर संगम तक की यात्रा की थी। गङ्गोत्तरी से रामेश्वर तक भी मैं चल कर गया हूँ।”

जपाराधन का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, “बट्टीनारायण में रह कर मैंने भगवती गायत्री का जपानुष्ठान किया था।”

अध्ययन-काल की कथा सुनाते वे कहा करते थे कि “जय कभी रात्र को पढ़ने के लिए तैल न मिलता तो मैं दूकानों के दीयों की लो में बैठ कर पढ़ा करता ।”

तप का वृत्त सुनाते वे कहते, “ग्रीष्म के भीषण उच्चाप से, तप्त से तबे की तरह संतप्त रेत पर मैंने कई दोपहर काटे हैं । तुषार-राशि में परिणत, पर्वतों के पाषाणों और गङ्गा-पुलिन पर, पीप-माघ की रातों के पाले नग्न, निराहार सहन किये हैं ।”

शिव्यामल वैश्य स्वामीजी का प्रेमी भक्त था । एक दिन वह जय श्री-सेवा में आया तो महाराज ने कहा कि आंज मार्ग में आपको साँप दिखाई दिया और आप डर गये थे । उसने आश्चर्य के साथ इस बात का समर्थन किया । जय वह उठ कर जाने लगा तो उन्होंने उसे कहा कि छाता ले लिया होता तो पानी पड़ने पर भीगने से तो बच जाते । शिव्यामल को उस समय तो वर्षा का कोई चिह्न दिखाई न देता था, परन्तु मार्ग ऐसी घृष्टि हुई कि वह सबकों पर पानी लाँघता, बड़ी कठिनता से, घर पहुँचा ।

एक दिन कुछ भद्र पुरुषों ने स्वामीजी से निवेदन किया, “आप यदि नीति से काम लें तो बड़ी सफलता हो ।” स्वामीजी ने उत्तर दिया, “यह नीति पहलें ही मुझे बड़ी महँगी पड़ी है । अब मेरा इसमें विरवात नहीं है । राजा जयकृष्णदासजी कहा करते थे कि इस बात के रखने से लोग प्रसन्न होंगे, उस बात के न छेड़ने से अधिक सुभीता और सुविधा होगी । जयपुर में शैवों ने कहा, वैष्णवों का खण्डन कर दो तो हम आपके अनुयायी बन जायेंगे । वे तो वैसे ही रहे; परन्तु अब जयपुर में जाकर जय मैं शैव मत को अमूलक वर्णन करता हूँ तो वहाँ के ठाकुर लोग अपने गले से रुद्राक्ष की माला का एक दाना दिखा कर कहते हैं कि यह भी तो आपने ही पहनाई थी । इस आपकी किस बात को सच्ची मानें ?”

अल्काट महाशय और ब्लेवट्स्की महाशय शिमले जाते हुए, स्वामीजी के आदेशानुसार, मार्ग में मेरठ टहर गये । उन दिनों परस्पर वैमनस्य बढ़ने के साधन उपस्थित थे । इसलिए मिल कर इस विषय पर बातचीत की गई । वहाँ यह स्थिर हुआ कि मुनी-सुनाई बात पर विश्वास न किया जाय । भ्रम उत्पन्न

करने वाले विषयों में गुरु-शिष्य परस्पर मिल कर अथवा पत्र-परिचय द्वारा निर्णय कर लिया करें ।

कर्नल और मैडम ने यह भी वचन दिया कि वे किसी भार्य सभासद को अपनी सभा का सभामुद् बनाने का यत्न नहीं करेंगे ।

मेरठ में अमृत-यज्ञ करने के पश्चात्, भादों सुदी द्वादशी सम्बत् १८३७ को, महाराज वहाँ से चल कर मुजफ्फरनगर में पधारे और धोमान् निहालचन्द के बङ्गले में ठहरे । यहाँ महाराज के उत्तमोत्तम उपदेश हुए । उनसे नगरवासियों को बड़ा भारी लाभ हुआ ।

लाला भगवानदास भादि अनेक सज्जनों ने श्री-परमों में बैठ कर प्रश्न किये और पूर्ण उत्तर पाकर अपने को कृतार्थ हुआ माना । वे दिन धादों के थे । स्वामीजी ने अनुकूल समय ताक कर मृतक-धार्मिक का बड़े बल से खपहन किया । इससे लोग अति प्रभावित हुए ।

धोमान् निहालचन्दजी ने प्रश्न किया, “भगवन् ! एक मनुष्य ने अपने जीवन-काल में प्रभूत धन एकत्रित किया । यह कालवश मर कर ऐसे-वैसे जन्म में चला गया है । उसके एकत्र किये धन को यदि उसके पुत्र-पौत्र धार्मादि शुभ कर्मों में लगाते हैं तो उस कर्म का उसको लाभ क्यों नहीं होना चाहिए ?”

महाराज ने उत्तर दिया, “अपने ही किये कर्म का फल मिलता है । यदि पीछे छोड़े अपने धन से शुभ कर्मों का फल माना, तो पिता-पितामह की सम्पत्ति को पाकर पुत्र-पौत्र जो पुण्य दुष्कर्म करते हैं उनका पाप भी मृतक आत्मा को ही लगना चाहिए । अपने पुरुषार्थों की सम्पत्ति पाने से पुण्य थोड़े जन हो करते हैं । अधिकांश तो पाप ही किया जाता है ।”

एक भक्त ने श्री-शिष्य के विषय में प्रश्न करते हुए कहा, “लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से उनमें दुष्कर्म बढ़ जायेंगे ।” स्वामीजी ने इस पर कहा, “शिष्य का परित्याग पाप हो तो पुरुषों को भी अशिक्षित ही रहना चाहिए । अधिकांश पाप-कर्म अपद और कुपद जन ही किया करते हैं । स्त्रियों में विद्या का विस्तार अवश्यमेव होता चाहिए ।”

एक भक्त ने पूछा, “महाराज ! क्या अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति ही से सुख होता है ?”

उन्होंने उत्तर दिया कि "सुख दो प्रकार के होते हैं—एक विद्या-जन्य और दूसरे अविद्या-जन्य । विद्या-जन्य सुख ही सचा सुख है । यह सुख अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति से प्राप्त होता है । अविद्या-जन्य सुख तो पशु आदि जीवों में भी पाया जाता है ।

जीव एकदेशी होने से थकपड़ा है; इसीलिए अज्ञानी हो जाता है । परमात्मा देश-काल से ऊपर और सर्वज्ञ है । उसमें अज्ञान का जेश भी नहीं है । वह परमानन्दमय, आनन्दमय, परमज्ञ है ।"

जिस मकान में महाराज ठहरे हुए थे उसमें एक दिन अकस्मात् एक नयनरूपी निकल आया । महाराज ने उसे तत्काल अपने विद्यार्थी से मरवा दिया । मैडम ब्लेवट्स्की ने लिखा है कि वह देश के एक मगर में महाराज भाषण दे रहे थे । उस समय एक दुष्ट मनुष्य ने एक भीषण विपैला कणियर नाग उनके पाँव के पास फेंक दिया । महाराज ने उस विषम विपथर के सिर पर अपने पैर की पड़ी रख कर उसे मसजते हुए कहा कि जिनके देवता इस दशा में कुचले जाते हैं उन भक्तों की दुर्गति का तो ठिकाना ही नहीं है ।

श्री स्वामीजी मुजफ्फरनगर के अधिवासियों को आत्मा-परमात्मा और धर्म-कर्म के उपदेश सुनाकर फिर मेरठ लौट आये ।

असौज बड़ी चतुर्दशी सम्बत् १९३७ को आर्यसमाज का दूसरा वापिको-स्तव था । भगवान् उसी की शोभा प्रदान करने के लिए पधारे थे ।

उसय की दोनों सार्य को महाराज के प्रभावशाली उपदेश हुए । उनमें उन्होंने थियोसोफिकल सोसायटी से सावधान रहने के लिए अपने शिष्यों को सचेत किया । मैडम के चमत्कारों की भी समालोचना की । स्वामीजी के दोनों दिन के वे व्याख्यान थियोसोफिकल सोसायटी को आर्यसमाज से पृथक् करने के लिए धोपणारूप थे । इस विषय के परिपुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ब्लेवट्स्की महाशय के व्यवहार से ही वे ऐसा करने के लिए बाधित हो गये थे ।

थियोसोफी के संस्थापकों का स्वामीजी के साथ गहरा सम्बन्ध था । अफ़्काट महाशय और ब्लेवट्स्की महाशय महाराज को अपना गुरु मानते थे । उन्होंने अपनी सब सभाओं का प्रधानाचार्य, उन्हीं की नियत किया था । सभा के सब कार्य्यों पर महाराज की एक प्रकार की अनुमति से, उनकी नामाङ्कित मुद्रा

जगाई जाती थीर अल्काट महालय उनकी स्थानापन्नता में हस्ताक्षर किया करते । भूमयद्वय की सारी विवासोक्तिकल सभायें आर्यसमाज की शाखायें समझी जाती ।

काल के चक्र पर चढ़ा हुआ यह सारा चराचर जगत् परिवर्तनशील है । भूतलाकाश के सभी पदार्थ नित्य नये रङ्ग बदलते हैं । ऐसी अवस्था में, किसी मनुष्य के विचारों का, मन्तव्यों का, कर्म-धर्म का, प्रण-प्रतिज्ञा का, और सम्बन्ध-साध का परिवर्तित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । महाश्रम्य तो स्थिर रहने में है । बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग के प्रभावों ने, थोड़े ही वर्षों में, उन गुरु-शिष्य और अङ्ग-अङ्गी सम्बन्ध को भी शिथिल कर दिया । आर्य-समाज और विवासोक्तिकल सोसायटी का प्रेम-बन्धन ढीला हो गया ।

इस सम्बन्ध के किरकिरा होने और अन्त में टूट जाने की उदार भाव से मोमांसा करना उचित है । उसके कारणों को जानना आवश्यक है । यह बात निस्सन्देह सच्ची है कि कर्नल अल्काट और मैडम स्लेवट्स्की ने, महाराज के साथ अमरीका से जो चिट्ठी-पत्री की यह शुद्ध भाव से की । उन्होंने उस समय अपने को श्री-चरणों में डब भक्तिभाव से समर्पित किया । परन्तु इसके साथ हमें इस बात को भी लक्ष में रखना चाहिये कि श्री महाराज अंगरेजी नहीं जानते थे और अमरीका देश-निवासी बन्धु आर्य-भाषा और संस्कृत से अनभिज्ञ थे । उन्होंने परस्पर के पत्र-व्यवहार का द्वार हरिश्चन्द्र चिन्तामणि मुंबई-निवासी को नियत किया । उस समय पश्चिमी सभ्यता की चटकीली चाँदनी भारत-भूखण्ड पर चहुँ और चमक रही थी । खान-दान, रहन-सहन, बोल-चाल और भाव-भेद आदि में अनुकरण करने का युग भर यौवन में था । नव-निर्मित समाज, अपने पूर्वजों की पदपंक्ति पर पदपंथ करने में अपमान मानता था । पुराने इतिहास और स्मार्त धर्म से जोग नाक-भौं सिकोड़ते थे । उन्हें प्रत्येक पुरानी रीति-नीति और चाल-ढाल घृणा-योग्य और अदर्शनीय दीखती थी । ऐसे समय में किसी पश्चिमी परिद्वत के मुख से आर्य धर्म-कर्म की प्रशंसा के शब्द सुनना अतिशय सौभाग्य समझा जाता । उन लोगों की थोड़ी सहानुभूति भी महामूल्यवती मानी जाती । इस दशा में, ऐसे युग में और ऐसी परिस्थिति में, यदि हरिश्चन्द्रजी ने यह समझ

हो कि अल्फाट महाशय और मैडम ब्लेवट्स्की जेद को जैसे तो मानते हैं ही, अवान्तर बातों के भेद आप ही मिट जायेंगे; उनके यहाँ आने, आर्य रीति-नीति का पक्ष-पोषण करने, और प्रशंसित स्वामीजी को गुरु मान लेने से आर्यों का यही प्रभाव पड़ेगा; इत्यादि विचारों से उभय पक्ष के छोटे-बड़े भेदों को उन्होंने दृष्टि से ओझल कर दिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। भाग-त्याग लक्षणा से काम लेते हुए, कुछ एक भेद-मूलक मन्तव्यों को मित्रन-मूलक मान लेना उस समय सम्भावित था। कुछ भी हो, यह मानना पक्का है कि सुदूरदेशस्थ मनुष्यों को समझने-समझाने की कुछ एक बातें बीच में ही गुप्त और लुप्त अवरय हो गईं।

स्वामीजी, अल्फाट तथा मैडम के परस्पर साक्षात् के समय भी दुभाषियों से काम लिया जाता था। दुभाषिया बनना बड़ी निपुणता का काम है। अधूरे दुभाषिये बहुधा एक का कथन जब दूसरे मनुष्य को समझाने लगते हैं तो झटपट सारांश पर दीक जाते हैं। छोटी-मोटी बात का भाषान्तर न करना उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी टीका-टिप्पणियों का रङ्ग बदाने का चस्का उनको भी हुआ करता है। इस दूसरे साधन में भी कई भूलों का हो जाना सम्भावित है। थियोसोफिकल सोसायटी के आर्य-समाज से वियुक्त हो जाने का यह भी एक कारण है कि अल्फाट और ब्लेवट्स्की ने भारत और भारत-वासियों के विषय में, न जाने, कैसे-कैसे मनोनीत चित्र अपने चित्त में खींच रखे होंगे। वे लोग यहाँ के वासियों को देवतुल्य मानते होंगे। परन्तु यहाँ आकर उन्हें पता लगा होगा कि भारत के अधिकांश आर्य अपने परम सुधारक और आदर्श संस्कारक महापुरुष के विरुद्ध हैं। हमारे पास भी स्वामीजी के विपरीत बोलते हैं। अधिक जन-संख्या सुधार के प्रतिकूल है। स्वामीजी के साथ लगे रहने से हमारी सर्व-प्रियता में बड़ा लग जायगा। इसलिए उनसे कुछ पीछे हटा रहना चाहिए।

यहाँ आकर उनके लिए यह जानना अति सुगम था कि भारतवासी जिस किसी के पीछे चलने के लिए समुद्यत हैं। आर्य-समाज से दृक् हो जाने से सहस्रों कुलीन ब्राह्मण उनका भी चरण-सुम्बन करने लगेंगे। भारत की भ्रम-भरी, भोली प्रजा को अपना शिष्य बनाना बड़ा सहज काम है।

हमारा यह भी निश्चय है कि राजा शिवप्रसाद आदि स्वामीजी के कट्टर विरोधी लोग और अन्य पक्ष के पौराणिक प्रतिष्ठित पुरुष महाराज के विरुद्ध मैदम और कर्नल के कान दिनरात भरते थे। स्वामीजी का साथ जोड़ने के लिए सम्मति देते थे। आर्यसमाज से पूर्व हो जाने की प्रवृत्ति प्रेरणा करते थे।

मैदम ब्लेवट्स्की और महाराज अल्लाह आर्यसमाज के सभासदों को भी अपनी सोसायटी में मिलाने लग गये थे। इसकी स्वामीजी ने अत्यन्त अनुचित समझा।

उपयुक्त कारणों से गुरुदेव और शिष्यों में दिनोदिन मनोमास्त्रिय बढ़ता ही गया। इसी मनमुटाव को मिटाने के लिए स्वामीजी ने मैदम और महाराज को शिमलै जाते हुए मार्ग में मेरठ ठहरने के लिए आमन्त्रित किया। वे ठहरे भी, परन्तु भेद की खेल का विषयला शंकर उत्पन्न न सका।

मैदम के पत्र से आर्यसमाज और विधोसांफिकल सोसायटी के संग-भङ्ग का कारण एक यह भी प्रतीत होता है कि वियासोफिकल सभा में राजपुरुष सम्मिलित होने लग गये थे। सभा आर्यसमाज की शान्ता थी। स्वामीजी सभा के प्रधान आचार्य और आर्यसमाज के हर्ता-कर्ता थे। राजपुरुष-वन्द्य-शासन के कुछ एक अधिकारी लोग, ऐसी दृष्टि में, सभा में सम्मिलित होने में किन्तु-वरन्तु करते होंगे। उनकी ऐसी धारणा का वर्णन मैदम ने स्वयं किया है।

स्वामीजी महाराज मैदम के चमत्कारों का समर्थन नहीं करते थे। एक तो वे उनके चमत्कारों की योग की सिद्धियाँ नहीं समझते थे। दूसरे, वे सिद्धियाँ दिखावा उचित नहीं मानते थे। इससे भी मैदम अपने मन में दृढ़ रहा करती थीं।

ऊपर के सारे कथन का सार-मर्म यह है कि मैदम और महाराज ने स्वामीजी को जिस समय गुरु माना, जब उनकी सेवा में विनय-पत्रिकाएँ भेजीं और जब वे भारत में पधारे, तब उनके भाव निर्दोष थे। उनका हृदय भक्ति-भाव से भरपूर था। वे सच्चे मन से महाराज के शिष्य थे। परन्तु भारत में आने के पश्चात् बाहर की परिस्थिति ने उनमें परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। एक दूसरे के भावों को समझने में भी गृष्टियाँ रह गईं।

स्वामीजी ने अपने हाथ से लगाए हुए पौधे को सभा के सिर पर न्योढ़ावर कर देना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने परिचयी शिष्यों से, समाज-रक्षण को प्रधानता दी। थियोसोफिकल सभा के प्रधानाचार्य पद की अपेक्षा, आर्यसमाजियों को सब कुछ बना कर, आप कोई पदवी ग्रहण न करना उत्तम माना। महाराज ने, ठीक समय पर घोषणा द्वारा, आर्य पुरुषों को सूचित कर दिया कि आर्यसमाज और कर्नल तथा मैडम की थियोसोफिकल सभा का सम्बन्ध-सूत्र विच्छेद किया जाता है।

आर्यसमाज और सभा के संग-भंग के कारण नीचे दिए पत्रों से भली भाँति प्रकट हो जायेंगे। ये पत्र धोमती परोपकारिणी सभा के मंत्री ने एकत्र कर कार्तिक सुदी १ सम्बत् १९४६ को 'परोपकारी' नामक पत्र में छपवाये थे।

मैडम महाशया का पत्र

बाबू वेदीलाल महाशय के नाम।

शिमला

अक्टूबर सन् १८८०

मेरे प्यारे बाबू जी,

यह चिठ्ठी जो मैं आपको लिख रही हूँ, आपकी अपेक्षा स्वामीजी से अधिक सम्बन्ध रखती है। मुझे इस बात का निश्चय नहीं है कि स्वामीजी के पास योग्य और विश्वासपात्र अनुवादक हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसका अनुवाद स्वामीजी के पास यथासम्भव शीघ्र भेज दीजिए।

आप हमारे मित्र हैं और मेरा आप पर अन्य आर्यसमाजियों की अपेक्षा अधिक विश्वास है।

यदि आप आप्यों की बात अपने जी में ऐसी ही समझते हो जैसी कि मैं थियोसोफी को समझती हूँ, तो आप इसको अतीव सावधानी से पढ़ेंगे और जब स्वामीजी का उत्तर आयेगा तो मेरे पास भी भेज देंगे।

विदाई के समय, स्वामीजी ने यह वचन कहा था कि आप इस समय यह प्रतिज्ञा करो कि जब कभी कोई मनुष्य आपके पास आकर कहे कि स्वामीजी ने आपके और आपकी सभा के विरुद्ध ऐसा कहा है या ऐसा किया है तो आप मुझे उसकी तुरन्त सूचना देंगे, जिससे मुझे इस बात का अवसर मिल

जाय कि मैं अपनी थोर से आपके जो मैं अन्तर न पकने दूँ । मैं भी आपके साथ इसी प्रकार पचाव किया करूँगा ।

मैंने स्वामीजी के इस कथन को स्वीकार कर लिया था और भय वही समय सम्मुख उपस्थित हुआ है ।

मैंने उनसे यह प्रतिज्ञा भी की थी कि यदि कोई मनुष्य आकर मुझ से ऐसी बातें करेगा कि जिनसे हमारे और उनके बीच भेद-मिलाप के स्थान शत्रुता उत्पन्न हो जाय, तो मैं अब तक स्वामीजी के मुख से न सुन लूँगी उन बातों पर कभी विश्वास नहीं करूँगी । अब भी आगे की ऐसा ही करूँगी । पर इस वर्तमान विषय में न तो मुझ से किसी ने कुछ कहा है और न ही यह सुनी-सुनाई गयी है । मैं जानना चाहती हूँ कि स्वामीजी इसका क्या उत्तर देते हैं ।

मेरे धर्मसमाज का दूसरा चारिओत्सव अभी मनाया गया है । उसमें अन्यान्य धर्मसमाजों के सभासद सम्मिलित थे । ऐसे समय में स्वामीजी ने अपने व्याख्यान में सबके सामने ये विचित्र वचन कहे कि “जब किसी अन्य सभा-समाज के सम्बन्ध धर्मसमाजियों को अपनी सभा में भरती होने के लिए प्रेरणा करें तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि यदि आपकी सभा के नियम और उद्देश्य धर्मसमाज के साथ मिलाते हैं तो उसमें सम्मिलित होने से कोई लाभ नहीं है । यदि वे कहें कि हमारे नियम धर्मसमाजों के नियमों से भिन्न हैं, तो धर्मसमाजियों को उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि धर्मसमाज के नियम अस्तित्व में हैं । जिस सभा के नियम स्थापित हैं उसमें मिल जाने की हमें आवश्यकता नहीं है ।”

यथार्थ में रोम का अभ्रान्तशूल पोप इससे अधिक और क्या कहता है ! स्वामीजी गवित माक्षियों के दुश्मन के विरोधी हैं । उनके कहने का यह उत्तर कदापि न होगा ।

उन्होंने यह भी कहा था कि अन्यदेशियों के समाज में वैसी मित्रता और स्नेह नहीं हो सकता जैसा कि एक ही मत और देश के धर्म सभासदों में है ।

उन्होंने दूसरे दिन कहा कि “थियोसोफिकल सभा के सदस्य धर्मसमाजियों को अपनी सभा में मिलाने का उद्योग करते हैं । धर्मसमाजियों को चाहिए

कि ऐसा व्यवसर था पढ़ने पर उन्हें वही उत्तर दें जो मैंने पिछली रात बताया था। थियोसोफी वालों को ऐसा करना उचित नहीं है।

उनके उक्त कथन का क्या अर्थ है ? हमने आपके बिना अन्य किसी भी आर्यसमाजी को अपनी सभा में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, मुम्बई, लाहौर और दूसरे नगरों के आर्यसमाजी हमारी सभा के सभासद् हैं। परन्तु उनको सम्मिलित होने के लिए हमने कभी नहीं कहा।

हमारे नियमों में आर्यसमाज से केवल इसनी प्रतिकूलता है कि हम प्रत्येक सभ्य के धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। प्रत्येक मतवालम्बी को, चाहे वह आर्य-समाजी हो, ईसाई हो अथवा मूर्तिपूजक हो, हम सभा में मिला लेते हैं। हम अपने सभासदों के मत और धर्म के विरुद्ध कभी हस्तक्षेप नहीं करते। स्वामीजी स्वमतवादी हैं। जो धार्मिक विचार उनके हैं वे ही आर्यसमाजियों के हैं। और यह सभासद् होने का आवश्यक नियम है। हम तो स्वामीजी और प्रत्येक सामाजिक को अपना मुख्य भाई समझते हैं।

उनके थियोसोफी सभा में मिलने में कोई बात बाधक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि स्वामीजी ढाई वर्ष से हमारे सबसे उत्तम सभासदों में से एक हैं। वे हमारे बहुत से अंगरेज और अमरीका के सभासदों के गुरु हैं। मैं ईश्वर को कर्ता-धर्ता नहीं मानती हूँ, इसलिए आपके समाज में भरती नहीं हो सकती; तो बताइए कि वह भ्रातृ-भाव, जिसमें अधिक लाभ है, किनमें अधिक हुआ ? सबसे मुख्य और गौण भ्रातृ-भाव कौन सा है ? क्या वह है जिसमें सब मनुष्य भरती हो सकते हैं अथवा वह है कि जिसमें थोड़े से मनुष्यों का ही बन्धु-धेम और रक्षण हो सके ? स्वामीजी के उक्त वाक्य विचित्र हैं और एक प्रकार से हमारी ओर से उनके हृदय में भेद डालते हैं।

अब तक मैं जानती थी कि सब सामाजिक और हमारी सभा के सभ्य आपस में भाई हैं। जब से हमारा मित्राप स्वामीजी से हुआ है, इस बात का अधिक प्रचार उन्होंने ही किया है। इसी विषय के पत्र भी उन्होंने आर्य-समाजों को लिखे थे।

हमारे जपदन और अमरीका के सभ्य आर्य समाजियों को अपना भाई मानते हैं, परन्तु जो अंगरेज हिन्दुस्थान में हमारे सभासद् हैं वे ऐसा नहीं समझते।

जो अंग्रेज हमें यहाँ मिले हैं, विशेषतया वे प्रधान जन जो शिमले में हैं, वे कहते हैं कि थियोसोफी-सभा के सदस्यों के साथ, चाहे वे अंग्रेज हो अथवा हिन्दुस्तानी, हम भानू-भाव से वर्तने को समुचित हैं। परन्तु वे यह भी कहते हैं कि स्वामीजी के अनन्तर आर्यसमाजियों के साथ वैसा ही वर्ताव करने का हमें कोई हत हेतु नहीं दीखता। स्वामीजी के साथ भानू-भाव से वर्ताव करने का यह कारण है कि वे बहुत से योरुप-वासी भाइयों के गुरु हैं। ये शब्द कल मुझे एक नवीन सभासद ने कहे थे। यह पुरुष सैनिक समाचार के कार्यालय का प्रधान है।

इसी हेतु से मैंने आप को, और एक-दो अन्य सभानों को सभा में भरती होने की सम्मति दी थी।

रही यह बात ■ आर्यसामाजिक हमसे मिलें अथवा न मिलें—इसकी हमें परवाह नहीं है। इसीमें उन्हीं को और कदाचित् समाजों की हानि है।

पुलिस के सब से बड़े अधिकारी, इंडरसन महाशय सभा में सम्मिलित हुए हैं। इससे हमारा अभीष्ट सर्वथा सिद्ध हो गया। हमारी सभा में सम्मिलित होते उन्होंने कहा कि मैं इसमें इस लिए मिलता हूँ कि इससे बड़े-बड़े लाभ पहुँचे हैं। आप और भस्माट ने अठारह साल में वह बाल प्राप्त कर ली है जो हम अंग्रेज बहुत वर्षों से भी नहीं कर पाये। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच जो खाई है, उसे आप भर रहे हैं। आपके कारण हम उनकी अधिक प्रतिष्ठा करने लगे हैं और वे हम से पूजा चीक रहे हैं। वे हमारे काम की प्रतिष्ठा करते और श्रेष्ठ समझते हैं। मुझे आशा है कि जैसे उनके विचार हैं वे वैसा ही कर दिखलायेंगे। परन्तु जब स्वामीजी का प्रसन्न चेखा तो उन्होंने भी यह कहा कि थियोसोफी के समान स्वामीजी की सम्मति नहीं है। उनके विचार अनियेधक और उदार नहीं दीखते। आर्यसमाज ईश्वर को हर्त्ता-कर्त्ता मानने वालों का एक जत्था है। ऐसी दशा में हम उनको भाइयों के सदृश क्यों जानें ?

उपयुक्त से अब आप विचार सकते हैं कि थियोसोफी-सभा में भरती होने से आर्यसमाजियों को हानि है अथवा लाभ। उनकी लाभ अवश्य है, और ऐसा आप देखेंगे भी। परन्तु यह नहीं सिद्ध होता कि हमने स्वामीजी के

सामाजिकों को कभी भरती करने का उद्योग किया है। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। इस हेतु से, वे चाहे थियोसोफी में न भी मिलें पर वे हमारे भाई हैं। स्वामीजी ने अपने शब्दों द्वारा आर्यसामाजिकों के चित्त प्रायः हटा दिए होंगे। अस्तु, इस विषय में उनको अधिकार है।”

थियोसोफी-सभा में बहुत से अंग्रेजों के मिलने का वर्णन करती हुई मैडम लिखती हैं—

“इस पत्र का उलथा करके स्वामीजी को भेज देना। मैं जानना चाहती हूँ कि वे इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। हम परस्पर मित्र रहेंगे अथवा अकस्मात् शत्रु बन जायेंगे? तुझालाल को मेरी ओर से प्यार करना। शिव-नारायण और दूसरों को मित्र भाव।

(हस्ताक्षर) एच. पी. ब्लेयट्स्की।

ऊपर के पत्र का स्वामीजी ने यह उत्तर दिया:—

एच. पी. मैडम ब्लेयट्स्कीजी आनन्दित रहो।

आपकी चिट्ठी ता. ८ अक्टूबर १८८० की लिखी हुई बापू छेरीलाल रईस मेरठ द्वारा मेरे पास देहरादून में पहुँची। उसका क्रमानुसार उत्तर सत्या, निश्चय से देता हूँ। आपके जो पत्र अमरीका से मेरे पास आये और उनका जो उत्तर मैंने दिया, तथा सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर मेरठ में जो आपका मिलाप हुआ, उन सब के अनुसार और अपने निश्चय के अनुकूल मैं सदा व्यवहार करता हूँ। परन्तु आपका व्यवहार वैसा इष्टिगोचर नहीं होता। प्रथम आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, उसके अनुसार आपका वर्तन अब कहाँ है?

वे पत्र छपा कर प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिनमें आपने लिखा था कि हम संस्कृत अध्ययन करेंगे और अपनी सभा को समाज की शाखा बना देंगे। जो पत्र मैंने आपके पास भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास है। देखिये, थोड़े दिन हुए जब आगरे मेरठ में आर्यसमाज और थियोसोफी-सभा के विषय में बातचीत हुई थी। उस समय मैंने सबके सामने क्या आपसे नहीं कहा था कि समाज के नियमों से सभा के नियमों में कुछ भी विशेषता नहीं है? यही बात मैंने मुम्बई में भी पत्र द्वारा सूचित की थी। वैसे ही मैं अब भी मानता

हैं कि आर्यसमाजियों को धर्मादिक विषयों के लिए सभा में मिलना उचित नहीं है। यही बात आपने और अल्फाट महाशय ने अपनी पुस्तक 'उपदेश और संवाद' में नहीं लिखी? क्या यह नहीं कहा कि सत्य धर्म, सत्य विद्या, यथार्थ सुधार, परमोपयोग की बातें जैसी आर्यावर्तीय मनुष्यों में सदा से चली आई हैं वैसी कभी कहीं नहीं थीं और न अब हैं?

अब विचारणीय विषय यह है कि ऐसी दशा में थियोसोफी वालों को आर्यसमाज में मिलना चाहिये अथवा आर्यावर्त-वासियों को उस सभा में। देखिए, मैंने अथवा किसी आर्य सभामुद् ने आज तक किसी भी थियोसोफिस्ट को आर्यसमाज का सभासद् बनाने का यत्न नहीं किया। आप अपनी आरामा में विचारिये कि आपने क्या किया और क्या कर रहें हैं।

आपने कितने ही आर्यसमाजियों को अपनी सभा में भरती होने के लिए प्रेरणा की। कई सज्जनों से सभामुद् बनने का इस रूप का चन्दा भी लिया। मेरठ के वार्त्तालाप के अनन्तर भी क्या आपने यादु छेदीखाल को घन्नाले में प्रेरणा नहीं की? शिमले से उनको ऐसा पत्र नहीं भेजा? इन्हीं कारणों से मैंने मेरठ आर्यसमाज के उत्सव पर अवश्य कहा था कि यदि आपको मैदम अथवा महाशय या कोई अन्य थियोसोफिस्ट और ऐसे ही किसी दूसरी सभा का सभासद् अपनी सभा में भरती होने के लिये कहे तो उसे यही उत्तर दीजियेगा। यदि आर्यसमाज के नियमों और उद्देश्यों के समान ही थियोसोफी आदि सभाओं के नियम हैं तो हम और आप एक ही हैं; और यदि नियमों में भेद है तो मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आर्यसमाज के नियमों में कोई बात स्वयङ्गीय सिद्ध न हो जाय तब तक वे असिद्ध हैं।

अब बताइये कि निर्भ्रान्त पोष की भाँति मेरे कथन हैं अथवा आपके?

अन्यदेशियों के समाज में मित्रता और स्नेह वैसा कभी नहीं हो सकता, जैसा कि स्वदेशियों के समाजों में होता है—यह बात मैंने उस समय कही थी, अब कहता हूँ, और आगे को भी कहूँगा। परन्तु ऊपर की बात मैंने जिस प्रसंग पर कही थी वह यह है कि 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग'। अर्थात् जिनका देश एक है, भाषा एक है, जन्म और सहवास एक है, जिनके विवाहादि सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना लाभ होता है,

उनकी जितनी परस्पर प्रीति होती है, उतना लाभ और उन्नति भिन्न-देशवासियों को भिन्न-देशवासियों से नहीं हो सकती। देखिये, केवल भाषा का ही भेद होने पर मुक्त को और योरूपीय महाशयों को परस्पर उपकार करने में कितनी कठिनता होती है !

दूसरे दिन भी मैंने उन्हीं बातों को दुहराया था; क्योंकि रोगी के रोग का निदान करना और उसे औषध-पण्य देना आवश्यक है।

हम थियोसोफी-सभा के सदस्यों को आर्यसमाज का व्यववभूत शाखास्थ आर्य-मण्डल मानते आये हैं, और जहाँ तक बन पड़ेगा भविष्य में भी ऐसा ही मानेंगे। उनको आर्यसमाज में मिलाने और दस रुपये चन्दा लेने का यत्न, न हमने पहले किया है और न ही अब करते हैं। हाँ, जो मनुष्य आर्यसमाज और सभा में नहीं हैं, वे उपदेश सुनकर आर्यसमाज में स्वयं मिलते हैं। हम उनको प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं।

आप जो लिखती हो कि आपके बिना मुम्बई, लाहौर और दूसरे नगरों, के आर्यसामाजिक हमारी सभा में सम्मिलित हैं, परन्तु हमने उनको भरती होने के लिये कभी नहीं कहा; यह सत्य नहीं है। आपने मुम्बई में श्री समर्थ-दानजी आदि को और प्रयाग में पण्डित सुन्दरलालजी आदि सभ्यों को सभा में सम्मिलित होने के लिए अवश्य प्रेरित किया। इसका साक्षी मैं ही हूँ। मैं जब तक न मुनता तो इसका पता मुझे कैसे हो सकता था ! जैसे मेरा नाम सभा के सभासदों में लिखती हो वैसे अन्यत्र भी आपने किया होगा। यह बात निस्सन्देह है।

आप यह भी लिखती हैं कि आर्यसमाज के नियमों के विरुद्ध हममें यही बात है कि हम प्रत्येक धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। सब धर्मों के लोगों को अपने में मिलाते हैं। उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, किन्तु भाई बनाने के लिये उन्हें मिलाते हैं। हमारी सभा का सदस्य होने के लिए उनके मार्ग में कोई बात रुकावट नहीं बन सकती।

इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका धर्म क्या है ? यदि आप कहें कि हमारा धर्म अमुक धर्म से विरुद्ध है, तो विरुद्ध धर्म वाला मनुष्य आपकी सभा में नहीं मिल सकता। यदि यह कहो कि हमारा धर्म किसी से भी विरुद्ध

नहीं है तो उसमें कोई काहे को मिलेगा ? मुसलमान अपने से भिन्न धर्म वालों को अधर्मी कहते हैं और उनमें मिलना अनुचित समझते हैं। भला ऐसे धर्मों वाले लोग आप में कैसे मिल सकते हैं ? यदि वे आत्मा और मन से अन्य मत वालों के साथ प्रीति करते हैं तो उनका अपना धर्म जाता है। यदि अपना बनाए रखें तो आपकी सभा में नहीं रह सकते। एक चित्त से एक काल में दो कार्य नहीं किए जा सकते। इन सब बातों के उत्तर दीजिएगा। पिछेपता से तो सभी बर्णन होगा जब हम आम्ने-नाम्ने बैठकर वार्त्तालाप करेंगे।

क्या वह बात सर्वथा असम्भव नहीं है कि 'स्वामीजी डाई वर्ष से हमारे सबसे उत्तम सभासदों में से एक हैं'। भला आप ही कहिए कि मैंने आपकी सभा का सदस्य बनने के लिए कथ प्रार्थना-पत्र भेजा था ? मैंने कथ कहा था कि मैं आपका सभासद बनना चाहता हूँ ? मैंने तो मुम्बई में पत्र भेज कर आपको सूचित किया कि मैं वेदोक्त, सनातन और आर्वावर्तीय धर्म के दिना अन्य किसी सभा-समाज के नियमों को न कभी स्वीकार करता था, न ही अब करता हूँ और न भ्राजे करूँगा। वह धर्म मेरे आत्मा में रमा हुआ है। चाहे प्राय भी चले जाएँ, परन्तु मैं इस धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता।

वह अपराध आप लोगोंका ही है कि बिना कहे, मुने-मुनाये अपनी इच्छा से मेरा नाम आपने अपने सभासदों में लिख लिया है। तो सत्य क्योंकर हो सकता है ? क्या आप इस बात की भूल गई हो कि मेरठ में मैंने आपकी उपस्थिति में अल्काट महाशय को कहा था कि आपने मुम्बई कौंसिल में मेरा नाम सभासदों में क्यों लिखा ? जिसमें मेरी सम्मति न हो, ऐसा काम आप कभी न कीजियेगा। जो काम आप लोग अपने मन से कर जोगे उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इस पर अल्काट महाशय ने कहा था कि 'ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे'।

मुम्बई में मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि आपने अपनी इच्छा से जहाँ कहीं मेरा नाम सभासदों में लिखा हो, वहाँ काट दीजिए। इतना होने पर भी जो बात आपने लिखी है, क्या वह सत्य ठहर सकती है ? क्या ही आश्चर्य की बात है ! आये-तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को, और चाहते हैं बनना गुरु

और आचार्य ! ऐसी पूर्वापर-विरुद्ध वार्त्ता करना किसी के लिए भी योग्य नहीं है।

आप ईश्वर को हर्त्ता-कर्त्ता नहीं मानती, यह इसी १९३० के भादपद की बात है। इस विषय में आपने पहले कुछ भी नहीं कहा। हाँ, प्रमोददास मिश्र और डाक्टर लाजवरस ने मुझ से काशी में इसकी चर्चा की थी। प्रमोददास को मैंने कहा कि आप मैडम का आशय नहीं समझे होंगे। मैंने दामोदर द्वारा आपसे पुछाया तो उसने कहा कि वे ईश्वर को मानती हैं। क्या उक्त वार्त्ता असत्य है ? मेरी बातें भेद-कारिणी और विचित्र नहीं हैं, किन्तु आपकी बातें भेद उत्पन्न करने वाली हैं। मैं आपको भगिनी और मित्र समान मानता रहा हूँ। कोई विशेष कारण न हुआ तो ऐसा ही जानता रहूँगा। मैं और सभी आर्य सज्जन सदा से वही मानते आए हैं कि सामान्यतया आर्यावर्त्त, इङ्ग्लैण्ड और अमरीका आदि सफ़ल भूमण्डल के मनुष्य भाई हैं। परस्पर मित्र हैं और समान हैं। पर मानते हैं धार्मिक न्ययहारों के साथ, न कि असत्य और अधर्म के साथ।

यहाँ अँगरेज आर्यों को चाहे जैसा मानें। कोई राज्याधिकारी हों अथवा स्थावहारिक हों। मुझ को भी चाहे अपनी समझ के अनुकूल व्यथेष्ट मानें। परन्तु मैं तो सब मनुष्यों के साथ सुहृद्भाव से वर्त्तता हूँ और वर्त्तता आया हूँ। उन लोगों का यह कहना कि हम इसका कोई हद हेतु नहीं देखते कि स्वामीजी के अनन्तर अन्य आर्यसमाजियों से भी बैराही वर्त्ते, तब तक है जब तक वे आर्यावर्त्तीय आर्यों का पूर्व इतिहास, आचार, नीति, विद्या, पुरुषार्थ और न्यायादि उत्तम गुणों को नहीं जानते, वेदादि शास्त्रों के सच्चे अर्थ को नहीं समझते। जब उनको ऊपर की बातों का ज्ञान हो जायगा तो उनका भ्रम अवश्य दूर हो जायगा। तथापि मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि हमने आपस की फूट, विरोध और अत्याचार से और जैन तथा मुसलमानों की पीड़ा से कुछ-कुछ स्वास्थ्य और स्वतन्त्रता प्राप्त की है। सभी सज्जन अपने अभिप्राय के अनुसार पुस्तकें रचते हैं। स्वाधीनता से उपदेश देते हैं। यदि भारतेश्वरी महाराणी, राज-सभा और आर्यावर्त्त में शासन करने वाले राजपुरुष

धार्मिक, विद्वान् और सुशील न होते तो क्या मैं स्वतन्त्रता से ध्यापन दे सकता ? इस लिए पूर्वोक्त महारमाओं को हम धन्यवाद देते हैं ।

आपको स्मरण होगा कि काशी की छिट्टी के उत्तर में आपने मुझे लिखा था कि यदि आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी हम नहीं छोड़ेंगे । आपको यह बात धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य है । यदि सभी यूरोपियन इस उत्तम बात में सहमत हो जायें तो कैसा आनन्द हो, और यदि वे लोग इस सिद्धान्त को न भी मानें तो हम आर्यों और आर्यसमाजों की कोई हानि नहीं हो सकती । हमारे लिए यह कोई नवीन बात नहीं है । हम तो सृष्टि की आदि से वेदों को मानते चले आये हैं । क्या हुआ जो थोड़े समय से, अज्ञानवश, कुछ आर्य लोग वेद-विरुद्ध चलने लग गये हैं ?

इस अवस्था में, जिसका जो पाद आर्यसमाज में मिले । उनके न मिलने से हमारी कुछ भी हानि नहीं हो सकती । हाँ, उनकी हानि अवश्य है । हम तो सचकी उन्नति में अपनी उन्नति करना इष्ट मानते हैं । हमारी कामना भी यही है ।

यह बात तो प्रत्येक मनुष्य कह सकता है कि अमुक मनुष्य से मेरा विचार बड़ा है । उसका विचार तुच्छ है । अमुक मनुष्य ईश्वर को हर्मा-कर्ता मानता है, फिर हम उससे क्यों प्रेम करें ? परन्तु ये बातें आपके उस सिद्धान्त को काट देती हैं कि सबको अपना बन्धु जानना चाहिए ।

सोचकर देखिये कि हानि के कारण किन की धोर है । हमारा तो यह सिद्धान्त है ही कि किसी की हानि नहीं करनी चाहिये और सब का उपकार करना चाहिये । यहाँ हम यह बात कह सकते हैं कि यदि बियोसोफी वाले आर्यसमाजों का विरोध करेंगे तो हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, किन्तु अपने भ्रातृ-भाव को नष्ट कर अपनी ही हानि कर लेंगे । हमारा तो यही स्वभाव है कि धार्मिक जनों से मित्रभाव रखना और अधर्मियों को धार्मिक बनाना । अपनी सामर्थ्य से हम सब से भ्रातृ-भावना रखते हैं और रखते रहेंगे । अब आप अपने पूर्वापर व्यवहार को समझकर यथेष्ट कृपिये । अलकाट महाशय को मेरा नमस्ते कह दीजियेगा ।

माधव दी ६ सँ० १८३७

दधानन्द सरस्वती ।

ऊपर के दोनों पत्रों को उद्धृत करते हुए भाषा की अपेक्षा भाव पर अधिक ध्यान दिया गया है।

मेरठ आर्यसमाज के उत्सव पर, अन्तिम व्याख्यान देते समय, उस अन्तिमाश्रमी महापुरुष ने अतीव अन्त की शिचार्यें दीं। उन्होंने कहा, “मुझे लोग कहते हैं, जो कोई आता है आप उसे ही भरती कर लेते हैं। मेरा इस विषय में स्पष्ट उत्तर है कि मैं वेद ही को सर्वोपरि मानता हूँ। वेद ही ऐसी पुस्तक है कि जिसके ऋण्डे तले सारे आर्य आ सकते हैं। इसलिये जो मनुष्य कह दे कि मैं वेदों को मानता हूँ और आर्य हूँ, उसे आर्यसमाज में सम्मिलित कर लो। ऐसे विश्वासी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग भिन्न-भेद पर अधिक दृष्टिपात करते हैं, परन्तु आप लोग परस्पर भेद-मूलक बातों की अपेक्षा मेल-मूलक बातों पर अधिक ध्यान दो। तुच्छ भेदों और विरोधों को त्यागकर मेल-जोल की बातों में मिलाप सम्पादन करो। आपस में मिलती बातों में मिल जाने से विरोध और भेद स्वयमेव मिट जाते हैं।

अब आपको अपना कर्त्तव्य आप पालन करना चाहिये। अपने जीवन को ऊँचा बनाओ और अपनी आवश्यकताओं को आप पूर्ण करो। इस समय तो यह अवस्था है कि जब कोई प्रबल प्रतिपक्षी आ जाता है तो आप तार पर तार देकर मुझे ही बुलाते हैं। किसी संशय के उत्पन्न होने पर मुझ पर ही अवलम्बित रहते हो। उपदेश कराने हों तो मुझ पर ही निर्भर करते हो। जब कभी आपस में परस्पर की फूट, फूट निकलती है, वैमनस्य बढ़ जाता है, अनबन बढ़ने लगती है और वैर-विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसे मिटाने की चिन्ता मुझे ही करनी पड़ती है। मैं ही आकर आप में शान्ति स्थापन करता हूँ। आपके अन्तःकरणों में अवलतिकारी अन्तर नहीं पड़ने देता। आपके पारस्परिक स्नेह के सुकोमल सूत्र को छीजने नहीं देता। परन्तु महाशयो ! मैं कोई सदा नहीं बना रहूँगा। विधाता के नियम-न्याय में मेरा शरीर भी घण-भंगुर है। काल अपने कराँल पेट में सबको पचा डालता है। अन्त में इस देह के कच्चे घड़े को भी उसके हाथों टूटना है।

तोचो, यदि अपने पाँव खड़ा होना नहीं सोचोगे तो मेरे आँख मोचने के पीछे क्या-करोगे ? अभी से अपने को सुसज्जित कर लो। स्वावलम्ब के सिद्धान्त

का अवलम्बन करो। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य बन जाओ। किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा अपने ही पर निर्भर करो। मुझे विश्वास है कि आप में से ऐसे अनेक सज्जन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तम कार्य कर दिखायेंगे। प्रायःपण से अपने पवित्र प्रणों की पालना करेंगे। आपसमाज का बड़ा विस्तार हो जायगा। कालान्तर में वे चाटिकायें हरी-भरी, फूली-फूली और लहलहाती दिखाई देंगी। ईश्वररूपा से वह सब कुछ होगा, परन्तु मैं नहीं देख सकूंगा।"

महाराज के इन भाषण का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सब के हृदय उज्ज्वल पड़े। गात्र रोमाञ्चित हो गये। उनकी आँखें आँसुओं के पारों से आच्छादित हो गईं। महाराज के कथन से ऐसा प्रतीत होता था कि वे होनी की निश्चित तिथि देख कर यह कह रहे हैं। मानस पुत्रों को विपुल समय का उपदेश दे रहे हैं। मानो, इस नौका का वह निपुण नाविक भय आप विना हुआ चाहता है। इस क्षिप्त यात्रियों ही को अखिल लेव सौंदर कर, नौका खेने के लिए खेपट बना रहा है।

तेरहवाँ सर्ग

महाराज मेरठ के उत्सव को आशातीत सफलता प्रदान कर देहरादून को चला पड़े। मार्ग में सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ काल के लिए टहरे। जब सहारनपुर नगर के आपस पुरुषों को समाचार मिला कि गुरुदेव रेलवे स्टेशन पर विराजमान हैं तो वे श्री-दर्शनों के लिए वहाँ दौड़े चले आये। वार्तालाप के प्रसङ्ग में जल्मीदत्त नाम के एक ज्योतिषी ने महाराज को कहा कि मैं ज्योतिष के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दिया करता हूँ। वे उत्तर सच्चे होते हैं।

इस पर महाराज ने कहा, ऐसे उत्तर निरे घटकल-पञ्च हुआ करते हैं। जैसे एक कौआ उड़ता हुआ जब ग्राम के पेड़ के नीचे से निकला तो अचानक उस पर ऊपर से एक ग्राम टूट पड़ा। उस फल की चोट से कौआ गिर कर मर गया। ग्राम के जगने का ज्ञान न तो कौआ को था और न ही ग्राम जानता था कि मुझ से वह मर जायगा। ऐसी बातें दैवयोग से हो जसपा करती हैं। आपके प्रश्न कभी दैवयोग से सच्चे हो जाते होंगे। यदि गणना से सच्चे होते

मानो, तो गणित में तो कोई भूल नहीं होती। उसके सारे नियम शुद्ध हैं। परन्तु आपके सारे प्रश्न पूर्ण नहीं होते। गणित नियम से फलित होता तो उसमें भूल कदापि न होने पाती। फलित ज्योतिष को 'काकतालीय न्याय' के तुल्य समझना चाहिये।"

एक भक्त ने पूछा—“भगवन्! जन्म के समय जो दस दिन का सूतक माना जाता है क्या वह शास्त्रानुकूल है?” महाराज ने उत्तर दिया कि “मनुस्मृति के अनुसार तो केवल नव-जात बालक की माता ही को एक रात का सूतक होता है—यच्चे के पिता तक को भी नहीं होता। यह सूतक-पातक का ममेला कैसे भी ठीक नहीं है। इनमें लोग सन्ध्या, अग्निहोत्र आदि भले काम भी छोड़ बैठते हैं। कोई असत्य भाषण और चौर-कर्म आदि उराइयों को तो नहीं छोड़ता। ऐसी रीतियों को मानकर क्या करना, जिनसे शुभ तो दूर जाय और अशुभ घटाघट होता रहे!”

श्रीमान् भोजनानाथजी ने अति खेद से स्निग्ध-चित्त होकर कहा, “महाराज! जैनमत वाकों ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकलवाये हैं। उनसे प्रतीत होता है कि वे लोग आपको कारागार में आबद्ध कराना चाहते हैं। इसी विषय के विज्ञापन सहारनपुर में भी स्थान-स्थान पर लगे हुए हैं।” यह वचन सुनकर महाराज के विमल, मधुर, मनोहर और प्रफुल्ल मुखकमल का रंग किंचिन्मात्र भी भंग न हुआ। किन्तु उन्होंने गम्भीरता से कहा, “भाई! सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही कुन्दन होता है। विरोध की आँच से सत्य की कान्ति चौगुनी चमकती है। दयानन्द को तो यदि कोई तोप के मुँह के आगे रखकर भी पूछेगा कि सत्य क्या है, तब भी उसके मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी। थप तो मैं जैनमत के बहुत से ग्रन्थ देख लिए हैं। वे लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं दे सकते।”

इस प्रकार अपने सुधा-समान शब्दों से सेवकों के हृदय को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करते हुए महाराज देहरादून की गाड़ी में बैठ गये। जय गाड़ी हिलने लगी तो प्रेमोजन उनको नमस्कार कर अपने नगर को लौट पड़े।

स्वामीजी आश्विन सुदी ४ सं० १९३० को देहरादून में पधारे और लाला बलदेवसिंह की कोठी पर ठहरे। उनके शुभागमन और व्याख्यानों के विज्ञापन

स्थान-स्थान पर जम गये । विज्ञान और ओताजन ओ-सतसंगों से बलव्य लाभ उठाते । प्रभ करनेवाले चादी लोग भी उनकी सुतोदय तर्क-प्रणाली से अपार प्रसन्नता प्राप्त करते ।

कई पौराणिक पवित्र और पादरी महाशय वाद-प्रतिवाद की बातें तो बहुतेरी बताते थे, परन्तु सरलता से समझा देने के लिए सामने कोई भी न आया ।

एक दिन महाराज बैठे शङ्का-व्यमाधान कर रहे थे । एक मौलवी कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा, परन्तु जब बोझने लगा तो उसकी जीभ लड़खड़ा गई ।

लोगों के आप्रह्न करने पर, स्वामीजी एक दिन हवाघर (आवाज़वेररी) ब्रूने गये । उसका प्रधान प्रबन्धकर्त्ता एक यूरोपियन और मद्रास मिस्त्री महाराज को प्रत्येक वस्तु बड़े आदर से दिखाते थे । प्रसन्न-प्रसन्न पर स्वामीजी भी संस्कृत के श्लोक बोलकर बताते कि इन वस्तुओं का ध्यान हमारी पुरातन पुस्तकों में पाया जाता है ।

महाराज व्याख्यान के आरम्भ में पचासवें शब्द और नेत्र बंद करके प्रार्थना करते । उसमें पहिले "ओम्" का उच्चारण गुंजाते । यह गुंज मधुर और मनो-हारिणी होती । उसके कर्णगोचर होते ही मन मूर्छित हो जाता । ऐसा मतीत होता कि कोई पादम-कला-निपुण मनुष्य सुर-मिस्त्री बीया बजा रहा है । ऐसा रसीला स्वर किसी ने कभी नहीं सुना था । उनका ओम् नाद बड़ा छम्पायमान होता था । उनके होंठ बंद कर लेने पर भी उसकी ध्वनि बड़ी दूर तक प्रतिध्वनित होती रहती । ओम् उच्चारण के अनन्तर स्वामीजी मंत्र-पाठ गायन करते । तत्पश्चात् आँखें खोलकर एक बार सारी सभा पर नेत्र-ज्योति डालते । उस समय बहुधा बहुत से मनुष्य यह अनुभव करने लग जाते कि हम किसी अज्ञात विधि से अत्यन्त प्रभावित हो रहे हैं । हमारी चित्त-वृत्तियाँ स्वामीजी की ओर आप हो आप खिंची चली जाती हैं । महाराज के नेत्रों में अवश्यमेव प्रबल आग्नि-व्यस्कान्त था । जब वे नेत्र-ज्योति चहुँ ओर फ़िराते तो लोगों के हृदय में, तन्त्रों के चारों की भाँति, झंकार होने लग जाती ।

समाजोचनात्मक भाषणों में वे पहले पूर्वपक्ष की स्थापना करते । उस पक्ष की पुष्टि में जो भी युक्तियाँ दी जा सकती हैं उनकी एक जड़ी पुरी देते ।

उस समय सबको यही जान पड़ता कि इन तर्क-वीरों का प्रतिकार करने के समय स्वामीजी निपट निरुपाय हो जायेंगे। इनका समाधान करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध होंगे। परन्तु ज्यों-ही वे उत्तरपक्ष प्रारम्भ करते और अपूर्व प्रतिभा-प्रभा से पूर्वपक्ष का खण्डन करने लगते तो लोगों की कल्पना के कोट अपने कंगूरे-सहित धड़ाधड़ धराशयी होने लग जाते। सम्पूर्ण शङ्का-समूह का समूलोच्छेदन हो जाता। उस समय बाल की खाख उत्तारने वाले तार्किक भी महाराज की अलौकिक बुद्धि का आलोक देखकर आश्चर्य-चकित रह जाते।

स्वामीजी का ईश्वर-चिन्तन के विषय पर एक व्याख्यान देहरादून निवासियों के लिए अमूल्य मणि के समान हो गया। उन्होंने ईश्वर-भक्ति का वर्णन ऐसे भावों में किया कि लोगों के हृदय प्रेम-रस के प्रवाह से भरपूर हो गये। तन में रोमांच हो आया। आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने उस भाषण में यह भी कहा कि संन्या अवश्य किया करो। यह ईश्वर का सत्संग है। उपासना-काल में उपासक अपने उपास्य के बहुत ही पास पहुँच जाता है। उपासना में ईश्वर के गुणों का विकास उपासक के भीतर अवश्य ही होता है।

महाराज के व्याख्यान दो घण्टे तक हुआ करते थे। वे अपने पास उस समय घड़ी नहीं रखते थे। पर उन्होंने कभी दो-चार पल के लिये भी कालातिक्रम नहीं किया। ठीक समय पर उपदेश समाप्त हो जाता।

बहुत से सज्जनों ने महाराज की छवि लेने का आग्रह किया। वे पहले तो मानते ही न थे। कहते कि आज तक हमने किसी को अपनी प्रत्याकृति नहीं लेने दी। परन्तु लोगों के अत्यन्त अनुनय-विनय पर उन्होंने प्रत्याकृति उत्तरदाना स्वीकार कर लिया। कुंवर बलवीरसिंह नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनकी छवि ली। सिर पर साफे और गल में दुपट्टे वाली छवि देहरादून में हो ली गई थी।

देहरादून के अधिवासियों को सन्मार्ग दिखाने के उपरान्त महाराज मार्गशीर्ष वदी ८ सं० १९३७ को मेरठ आ गये। उन दिनों वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता महाशय बलदायरसिंहजी ने कुछ गोबमाल कर रक्खा था। इस लिए स्वामीजी उसी कार्य में लगे रहे। उन्होंने यन्त्रालय का प्रबन्धकर्त्ता पण्डित

भीमसेनजी को नियुक्त किया। फिर मार्गशीर्ष ब० १२ को वहाँ से प्रस्थान कर भागता नगर में सुशोभित हुए। यहाँ महाराज राजा गिरधारीराज के मकान पर ठहरे।

श्रीमान् छद्मवर्णप्रसादजी की स्वामीजी में शक्ति थी। वे ही सारे भागरे में उनके कार्य के प्रबल पोषक थे। महाराज छद्मवर्णप्रसादजी ने अपने इष्टमित्रों से मिल कर, स्वामीजी के व्याख्यानो का प्रबन्ध मुफ्तीदे-ग्राम स्कूल के मकान में किया। यह स्थान पोपलमण्डो में था। वहाँ वे पौष ब० १२ से माघ ब० ७ तक प्रतिदिन सायं के सात बजे व्याख्यान देते रहे।

महाराज के उपदेशों में एक अद्भुत इस था। तीन-तीन चार-चार फीस तक से लोग सुनने आते। उनकी मनोरञ्जक उक्तियाँ और अद्भुत मुक्तियाँ सुन कर वे छट्ट हो जाते।

उनके तर्क के सामने कोई चिरकाल तक नहीं ठहर सकता था। एक ब्रह्मजी हावर भागरे में निवास करता था। वह कट्टर नास्तिक था। उसकी तर्क-शक्ति बड़ी प्रबल मानी जाती थी। उसने लोगों पर अपने ज्ञान-विज्ञान का मित्रा जमा रक्खा था। वह एक दिन बड़ा दुलबल साथ लेकर स्वामीजी के व्याख्यान में गया। व्याख्यान के अनन्तर शब्दा-समाधान के छिष्ट समय दिया जाता था। उस दिन सबसे पहले वह ब्रह्मजी महाशय ही उठे। उस समय लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आज स्वामीजी को एक विशाल बज्र-शिला से दखर लेनी पड़ी है। हावर महाशय को जीतना 'ठेढ़ी खीर' है।

परन्तु थोड़े ही समय में लोगों का आश्चर्य सोमा को पार कर गया। उन्होंने देखा कि ब्रह्मजी महाशय, दो तीन बार बोल कर, सुँह से भाग उगलते हुए, हार कर बैठ गये। उस दिन महाराज ने भागरे-निवासियों के हृदयों पर, अपने तर्क-नातीत तर्क का टप्पा लगा दिया। सभी लोग धन्य-धन्य करते वहाँ से जाँटे।

श्री स्वामीजी के व्याख्यानो के प्रभाव से पौष ब० ६ को आर्यसमाज की स्थापना हो गई। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्यामलालसिंहजी के तीन पुत्रों को अपने पवित्र कर-कमलों से विधि-पूर्वक यज्ञोपवीत पहनाये।

एक दिन महाराज ने भागरे के विशय महाशय से मिल कर कहा कि 'आधो, पहले हम सब आपस में मिल कर एक धर्म स्थिर कर लें और फिर नास्तिकवाद

को निमूल किया जाय । विश्व महाशय ने एकता के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ दिखाईं । उनके उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि यदि वेद पवित्र को सभी सज्जन स्वीकार कर लें तो ये सध आपत्तियाँ तुरन्त दूर हो सकती हैं ।

वार्त्तालाप के पश्चात् महाराज उनका बड़ा गिर्जा देखने के लिए गये । जब वे उसके भीतर प्रवेश करने लगे तो एक ईसाई ने कहा—“महाशय ! सिर पर से पगड़ी उतार कर भीतर प्रवेश कीजिये ।” स्वामीजी आगे नहीं बढ़े और उससे बोले कि हमारे देश की रीति के अनुसार सिर पर पगड़ी धारण कर के किसी जगह जाना प्रतिष्ठा का चिह्न है । अपने देश की सभ्यता के प्रतिकूल हम नहीं करेंगे । परन्तु यदि आप कहें तो हम पाँव से जूता उतार सकते हैं । उसने उत्तर दिया कि दोनों का उतारना उचित है । तब स्वामीजी भीतर नहीं गये और वराण्डी में से उनकी मूर्तियाँ देख कर चले आये ।

एक दिन स्वामीजी गो-रक्षा पर व्याख्यान देते हुए बता रहे थे कि गोवध से कैसी-कैसी हानियाँ हो रही हैं । पास ही बैठा हुआ एक ब्राह्मण ये-तरह धिगदा और कुचकन बकने लगा । लोगों ने उसे शान्त करते हुए पूछा कि देवता वस्त्रों से बाहर क्यों हुए जाते हो ? उसने उत्तर दिया कि ‘उन्होंने गो-हत्या से होने वाली हानियों का बर्णन करते समय ‘गो-वध’ शब्द अपने मुख से क्यों उच्चारण किया ? महाराज ने तब उसे कहा कि यह शब्द इस लिए उच्चारण किया था कि गो-वध से जो-जो हानियाँ जगत में हो रही हैं उनका लोगों को ज्ञान हो जाय और वे गो-रक्षा करने में तत्पर हो जायें ।

इस व्याख्यान से उस ब्राह्मण की चिड़ का पारा और भी ऊपर चढ़ गया और वह गाबियाँ देता हुआ सभा से चले पड़ा । स्वामीजी ने खेद से कहा, “हमारे देश के लोग हिताहित से कितने अज्ञान हैं ! ये नाम से तो इतने चिढ़ते हैं कि आगबधूला बन जाते हैं, परन्तु उस के विरुद्ध, काम करने का नाम तक नहीं लेते । जिस देश में ऐसे विवेक-विचार-विवर्जित जन यास करते हों, वताइए, वहाँ बुद्धि को स्थान कहाँ है ?”

एक दिन महाराज भेड़िये की सड़ में पड़े हुए एक मनुष्य को देखने गये । उसे बचपन में ही एक भेड़िया उठा कर ले गया था । फिर वह किमी प्रकार ईसाईयों के हाथ लग गया । महाराज ने जब उसको देखा तो उस समय वह

एक कुरता धारण किये हुए था और थोड़े-थोड़े मानुषी व्यवहार भी सीख चुका था। स्वामीजी से भक्तिकारपूर्वक उसने पैसा माँगा। इस पर स्वामीजी ने उससे कहा कि इतना धिर पशुओं में वास करने पर भी तुमने पैसों का प्रेम न छोड़ा। महाराज के संकेत से उनके साथी सफ़ ने दो-चार थाने उसको दे दिये।

परिदूत काजिदासजी मॅण्ट जोन्स कालेज में संस्कृत के मुख्याध्यापक थे। वे किसी समय, छ. सात मास पर्यन्त, श्री विरजानन्दजी की सेवा में भी अध्ययन करते रहे थे। आगरे के बहुत से परिदूत और भ्रष्टाशु गेठ उनके निकट जाकर कहने लगे, “स्वामी दयानन्दजी ने सारे नगर-वासियों के निश्चय दिला दिये हैं। पौराणिक देव-मूर्तियों से लोगों की धारणा उठती चली जाती है। अगर उनको शास्त्रार्थ द्वारा परास्त कीजिए, जिससे उनके विचारों के फैलने में कुछ रोक-थाम हो जाय।”

परिदूत काजिदासजी ने कहा, “स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं जब भी विरजानन्दजी के पास पढ़ा करता था, उन्हीं दिनों वे महानुभाव भी वहाँ अध्ययन करते थे। गुरुजी के आगे वे कभी-कभी ऐसे प्रश्न उर्क उपस्थित करते थे कि इस पर गुरुजी की भी कहना पड़ता कि इसका उत्तर हम कब देंगे। भाई! ऐसे बड़े विद्वान् से वैर-विरोध बाँधना अपने को भाव में भूलना है। तुच्छ पतङ्ग, दीपक का प्रतिपक्ष ही क्या कर सकता है!”

एक दिन परिदूत काजिदासजी श्री-सत्यज्ञ में गये और वात्तालाप के प्रसङ्ग में बोले—“भगवन्! सन्ध्या का विधान दो अयकाल के लिए है। अगर दो काल सन्ध्या करना क्यों बघाते हैं?” स्वामीजी ने उत्तर दिया कि “धर्म-शास्त्र में दो काल ही सन्ध्या करना लिखा है। अयकाल सन्ध्या की रीति सर्वथा अनार्थ है।”

स्वामीजी महाराज कठिन विषयों का समाधिस्थ होकर मनन किया करते। उनकी धारणा थी कि जब मनुष्य अन्तर्मुख होता है तो उस समय उसमें ईश्वरीय ज्ञान का सीधा प्रकाश पड़ने लग जाता है।

महानन्दजी अपने युवाकाल में जब आगरा कालेज में अध्ययन करते थे तो उन्हीं दिनों, श्री महाराज के वहाँ हुआपार व्याख्यान होते थे। महानन्दजी

एक दिन सत्सङ्ग प्राप्त करने के लिए महाराज के निवासस्थान पर गये । उस समय स्वामीजी तो स्थान पर नहीं थे, परन्तु भीमसेनजी और ज्वालादत्तजी आदि पण्डित बैठे आत्म-चर्चा कर रहे थे । ब्रह्मानन्दजी ने उनसे पूछा, “आप कोई आत्म-ज्ञानी जन भी बना सकते हैं ?” उत्तर में ज्वालादत्तजी ने कहा, “इस समय सबसे बड़े आत्म-दर्शी हमारे स्वामीजी महाराज हैं । हमने उनकी अनेक बार अचल ध्यान में लीन देखा है । उनको योग की सकल सिद्धियाँ सम्प्राप्त हैं । हमें वेद-भाष्य लिखाते समय, कोई कठिन विषय उपस्थित होने पर, वे कई बार बीच में से उठ कर चले जाते हैं और कोठड़ी के किवाड़ लगा कर बड़ी देर तक अन्तर्ध्यान बैठे रहते हैं । फिर बाहर आकर पहले लिखे में से कई वाक्य और पंक्तियाँ तक कटवा देते हैं और उनके स्थान पर नवीन वाक्य की योजना लिखाते हैं । उनका अन्तःकरण इतना विमल और इतना विशुद्ध है कि सातवीं कोठरी में भी की गई चार्चा का आभास उसमें पड़ जाता है । उन्होंने कई बार हमारे प्रद्युम्न मनोरथों को हमारे आगे वर्णन किया है । वे हमें उपदेश दिया करते हैं कि जब मनुष्य के हृदय की सकल प्रान्थियाँ खुल जाती हैं तो उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तिलों में तेल की तरह आत्मा में ही परमात्मदेव रहे हुए हैं । इस लिए उनका भी उसी समय ज्ञान हो जाता है ।”

आगरा-निवासियों के हृदयों को, अपने अमृतोपदेश से तृप्त करके, महाराज इस देश के राजा-महाराजों को सुधारने के लिए राजस्थान को प्रस्थान कर गये ।

राजस्थान काण्ड

पहला सर्ग

फागुन सुदी दशमी सम्बत् १८३० को महाराज भरतपुर में पधारे और रेल्वे स्टेशन के निकट एक प्रतिष्ठित पुरुष के उद्यान में ठहरे। उन्होंने वहाँ दस दिन तक व्याख्यान दिए और फिर चैत्र शुदी पंचमी को प्रस्थान कर जयपुर में मुशोभित हुए। यहाँ वे वनपुरा में, अचरोत्र के ठाकुरों के उद्यान में विराजे। महाराज के सत्संग से जयपुर-वासी प्रेमी-जनों ने बहुत लाभ उठाया। फिर वहाँ से चलाकर वे वैशाख सुदी सप्तमी सम्बत् १८३२ को अजमेर में पधारे। यहाँ उन्होंने सैठ फतेहमलजी के उद्यान में डेरा किया।

विज्ञापनों द्वारा सर्वसाधारण को सूचना देकर व्याख्यान आरम्भ किये गये। श्रद्धालु लोग भी अतिशय उत्साह से सत्संग में आते और वृत्तांत भावना से सुनते थे। महाराज के व्याख्यान, प्रतिदिन सायं के सात बजे से रात के नौ बजे तक होते, परन्तु बीच में उठकर चले जाना तो कहीं, कोई दिखने-झुलने तक का भी नाम न लेता। सभी उपस्थित जन नीरव, निस्त्रुब्ध और निनिमेष होकर अपने ललचाप हुए खोचनों से महाराज की मंगलमयी मनोहर मूर्ति का दर्शन किया करते। सभासामर में चहुँ ओर चुप्पी का अचञ्चल भाव छाया होता। सुनते हुए लोग तृप्त नहीं होते थे। यही चाहते थे कि महाराज सुनाते जाएँ, व्याख्यान समाप्त न करें। उपदेश की समाप्ति पर सभी श्रोता स्वामीजी की शत-शत सहस्र-सहस्र साधुवाद देते घरों को जाते। उनके उपदेशों में वर्णमालीत रस होता था। जो एक दिन इसका आस्वादन कर जाता उसे ऐसा चसका लगता कि आगामी दिन वह सबसे पहले पहुँचने की चेष्टा करता।

नसीराबाद-निवासी श्री हीराबालजी को महाराज ने यथाविधि अपने शिष्यों से यज्ञोपवीत धारण कराया। उसको धर्म-कर्म का अतीव उपयोगी उपदेश भी दिया।

कुछ एक पेटार्थी पण्डित लोग परमहंसजी से शास्त्रार्थ करने को कोरी गप्पें हाँकते तो थे, परन्तु वह मन उन्हें नहीं मिला था, वह हृदय उनको नहीं प्राप्त था और वह आत्मा उनमें निवास नहीं करता था, जिसमें स्वामीजी के सामने आने का साहस हो सकता।

पण्डित श्री लेखरामजी के हृदय में महाराज के दर्शनों को तीव्र जालसा उत्पन्न हो आई। वे कुछ काल के लिए अपने सारे काम-काज छोड़कर, पंजाब से अजमेर जा पहुँचे। ज्येष्ठ व० ४ सं० १६३८ प्रातःकाल श्रीसेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने, भक्ति-भाव के भार से नम्रीभूत होकर, श्री-चरणों में विनीत नमस्ते निवेदन किया। उनके प्रेम-रस से रसीले, विमल लोचनों को, मधुर मुखमण्डल को, शोभाशाली विशाल जल्लाट को और पतित-पावनी परम पवित्र आकृति को अवलोकन कर, मोहियाल वंश के सुवीर सुपूत की अतिशय प्रसन्नता उपलब्ध हुई। वे मार्ग की सारी थकावट तत्काल भूल गये। वे अमृत लोचनों से, अति तृप्ता के साथ, स्वामीजी के सुन्दर स्वरूप को देखने लगे।

पण्डितजी ने बदाञ्जलि होकर पूछा कि भगवन् ! आकाश और ब्रह्म दोनों पदार्थ व्यापक हैं। ये दोनों एक स्थान में एकत्र क्योंकर रह सकते हैं ?

महाराज ने एक पास पड़ा पत्थर उठाकर पूछा कि इसमें अग्नि व्यापक है या नहीं ? उन्होंने कहा कि हाँ, अवश्यमेव है। फिर उन्होंने उसी पापाय-खरब में वायु, जल, मृत्तिका, आकाश और परमात्मा की व्यापकता पूछी। पण्डितजी ने सबकी व्यापकता स्वीकार कर ली। तब स्वामीजी ने कहा, “भद्र ! आपने समझ लिया कि एक पत्थर में सब पदार्थ व्याप्त हो रहे हैं। इस व्यापकता का सरल सिद्धान्त यह है कि जो पदार्थ जिससे सूक्ष्म होता है वह उसमें व्याप्त हो सकता है। परमात्मदेव परम सूक्ष्म है। इसलिये वे सब पदार्थों में परिपूर्ण हो रहे हैं।”

भगवान् ने ताड़ लिया कि भक्त की हृदय-भूमि उपजाऊ है। उसमें धर्म-कल्पतरु का बीज बोने की भावना से उन्होंने कहा कि आप यथेष्ट प्रश्न पूछकर अपने संशय निवारण कर लीजिए। उस समय पण्डितजी ने दस प्रश्न पूछे। उनमें से पीछे से उन्हें ये थोड़े से स्मरण रह गये।

प्रभ । भगवन् ! जीव और ब्रह्म के निष्ठ-सिद्ध होने में कोई प्रमाप्य हीहिण् ?
उत्तर । यजुर्वेद का सारा आजीतवर्ष अध्याय जीव और ब्रह्म का भेद वर्णन करता है ।

प्रभ । सुसखमान और ईसाई आदि मतों के अनुष्ठानों को क्या शुद्ध कर लेना चाहिए ?

उत्तर । हाँ, श्वरसमेव शुद्ध कर लेना चाहिए ।

प्रभ । पित्रही क्या वस्तु है और किस प्रकार उत्पन्न होती है ?

उत्तर । पित्रही सर्वत्र है । रक्त से अभिरक्षित हो जाती है । बादलों की विद्युत् भी वायु और बादलों के संघर्षण से प्रकट होती है ।

महाराज ने पण्डितजी को कहा, “जब तक आपकी आयु पञ्चीत वर्ष की न हो तब तक विद्याद कदापि न कराइयुगा ।” धर्म-वीर जब अपने परम धीर और कर्म-वीर गुरु से बिदा होने लगे तो उनमें बोले—“गुरुदेव ! कोई अपना स्मारक विद्वत् प्रदान कीहिण् ?” महाराज ने विद्वत् अनन्य भक्त को, अतिवात्सल्य भाव से, एक प्रति अष्टाध्यायी की प्रदान की । तत्पश्चात् होनहार आचार्यपण्डित उनके अरुणवर्ण चरण छू कर वहाँ से अपने मान्त को खीट आए ।

एक दिन पश्चिमी विज्ञान का एक पुरन्धर पण्डित स्वामीजी के निकट आया । वह योग की सिद्धियों को भ्रममूलक मानता था । उसने योग विभूतियों के विषय में पूछा कि क्या आप इनको मानते हैं ? स्वामीजी ने योग सिद्धियों को सिद्ध करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि मेरा इतना बड़ा कान बिना योग सिद्धि के ही हो रहा है । इतने ही शब्दों से, उसका वज्रसदृश कड़ा मन विघटित कर मोम-सा नर्म हो गया और उसे आर्यसमाज से प्रीति होगई ।

मसूदा-राज्य के नरेश, राज श्री महादुरतिहजी को जब समाचार मिला कि गुरुदेव अजमेर में विराजमान हैं तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को निमन्त्रण पत्र देकर श्री-सेवा में भेजा और मसूदा राज्य को सौभाग्य प्रदान करने की प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना पर श्री महाराज आपाद यदी द्वादशी १९१८ को मसूदा में पधारे और राम उद्यान में ठहरे । आगामी दिन से उनके व्याख्यान धर्म, राजनीति और पुनर्विवाह आदि विषयों पर होने आरम्भ हो गये ।

पादरी शूलमेढ, एक देसी पादरी-सहित स्वामीजी से मिलने आये। उस समय राव महाराज स्वामीजी के पास ही बैठे थे। उन्होंने एक नौकर को आज्ञा दी कि पादरी महाराज के लिए यहाँ कुर्सी ले आओ। जब कुर्सी लाकर, वह फर्श पर रखने लगा तो महाराज ने कहा कि फर्श को उलट कर कुर्सी रखिए। राव महाराज के पूछने पर उन्होंने कहा कि आप सब फर्श पर बैठे हैं। यदि कुर्सी फर्श पर रखी जायगी तो आगन्तुक के जूते फर्श पर होंगे। यह सभ्यता की बात नहीं है कि जिस आस्तरण पर लोग आसन लगाये बैठे हैं उस पर एक मनुष्य, जूते समेत पांव रख कर, कुर्सी पर बैठे।

शूलमेढ महाराज को स्वामीजी ने अनेक प्रश्न पूछे, परन्तु वे उत्तर कुछ भी न दे सके। शूलमेढ के पूछने पर महाराज ने कहा कि वेदों में गोमेध, अश्वमेध आदि का वर्णन नहीं है। एक देसी ईसाई ने कहा कि 'स्वामीजी! आप राजों महाराजों को ही उपदेश देते हैं, परन्तु निधनों में जाकर उन्हें नहीं समझाते'।

इस पर उन्होंने कहा, "मैं सर्वथ पयंटन करता हूँ। मेरे व्याख्यान भी सर्वसाधारण के लिए होते हैं। इन में छोटे-से-छोटा मनुष्य, किसी दकावट और प्रतिबंध के बिना आ सकता है। वैसे तो कुएँ के पास प्यासे ही आया करते हैं, न कि कुआँ प्यासों के पास जाया करता है।"

उन्हीं दिनों में जैनियों का साधु सिद्धकरण भी आया हुआ था। एक दिन वह घूमते हुए स्वामीजी को मिल गया। यह बड़े उज्ज्वल से उनको कहने लगा, "आपकी तौद तो बड़ी बढ़ रही है। क्या इसमें ज्ञान भरा हुआ है? इस पर छोड़े का तवा बाँध लीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि यह फट जाए। आपको ज्ञानाजीर्ण भी हो रहा है।"

महाराज ने उस साधु के अवलंब और फकड़पन पर कुछ भी दृष्टि न दी और न ही फयती उड़ाने पर कर्णपात किया। गम्भीर भाव से उन्होंने प्रश्न किया, "आप लोग मुख पर पट्टो क्यों बाँधते हैं? और गर्म-जल क्यों पीते हैं?" इस पर देर तक वादानुवाद होता रहा।

प्रातःकाल जब स्वामीजी भ्रमणार्थ जाया करते तो राव महाराज दूरबीनयंत्र द्वारा महाराज को देखा करते। उस दिन, जब उन्होंने देखा कि उनके साथ

कोई बातचीत कह रहा है तो वे नुरन्त घोड़े पर सवार होकर वहाँ जा पहुँचे। राय महाराय को आते देख मनुजी खिसक गये। स्वामीजी, राय महाराय के साथ बर्त्तालाप करते हुए स्वस्थान पर चले आये।

आपका यही द्वितीया सम्बत् १६३८ को महाराज ने निम्नलिखित ग्रन्थ सिद्ध-करण के पास भेजे—

“जैन मत के अन्तर्गत आप ‘द्रोणक’ लोग मुख पर पट्टी बाँधना अच्छा समझते हैं। आपका यह भिन्नान्त भ्रममूलक है। जीव अजर और अमर है। यह मुख के पपन से नहीं मर सकता। यदि प्राणियों को पीड़ा देने से पाप का भागी होना मानते हो तो यह भी अयुक्त है। प्राणधारी को पीड़ा पहुँचाये बिना तो निर्वाह ही नहीं हो सकता। यदि आपका यह कथन हो कि सारा वायुमण्डल जीवों से भरा पड़ा है, मुख पर पट्टी बाँधने से जितनों का बचाव हो जाय उतना ही अच्छा है, तो भी ठीक नहीं। जैसे आग जला कर द्वार बंद कर देने से उष्णता बढ़ जाती है इसी प्रकार मुँह बंद रखने से वायु अधिक उष्ण हो जाती है और इस से जीवों को अधिक पीड़ा पहुँचती है।

मुख की भाँति नाक से भी तो पपन निकलता है। उससे भी जीव मरते होंगे। तब आप नाक पर पट्टी क्यों नहीं बाँधते? जैसे नली द्वारा वायु बड़े वेग से जगती है, ऐसे ही इसमें जीवों का नाश भी होना होगा। इन युक्तियों से आप अपने निश्चय के अनुसार, अहिंसक नहीं हो सकते। मुख पर वस्त्र बाँधने से दुर्गन्ध भी बढ़ जाती है। इससे अधिक रोग बढ़ते हैं। दुर्गन्ध बढ़ाने वाला मनुष्य अधिक अपराधी दुष्टा करता है।

जो सादे पानी के पीने में दोष मानते हो और उष्ण करा कर पीते हो, यह भी आपको भारी भूल है। तुम्हारे मन्तव्य के अनुसार, यदि जल जीवमय है तो उष्ण करने से उन्हें अधिक पीड़ा होती होगी। वे जोव जीवित जल जाते होंगे। यदि कहो कि हम तो जल को उष्ण नहीं करते, इसलिए जलीय जीवों को जलाने के भागी हम नहीं बन सकते, तो आप का यह भी कथन सत्य नहीं। यदि आप उष्ण जल न लें तो उसे कोई गर्म न करे। इस कारण आप उनकी हिंसा के भागी अवश्य हैं।

आप के मत में ऐसी ही अनेक अयुक्त बातें पाई जाती हैं। आप लोगों का यह मानना कि पैसा भर कन्द में अनन्त जीव हैं, सर्वथा युक्तिविरुद्ध है। भला, सान्द्र में अनन्त कैसे समा सकते हैं ?”

इसका जो उत्तर साधु सिद्धकरण ने दिया उसका सार यह है:—“जब किसी मकान में आग जलती हो तो उसके द्वार में से वायु के जो जीव भीतर जाते हैं वे सय मर जाते हैं। थोड़ा से जाने वाले नहीं मरते। ऐसे ही मुख पर पड़ी बाँधने से मुख के वायु द्वारा अधिक जीव नहीं मरने पाते। चूल्हे पर रखे हुए देगचे में से जब भाँफ निकलती है तो उस पर हाथ रखने से हाथ जलने लग जाता है। परन्तु यदि उस पर कपड़ा आदि रख दो तो उसमें से होकर जो भाँफ जायेगी वह अधिक उष्ण न होगी। ऐसे ही, मुख पर बल न रखने से वायु के जीव नहीं मरते।”

इसका उत्तर स्वामीजी ने फिर लिख कर भेजा, “वायु सब प्राणियों के जीवन का कारण है। इसके बिना कोई भी जीव जी नहीं सकता। इसके संयोग के बिना आग भी नहीं जलती। सर्वथा निर्वात स्थान में रक्खा हुआ दीपक भी बुझ जाता है। उवाला को यदि बाहर जाने के लिए द्वार का मार्ग न मिलेगा तो वह दूसरे मार्ग से बलपूर्वक बाहर निकल जायगी, किन्तु ठण्डी न होगी। इसी प्रकार मुख पर पड़ी बाँधने से, नाकादि द्वारों द्वारा भीतर की वायु बलपूर्वक बाहर जा कर, आपके माने हुए जीवों का हनन करेगी।

भाँफ पर हाथ रखने से वह शीतल नहीं हो जाती, किन्तु यदि हाथ न रखा जाय तो वह चारों ओर फैल कर शीघ्र ही शीतल हो जाती है। बर्तन के मुख पर हाथ रखने से वह इसलिए नहीं जलती कि उष्ण वाष्प सीधी ऊपर को चली जाती है। यदि आगे से उसे रोक दिया जाय तो आघात खा कर वह, चौगुने बल से, दूसरे ठेके मार्ग से बाहर निकल जायगी।

आपका वायु के जीवों पर दया का भाव सृष्टि-नियम के प्रतिकूल है। यदि उष्णता से ठण्डी वायु के जीव मर जाते हैं तो ग्रीष्म के भीषण उन्नाप से, जब पवन भी अत्यन्त तप्त हो जाती है और अतीव उष्ण लू चखने लगती है तो उस समय, कोई जीव जीवा नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही उष्ण वायु के जीवों का, पौद-प्राय के जादों में, प्राणान्त हो जाता होगा।”

जब लोग स्वामीजी का प्रायुक्त साधु सिद्धकर्णजी के पास लेकर गये तो दो दाईं सौ मनुष्यों की भीड़ हो गई। लोगों ने साधुजी से कहा कि अब आप इसका उत्तर लिख दीजिए। परन्तु उसने तो पहले भी वही कठिनता से, ज्यों-ज्यों करके, उत्तर दिये थे। हम बार तो वह सर्वथा साहस दार बैठा। उसने उत्तर देना स्वीकार न किया।

साधुजी के जो छोड़ देने से जैन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको अपने मत में भारी भ्रम दीखने लगे। उधर महाराज भी प्रतिदिन अपने भाषणों में जैन मत की अप्रयुक्तता सिद्ध करते रहते थे। इसका अन्तिम परिणाम यह निकला कि एक दिन बहुत से जैनियों ने मिल कर महाराज की सेवा में प्रार्थना की, "आपने हमारे नेत्र खोल दिये हैं। अब हमें जैन मत की असारता स्पष्ट दीखने लगी है। आपनी अपार कृपा से हमें यज्ञोपवीत धारण कराकर शीघ्रित आर्य बना दीजिए।"

महाराज ने तब राव महाराज को यज्ञ-सामग्री के लिए आदेश किया। भाषण पूर्णमासी सम्बन्ध १६३८ के दिन राव महाराज की ओर से महोत्सव रचाया गया। उसमें बृहद् हवन हुआ। फिर श्री महाराज ने अपने शुभ हाथों से तैलीस भद्र पुरुषों को यज्ञोपवीत प्रदान किये—उन्हें आर्य धर्म की दीक्षा दी। मनुदा के जैनियों के जैन-मत-त्याग से सारे मारवाड़ के जैनियों पर प्रभाव पड़ा। आर्यों के उत्साह भी अनुगुण हो गये।

भाद्रपद कृष्ण द्वाज की भरतपुर के राजपूतों, क्षत्रियों, वैश्यों, कायस्थों और चारण लोगों ने श्री स्वामीजी से यज्ञोपवीत ग्रहण किये। उस दिन भी राव महाराज ने उत्सव और यज्ञ रचाया।

कहते हैं कि मारवाड़ के राज्यों में जो लोग मुगलों के समय में मुसलमान हो गये थे, उनको वहाँ के आर्य लोग स्वामीजी के समय तक अपनी लड़कियाँ देते थे। महाराज ने ऐसे आर्यों (हिन्दुओं) को आमन्त्रित किया और सभा लगा कर उनको उपदेश दिया कि ज्ञान वृद्ध कर अपनी प्यारी पुत्रियों को मुसलमान न बनाओ; उन पर यह अनीति, अन्याय और अनर्थ न करो। महाराज कंधे-जनों के हृदयों में घर कर गये। उन्होंने वहीं प्रण किया कि

हम आगे को इस घोर अपराध के भागी नहीं बनेंगे। इस प्रकार स्वामीजी ने वीमियों आर्य बालिकाओं के धार्मिक जीवन को बचा लिया।

रायपुर राज्य से महाराज के पास निमन्त्रण पर निमन्त्रण आने लगे। उन्होंने राय महाशय से प्रस्थान की अनुमति माँगी। गुरु महाराज के प्रस्थान का प्रस्ताव सुन कर राय महाशय का जी भर आया। उन्होंने विनय की, “भगवन्! आपका यहाँ से गमन कर जाना मेरे लिए अतीव कष्टदायक है, परन्तु श्री-चरणों को रोक भी नहीं जा सकता। सेवक आप की आज्ञाओं की भली भाँति पालन करता रहेगा और यथाशक्ति वेद-भाष्य में भी साहाय्य किया करेगा।

महाराज के प्रस्थान के दिन राय महाशय ने सम्मान-सभा की योजना की। किले की डेवरी के आगे एक सुन्दर मण्डप रचा गया। उसमें स्वच्छ और बहुमूल्य फर्श बिछाया गया। स्वामीजी की बगधी उनके निवासस्थान से चढ़ कर, नगर में से होती हुई, सभा-मण्डप के सामने आ गई। सारी सभा ने उठ कर उनका स्वागत किया। एक “चे सिंहासन पर आरूढ़ होकर उन्होंने उस समय राजा-प्रजा के धर्मों का अत्युत्तमता से निरूपण किया।

उपदेश के अनन्तर राय महाशय ने उठ कर अभिनन्दन-पत्र पढ़ा। उसमें स्वामीजी के उपकारों की प्रभूत प्रशंसा की गई। उसके उपरान्त, राय महाशय ने श्री महाराज के गले में पुष्प-माला पहनाई और चरणों पर पाँच सौ रुपया रख कर नमस्कार किया। आशीर्वाद देते हुए, स्वामीजी ने भी फूलों का एक हार अपने मङ्गलमय हाथों से राय महाशय के गले में डाला। तत्पश्चात् राय महाशय आदि सज्जनों से वार्त्तालाप करते हुए स्वामीजी उठ कर बगधी में बैठ गये। कोई आध कोस तक चार सौ मनुष्य उन्हें पहुँचाने गये। अन्त में स्वामीजी ने गाड़ी खड़ी कर के उनको उपदेश दिया और नगर को लौटा दिया। राय महाशय तो लगभग चार कोस तक उपदेश सुनते चले गये। अन्त में अत्याग्रह से महाराज ने उनको लौटाया।

महाराज भाद्रपद कृष्णा नवमी १६३८ की ममूदा से विदा हुए और अगले दिन रायपुर में पहुँच गये। यहाँ उन्होंने माधोदाम की वाटिका में डेरा किया।

उनका शुभागमन सुनकर ठाकुर हरिसिंह अपने स्वजनों-परिजनों समेत

श्री-दर्शनों को आये। एक सुवर्णमुद्रा और पाँच रुपये भेंट कर चरण स्पर्श कर नमस्कार किया। महाराज की अनुमति पाकर सभी ययायोग्य स्थान पर बैठ गये। कुशल-वैभवं प्रभ के पश्चात् स्वामीजी ने समागत सन्ध्यों को एक आयुत्तम उपदेश दिया। प्रसङ्गानुसार ठाकुर महाशय को समझाया कि प्रजारजन, कर्त्तव्यपालन, शासन-सुधार, भद्र और कुलीन कर्मचारियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। स्वामीजी के कथनों से कुछ-एक सत्ताधारी मुखलमान बहुत जाज-पीले हुए। उनको यहाँ किसी विधि से वेदना पहुँचाना अपने यश से बाहर की बात जान, अन्त में उन्होंने एक काजी महाशय को स्वामीजी के साथ जा भिदाया। उत्तर-प्रत्युत्तर में स्वामीजी ने कुरान की पुस्तक भूतल पर रख दी। हतने ही से काजी महाशय कपड़ों से बाहर होने लगे और झुँझला कर बोले—
“आपने यह क्या अनर्थ डाला है? कुरान को पाँच के स्थान पर क्यों रख दिया है?”

स्वामीजी ने कहा—“काजीजी, धबराहूँ नहीं। सोचिए तो सही, ये कागज पतले किन पदार्थों से हैं। स्वाही के प्रस्तुत होने की विधि भी विचारिये। मुद्रणालय में छपे पत्रों की क्या दुर्दशा होती है और ये कहाँ-कहाँ रखे जाते हैं, इस क्रम पर भी ठुकराहिए डालिये।”

काजी महाशय सर्वथा निदत्तर हो कर उठ खड़े हुए और अपने साथियों सहित यहाँ से चले आये।

पञ्जाब-निवासी श्रीमान् रूपसिंहजी, देशाटन करते हुए, श्री-दर्शनों के निमित्त रायपुर में जा पहुँचे। महाराज के पवित्र चरणों को स्पर्श करके उन्होंने बड़ी भक्ति-भावना से नमस्कार किया और निवेदन किया, “भगवन्! आपने पंजाब प्रान्त को तो अपने पुनीत पदार्पण में पवित्र किया, परन्तु महाराज सीमाप्रान्त में क्यों नहीं पधारे?”

महाराज ने उत्तर में कहा—“महाशय, आप लोगों की ओर से हमें पूर्ण निश्चिन्तता है। इस समय तो राजस्थान में प्रचार की बड़ी आवश्यकता है।”

स्वामीजी के उपदेश उनके निवासस्थान पर प्रतिदिन हुआ करते। उनसे ठाकुर महाशय भी लाभ उठाते। ठाकुर महाशय एक यज्ञ करने का भी उद्योग

कर रहे थे, परन्तु उनकी ठाकुरानी के देहान्त का समाचार आ जाने से उनकी मनोकामना मन ही में रह गई। महाराज ने जब देखा कि ठाकुर महाशय शोकाकुल हो रहे हैं, तो वह भी प्रस्थान के लिए समुद्यत हो गये।

एक सज्जन ने स्वामीजी से कहा, “आप भी ठाकुर महाशय के यहाँ शोक प्रकाशित कर आइए।” इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “भद्र ! मैंने तो सारे मांसारिक बन्धन तोड़ दिये हैं। किसी का जीना और मरना मेरे सम्मुख अब समान है। मैं न तो किसी के जन्म पर प्रसन्नता का प्रकाश करने जाता हूँ और न ही मरण पर शोक ही प्रकट करता फिरता हूँ। मेरा सम्बन्ध तो उपदेश और धर्म के अतिरिक्त किसी से कुछ भी नहीं है।”

यहाँ स्वामीजी ने ‘वेदाङ्ग-प्रकाश’ समाप्त तक लिख लिया था।

बीस दिवस तक रायपुर में निवास करके, महाराज जिस दिन प्रस्थान करने लगे उस दिन ठाकुर महाशय ने अपने पिता और प्रतिष्ठित वन्धुओं को भेज कर उनको घड़े आदर के साथ विदा किया।

भादों सुदी १२ सं० १६३८ को रायपुर से प्रस्थान कर स्वामीजी व्यावर पधारे। अगले दिन पता लगते ही लोग दल बँध कर और मयदलियाँ बना कर श्री-दर्शनों को आने आरम्भ हो गये।

पादरी शूलमेढ और बिहारीलालजी कई दिनों तक धर्म-वर्चा करने का आनन्द लूटते रहे। और भी अनेक सज्जनों ने अपने संशय और भ्रम मिटाये। यहाँ महाराज ने कई दिनों तक मनोहर उपदेश दिये।

चन्दूलालजी के पिता अति श्रद्धालु भक्त थे। स्वामीजी में उनकी बड़ी भावना थी। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को पुकार कर कहा—“बेटा चन्दूलाल ! स्वामीजी की सेवा-शुश्रूषा अवश्य किया कर। ऐसे महापुरुषों का मङ्गल-मिलाप अमूल्य पदार्थ है।”

पिता के आदेशानुसार चन्दूलालजी श्री-चरणों में चित्त के उच्च भाव से जाते और सेवा किया करते। चन्दूलालजी के विचार वेदान्त के ढाँचे में ढले हुए थे। उन्होंने इस विषय पर स्वामीजी से प्रश्न भी पूछे। महाराज ने उनसे कहा—“भद्र ! अभी आप भवयुवक हैं; इस तात्त्विक मर्म को समझ नहीं सकेंगे। आप हमारे रचे ‘सत्यार्थ-प्रकाश’ का ध्यानपूर्वक पाठ करते जाइए। आपके सारे संशय

थाप-डो-थाप दूर हो जायेंगे।" चन्नुलालजी ने कालान्तर में 'सत्यार्थ-प्रकाश' के पाठ ही से पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया।

स्वामीजी की यथाई विधि से प्रतिदिन २१ प्राणायाम करने से उनका पुराना पेचिश रोग दूर हो गया। इस रीति के अनुसार, उनके एक मित्र का अति पुरातन अर्थ-रोग जड़-मूत्र से जाता रहा।

व्यावर में महाराज ने बारह तेरह दिन तक निवास किया और फिर वे आश्विन वद्यी प्रयोदशी सम्बत् १९३८ को मसूदा में पधारे। वहाँ १५ दिन तक विधाम किया। बनेड़ा के ठाकुर के आषाढ से आश्विन शुक्ला १४ को मसूदा से चले कर, मार्ग में तीन स्थानों में एक-एक रात ठहरते, वे बनेड़ा में जा विराजे। मसूदा-नरेश की ओर से महाराज को बनेड़ा तक पहुँचाने के लिए एक ताँगा, एक रथ, उपकरण ला देने के लिए एक गाड़ी और चार अश्वारोही सैनिक गए।

बनेड़ा के राजा महाराज ने उनका आवाहर से स्वागत किया और नगर से बाहर, कामरा मन्दिर के निकट, तम्बू जमा कर उनमें निवास कराया।

राजा महाराज ने अपने गुरु से मिल कर निश्चय किया कि तीन चार दिन तक स्वामीजी से कोई प्रश्नोत्तर न किया जाय। इतने दिनों में यदि हमें ज्ञात हो गया कि उनके सम्मुख प्रश्नोत्तर करने का हम में सामर्थ्य है तो फिर जो कुछ पूछना होगा पूछ लेंगे। सार्धकाल जब राजा महाराज धी-नरसंग में आए तो उस समय महाराज कोपीन लगाए एक कुण्डवर्ण आसन पर विराजमान थे। उनके भावशायी विशाल भाव की शुभ शोभा को, उनके विमल नेत्रों की निर्मल ज्योति को, उनके कमनीय मुखमण्डल की उज्ज्वल कान्ति को और उनकी दिव्य देह की देवी दीप्ति को दूर ही से देख कर राजा महाराज के हृदय में भक्ति का प्रभाव उमड़ पड़ा। वे प्रेम-रस में गद्गद हो गए। अति निकट आकर भीचरण-स्पर्श करते हुए उन्होंने निवेदन किया, "भगवन् ! यह हमारे सौभाग्य की शुभ सूचना है कि धी महाराज यहाँ पधारे हैं। आपके शुभ दर्शनों से सारा नगर हृतार्थ हो गया है।" महाराज ने भी राजा महाराज को कुरल-मद्वल और योग-धेम पूछा और कहा कि आप कोई प्रश्न पूछिये। उन्होंने जीव-ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया, जिसके उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि जीवात्मा से मद्य न्यारा है। फिर स्वामीजी ने समझाया कि जैसे आकाश सारे मन्दिर के भीतर बाहर परिपूर्ण,

हैं परन्तु मन्दिर आकाश से मित्र ही बना रहता है; ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा-मे रमा हुआ है, परन्तु जीव उससे न्यारे ही रहते हैं। एक दिन राजाजी के साथ राज-पण्डित भी आये। चार्त्त महीधर-भाष्य पर चल पड़ी। स्वामीजी ने महीधर-भाष्य का ऐसा खण्डन किया कि राजगुरु से उसका कोई भी उत्तर न बन आया।

महाराज धर्म-प्रचार से भी बनेका-वासियों का मङ्गल साधित करने में तत्पर थे। उनके भाषणों में सैकड़ों जन आते थे। एक दिन चक्राकृतियों की समालोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक अङ्ग के दग्ध करने से स्वर्ग मिलता है तो भद्रभूँजे के भाड़ में पड़ कर भुन जाने से तो तत्काल मुक्ति मिल जानी चाहिए।

श्री स्वामीजी के सरसंग से राजा महाशय ने अग्रभ्य लाभ उपलब्ध किया। वेद पर उनका निश्चय पक्का हो गया। उनके दोनों राजकुमारों को भी सेवा में बैठ कर शुभ शिक्षा ग्रहण करने का सीमाग्य प्राप्त हुआ। बनेका के अधिवासियों में धर्म-मेव बरसाकर श्री महाराज चित्तौड़ को चल पड़े।

कार्तिक सु० ५ सं० १६३८ को महाराज चित्तौड़ में सुशोभित हुए और गम्भीरी नदी के तीर पर, रुण्डेरवर महादेव के मन्दिर में ठहरे। उन दिनों चित्तौड़ में बड़ी चहल-पहल थी। सर्वप्रिय, लार्ड रिपन महोदय की वहाँ राज-सभा लगने वाली थी। इसलिए उदयपुर के अन्तर्गत जितने भी राजे और ठाकुर थे, वे सब अति सजधज से वहाँ एकत्र हो रहे थे। मेवाड़ राज्य की सारी शोभा, अतिशय तदक-भदक की वेश-विभूषा में, वहाँ शोभायमान थी। श्रीयुक्त राणा सज्जनसिंहजी, अपने स्वजन-समूह और कर्मचारीवर्ग-सहित वहाँ सुशोभित थे।

स्वामीजी-का सत्संग प्रतिदिन सायंकाल लगा करता। उसमें मेवाड़ राज्य के प्रायः सभी राजे जाते, श्री-दर्शनों से और उपदेशों से लाभ उठाते। उनके उपदेशों में श्रोताओं की बड़ी भारी संख्या हुआ करती। कविराज रघुमज्जदासजी स्वामीजी के अति प्रेमी भक्त थे। वे प्रतिदिन श्री-सत्संग में जाते समय अपने साथ एक दक्षिणी शास्त्री को भी लिवा ले जाते। छः सात दिवस तक शास्त्रीजी ने महाराज से 'पदार्थ' छः हैं अथवा सात' के विषय पर बात-चीत की।

स्वामीजी ने वृ: ही पदार्थों की सत्ता मिट्ट करके हुए, सत्त्वम पदार्थ प्रभाव का प्रति प्रबल प्रमाणों से स्पष्टन किया ।

स्वामीजी के सुगुण-सुमनों की शुभ सुगन्धि श्री राणा मजनसिंहजी तक भी पहुँच गई । उनकी निष्कलङ्क कीर्ति का मधुर कीर्तन उनके कानों ने भी आस्वादन किया । एक दिन श्री राणाजी ने कविराज फतेहकरगजी और एक राज-परिद्वत की श्री स्वामीजी के पास, उनका गुण-ज्ञान और रहन-सहन आदि व्यवहार देखने के लिये भेजा । उन दोनों व्यक्तियों ने वहाँ से लौट कर श्री राणाजी के सामने जगद्गुरु के गुणगण और गौरव-गरिमा का भूरि-भूरि गायन किया । उसे सुनकर श्री राणाजी के हृदय में श्री-दर्शनों की उत्कट इच्छा प्रकट हो आई । एक दिन वे अपने प्रतिष्ठित राज्ञ-सहित भीसेवा में आते समय बोले, "हम स्वामीजी के पास चुपचाप जाना चाहते हैं । उनके आगे हमारे नाम-राम का निर्देश, दिग्दर्शन-रूप में भी नहीं होना चाहिये । हम एक निःस्पृह संन्यासी से अपना सम्मान कराना नहीं चाहते ।"

श्री-मेवा में पहुँच कर श्री राणाजी ने परोपकार-परायण परमहंसजी को परमादर से मन्त्र नमस्कार किया और फिर वे वास पड़े पट्टे पर बैठ गये । उस समय महाराज ने राजधर्म और राजकर्तव्यकर्म का ऐसी उत्तमता से वर्णन किया कि सब के मुख से धन्य-धन्य की ध्वनि निकलने लगी । जैसे कोई धड़े में पानी की बूँद रच जाती है, चिट्ठे हुए पर वसन्ती रंग बग्न जाता है और अयस्कान्त मणि से संघर्ष पाकर लोहे में आकर्षण समा जाता है, ऐसे ही उपदेश का एक-एक वचन महाराणा के महत्त्वपूर्ण मन में धर करता चला गया । उनका हृदय अनुपम प्रभाव से परिपूर्ण हो गया ।

व्याख्यान की समाप्ति पर श्री महाराज ने शाहपुराधीश की ओर नेत्र-ज्योति फिरा कुशल-चेम पूछा । फिर श्री महाराणाजी की ओर निहार कर कहा, "आपका पहले तो साक्षात्कार कभी नहीं हुआ दोखता ।" एक बार तो शाह-पुराधीश मौन रहे, परन्तु दूसरी बार पूछने पर उन्होंने कहा, "आप राणा श्री मजनसिंहजी हैं ।" तब स्वामीजी आत्मिक अयस्कान्त-दृष्टि से निहारते हुए अपनी सुधा-समान वाणी से बोले, "राणाजी ! श्रीमन्त का इस प्रकार चुप-चाप आना और एक साधारण आसन पर बैठ जाना शोभा नहीं देता ।"

श्री राणाजी ने अति नम्रता से निवेदन किया—“भगवन् ! आप ऐसे सन्तों के समीप साधारण अवस्था में आने और साधारण आसन पर बैठने ही में हम गृहस्थों की शोभा और सौभाग्य है। दूसरी सभाओं में तो हमें राजसी ठाऽ-वाठ से जाना ही पड़ता है यदि सन्यासियों के सत्संग में भी उसी बाहर की बन-ठन में आये तो विशेषता ही क्या हुई ? यही तो एक आसन है जहाँ आकर शासन-कर्ता भी नम्रता सीखते हैं।”

श्री राणाजी उस दिन के सत्संग से बड़े प्रभावित होकर राज-भयन में लौटे। उन्होंने एक बार गाड़ी भेज कर महाराज को अपने भवन पर निमन्त्रित किया और उपदेश सुनने के अनन्तर, उदयपुर में पदार्पण करने की प्रार्थना की। श्री महाराज ने, मुम्बई से लौटते समय, उदयपुर में आने का वचन दे दिया।

स्वामीजी के हृदय में स्त्रियों के लिये अतिशय सम्मान का भाव था। उन्होंने स्त्री-जाति के सम्यन्ध में कभी समालोचना तक नहीं की। सब आचार्यों में एक स्वामी दयानन्द ही ऐसे हैं जिन्होंने स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया है; उनके लिये समान अधिकारों की घोषणा की है। उनसे पहले जितने भी अर्वाचीन आचार्य हुए हैं, वे सब एक-स्वर होकर स्त्रियों की परतन्त्रता का पोषण करते हैं; उनको शूद्र-पद प्रदान करते हैं। स्त्री-जाति की जितनी निन्दा वैदान्त के आचार्यों ने की है, भूतल पर उतनी फदावित ही किसी दूसरे ने की होगी।

स्वामी दयानन्दजी स्त्री-जाति की पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्के पक्षपाती थे। वे उनको द्विज-पद प्रदान कर गये हैं। शास्त्राधिकार दे गये हैं।

उनके किसी ग्रन्थ में भी महिला-मण्डल के महत्त्व को बड़ा जगाने वाला कोई पद्यन नहीं मिलता। उस महामुनि के विमल मन में मातृमण्डल का कितना महत्त्व भरा हुआ था उसका पूर्ण प्रकाश इस कथा से होता है :—

एक दिन स्वामीजी व्याख्यान के अनन्तर कई राजों और पण्डितों सहित भ्रमण करने जा रहे थे। मूर्तिपूजा पर युक्तियों-प्रयुक्तियों चल रही थीं। आगे प्रामाण लोगों का एक देवालय था गया। उस समय वहाँ बहुत से छोटे-छोटे बच्चे मिल-जुल कर स्वच्छन्दतापूर्वक खेल कूद रहे थे। स्वामीजी ने वहाँ एक-एक कर नीचा कर दिया और फिर आगे चल पड़े। एक साध्वी पण्डित ने कहा—“स्वामीजी ! प्रतिमापूजन का खण्डन चाहे जितना करो, पर

देव-राज का भी प्रत्यक्ष प्रभाव है कि देवालय के सामने आपका मस्तक घाट-
हो-आप नीचा हो गया। महाराज यह सुनते ही उन्होंने धीरे धीरे हो गये
और उन बालकों में सेलतो हुई एक अनुवर्षीया, दिगंतवस्त्रा बाबिका की धार
संकेत करके बोले—“देखते नहीं हो, यह मानू-नकि है, जिसने हम सबको
जन्म प्रदान किया है।” ये शब्द सुनते ही सारी सङ्गति पर सप्रारा छा गया,
सभी मूक हो गये। आसन पर जीट आने तक उन लोगों के कानों में यह
शब्द गूँजते रहे।

जीवनमित्री नामक एक संन्यासी वहाँ थोड़ी देर से ठहरे हुए थे। स्वामीजी
ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए आहूत किया, परन्तु कवि रघुपतिदासजी ने
बीच में पड़ कर मित्रीजी को बचा दिया। जीवनमित्री स्वामीजी का सम्मान
सहन न कर सका। यह रातदिन अपने चित्त को ईर्ष्या की चिन्ता पर चला,
अकारण ही, कौयले समान काका बनाता रहा।

दूसरा सर्ग

जिस दिन महाराज ने प्रस्थान करना था उस दिन श्री राणाजी ने बग्यो
भेजकर महाराज को अपने भवन पर निमन्त्रित किया। उनको भक्ति-
भाव से सम्मानित कर पाँच-सी दण्ड भेंट किए और अचिरण हुए कर प्रार्थना
की—“भगवन् ! उदयपुर में यथासम्भव शीघ्र ही दर्शन दीजिएगा।”

महाराज ने दो मास पर्यन्त चित्तौड़ में निवास किया और फिर वे अति
सम्मान से विदा होकर मुम्बई को प्रस्थान कर गये।

हृन्दीर-वरेण चिकाल से श्रीदर्शनों को चाहते थे और हृन्दीर पधारने की
प्रार्थना भी किया करते थे। परन्तु महाराज, जब मुम्बई जाते हुए, वहाँ उत्तरे
तो देवयोग मे वे कहीं अन्यत्र गये हुए थे। न्यायाधीश श्रीनिवासजी ने उनको
बड़ी भाव-भगत से ठहराया और सेवा-शुश्रूषा की। एक सप्ताह पर्यन्त जनता
को अपने सल्लग-मुखा से सौंचकर स्वामीजी पौष सुदी एकादशी १२३८ को
मुम्बई नगर में पधारे। उनका इस बार का आगमन स्थानिक समाज के वार्षिक-
सत्र के उपलक्ष्य में था। महाराज की गाड़ी जिस समय रेलवे-स्टेशन पर पहुँची

उस समय श्रीमान् अज्जकाट महाशय, आर्यसमाज के सभासदों सहित, वहाँ उपस्थित थे। जब वे गाड़ी से उतरे तो सब नम्रता से नमस्ते कह कर उन्हें मिले। महाराज ने भी अपनी मधुबर्षिणी वाणी से अनुपम प्रेम प्रदर्शित करते, सब सज्जनों को क्रमशः कल्याण पूछा। तत्पश्चात् गाड़ी में बैठकर बालुकेश्वर पर, गो-साला नाम के स्थान में निवास किया। वह स्थान समुद्र के तट पर अति रमणीय है। सागर के उच्छाल तरङ्ग उसके साथ आकर टकराते हैं। यहाँ रह कर स्वामीजी ने विशेषता से लिखने का कार्य किया।

मुम्बई के नागरिक भवन में पादरी यूसफ महाशय ने माघ वदी १३ सं० १९३८ को एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय था—“ईसाई धर्म ही एक नारायणी धर्म है और सारे संसार पर इसी का विस्तार होगा।”

स्वामीजी ने माघ वदी १४ को उक्त पादरी महाशय को एक पत्र लिखा, “आपने जो अपने व्याख्यान में ईसाई मत को नारायणी धर्म और सारे भू-मण्डल पर फैलाने वाला बताया है, यह सर्वथा असत्य है। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए समुद्यत हैं और यह नहीं चाहते कि यहाँ के लोग बिना प्रमाण ही आपके कथन को मान लें, तो मैं अति प्रसन्नता से आपके साथ संवाद करने के लिए कटिबद्ध हूँ। आगामी आदित्यवार, सायं के पाँच बजे का समय, फ़ामजी काऊसजी इन्स्टीट्यूट का स्थान में व्याख्यान के लिए नियत करता हूँ। आपको यह रुचिकर न हो तो कोई दूसरा स्थान नियत कर लीजिए।

आप और मैं दोनों एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ हैं, इस लिए यह आवश्यक है कि दोनों के उत्तर और प्रत्युत्तर का अनुवाद करके सर्वसाधारण को सुना दिया जाय। सारा संवाद लेख-बद्ध हो। उस पर हम दोनों के हस्ताक्षर हों। यह सम्वाद सभ्य-सभा में होना उचित है। इस सम्वाद को श्रान्त में मुद्रित कराकर प्रकाशित किया जाय, जिससे लोगों को ज्ञान हो कि कौन-सा धर्म परमेश्वर-प्रदत्त है।”

महाराज ने इस पत्र का अनुवाद अज्जकाट महाशय से कराकर भेजा।

पादरी महाशय ने उत्तर में लिख दिया कि संवाद करना मुझे स्वीकार नहीं है। तत्पश्चात् नियत तिथि पर महाराज ने ईसाई-मत-खण्डन पर व्याख्यान

दिया। उसमें उन्होंने अति मनोरञ्जक समाजोत्सवों की। उनका स्वास्थान समाप्त होने ही अचकित महाराज ने भी ईसाई धर्म पर युक्तियुक्त आक्षेप किये।

मुम्बई-आर्यसमाज का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया। उसमें एक दक्षिणी पण्डित का वेदगान लोगों के लिए प्रतीक चिन्तापूर्ण सिद्ध हुआ। उसी पर महाराज के अमृतोपदेश भी अपूर्व प्रभाव उत्पन्न करने वाले थे।

उस उत्सव में दानापुर से श्री जनकधारी लाजजी आदि कई संजान श्री दशों को वहाँ आये। महाराज के मन्त्र-मन्त्राध्यक्ष और मधुमय मनोहर धार्मिकता से उनको अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। स्वामीजी ने उनको कहा, "दानापुर से चलते समय आपकी यह कामना थी कि वहाँ चलकर अमुक-अमुक प्रभु पहुँचेंगे। सो इस समय अचकित है, जो कुछ पूजना हो पूजा लीजिए।" वे बड़ा आश्चर्य करने लगे कि स्वामीजी ने हमारी मनःकामना तक की जान लिया है।

श्री जनकधारीलाज, महाराज की कोठी से बाहर पैदल, अपने पूर्वचिन्तित कठिन प्रश्नों को, स्वामीजी ने पूछने के लिए खेसबंद करने लगे। वे ज्यों ही पत्र पर कोई प्रश्न लिखते थे त्यों ही उनका प्रश्न उत्तर उनके भीतर प्रकाशित हो जाता था। इस प्रकार उन्होंने सब प्रश्नों को एक-एक करके लिखा और उत्तर सूझने पर उनको काट डाला। इस काट-छाँट में प्रश्न तो उनके पास कोई न रहा, परन्तु उनके आश्चर्य का कोई ठौर ठिकाना न था। वे सोचते थे कि जिन युक्तियों को हम ब्रह्म-सिद्धा के ग्रन्थ समझते थे वे आज, रुई के फटे की भाँति, आप-ही-आप उड़ी चली जा रही हैं। मानो, कोई अपूर्व तांत्रिक, हमारे अन्तःकरण में शासन लगाकर, उत्तर दे रहा है। इतने में स्वामीजी बाहर आ गये और हँसकर बोले—“कहिये, प्रश्न लिख लिये ?” जनकधारी लाजजी ने विनय की कि और तो कुछ पूछने योग्य रहा ही नहीं, अब केवल ईश्वरोपासना की विधि बताइए। महाराज ने कहा, “उपासना की विधि तो हमने आपको दानापुर ही में बताई थी। प्रतीत होता है आप उसके अनुसार नहीं करते हो।”

जनकधारी लाजजी ने प्रार्थनायाम करके दिखाया। उसको देखकर उन्होंने कहा, “आप प्रार्थनायाम मध्यविधि नहीं करते। चाहिये तो यह कि जब प्राण

को भीतर से बाहर निकाला जाय तो उस समय मूलाधार चक्र में आकर्षण उत्पन्न किया जाय । उसमें रहने वाली वायु को ऊपर उठाया जाय । सो वह आप से बन नहीं पड़ता, इसलिये साधारण रीति से प्राणायाम किया करो ।”

जनकधारी लालजी ने फिर पूछा, “चंचल मन इधर-उधर भाग जाता है । इसे कैसे ठहराया जाय और किस रूप में कहाँ ठहराया जाय ?”

स्वामीजी ने कहा, “मूलाधार से महारन्ध्र तक, जिस चक्र में आपका चित्त स्थिर हो सके उसी में ठहरा लो । रूप की अभ्यास में कोई भी आवश्यकता नहीं है । यदि चित्त किसी प्रकार भी स्थिर न हो तो मूलाधार से महारन्ध्र पर्यन्त, प्रत्येक चक्र में चमकते हुए मनकों की धारणा करो । उनके साथ ओम् का जप ध्यान से करो । अथवा त्रिकुटी में, सूई की नोक के समान बिन्दु की कल्पना करके, उसमें धारणापूर्वक ओम् का ध्यान करो । ज्यों-ज्यों आपकी धारणा दृढ़ होती जाय, त्यों-त्यों उस तिल के खण्ड करते जाओ । यहाँ तक कि अन्त में बिन्दु के बिना ही आपको धारणा ध्रुवता को धारण कर ले ।”

श्री जनकधारी लालजी के एक साथी ने भी प्रार्थना की, कि भगवन् ! मुझे भी उपासना की शक्ति का उपदेश दीजिये । महाराज ने उसके मुख पर अपने नेत्रों की अवलम्बित ज्योति को डालकर कहा कि आप अभी यम-नियम का ही पालन कीजिए । उसने तीन बार यही प्रश्न पूछा और महाराज ने भी तीनों बार उसे यम-नियम का निभाना ही बताया ।

वह भद्र पुरुष, कुछ सिंघ और उदास होकर, कोठरी से बाहर निकल आया । जब उसके साथी भी उसे आ मिले तो वह उनको उलाहना देकर बोला कि इतनी दूर से यहाँ आये, परन्तु प्राप्त कानी कौड़ी भी न हुई ! इस पर उसके सट्टियों ने उसे समझाया कि स्वामीजी तो मनुष्यों के मनो के गुप्त भेदों को भी जान जाते हैं । वे यदि आपको यम-नियम न बताते तो आप ही बतायें और क्या कहते ?

उस समय उस भद्र पुरुष को भी अपने किए दुष्कर्म का ध्यान आ गया । वह मन-ही-मन कहने लगा कि जब मैं दायभाग के एक बड़े भारी कराँदे में कूड़ी साँची देकर आया हूँ, और यहाँ से जाकर भी उसी में मिथ्या-कथन करूँगा,

तो महाराज ने मुझे ठीक ही उपदेश दिया है। इससे अधिक का अधिकारी मैं हूँ ही नहीं।

एक सज्जन ने स्वामीजी से निवेदन किया, 'भगवन् ! पातञ्जल शास्त्र का त्रिभूति-पाद क्या सच्चा है ?'

उन्होंने कृपा की, "आप यों ही सन्देह करते हैं। योग-शास्त्र तो अपराधास्य है। वह कोई पुराणों की सी कल्पना नहीं है, किन्तु क्रियात्मक और अनुभव-सिद्ध शास्त्र है। दूसरी विद्याओं में उच्चीर्ष्य होने के लिये आप लोग कई वर्ष व्यय करते हैं। इसके लिये यदि आप तीन मास तक मेरे पास निवास करें और मेरे कथनानुसृत योग-क्रियाओं साथ, तो आप इस शास्त्र की सिद्धियों का साक्षात् स्वर्ण कर लेंगे।"

एक भक्त ने विनय की, "आप योगादि के परम गोपनीय, गहन और गुप्त भेदों को जित किसी के सामने वर्णन कर देते हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता। अनधिकारियों को उपदेश देना देना है जैसे सूअरों के सम्मुख मोठी बखरेला।"

महाराज ने उत्तर दिया—“भद्र ! ऐसे बड़े समारोह में कोई न कोई हंस भी आ जाया करता है। परन्तु यदि परम देव की दया हो तो सूअर भी हंस बन सकते हैं।"

श्रीकृष्ण पर बात चली तो महाराज ने कहा कि ये एक महाज्ञानी महापुरुष और योगिराज थे। स्वामीजी प्रसङ्ग में भगवद्गीता के श्लोक भी सुनाया करते थे।

स्वामीजी ने, आर्य जाति का संस्कार करते हुए, शूद्रों पर पूरा ध्यान दिया है। उन्होंने उनको वेद-शास्त्र पठन-पाठन का पूर्वाधिकार दिया है। वे उनकी समुन्नति के पूरे पोषक हैं। शूद्रों का वेदाध्ययन का विधान करते हुए वे लिखते हैं, "क्या ईश्वर पक्षपाती है जो शूद्रों के लिये तो वेदाध्ययन का निषेध और द्विजों के लिये उसका विधान करे ? यदि ईश्वर शूद्रों को पदाला-सुनाना न चाहता तो उनके शरीर में वाक् और कर्णेंन्द्रिय ही न रहता। उसने जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं, वैसे ही वेदों का प्रकाश भी मनुष्य-मात्र के लिये किया है।"

शूद्रों के उद्धार और बचाने की चिन्ता भी उनके चित्त में बड़ी गहरी थी। एक दिन एक मनुष्य महाराज के पास आया। उन्होंने उससे पूछा, “आप कौन हैं? क्या काम करते हैं? क्या कुछ संस्कृत भी जानते हैं?”

उसने उत्तर दिया—“भगवन्! मैं ब्राह्मण हूँ। अब काम-धंधा तो कुछ नहीं करता, केवल पेन्शन पर निर्वाह होता है। संस्कृत तो नहीं आती, परन्तु कुछ कर्म-काण्ड के श्लोक कथाम किये हुए हैं।”

स्वामीजी ने उसको कहा, “आप उपदेश का कार्य करने लग जाइये।” अपने विनय की, कि “रातदिन बाल-बच्चों की चिन्ता और सोच में लीन रहता हूँ। ऐसी अवस्था में उपदेश का काम कैसे किया जा सकता है?”

स्वामीजी ने कहा, “आपको पेन्शन मिलती है। उसमें पुत्र-पौत्र का परिपालन भलीभाँति हो सकता है। आप ब्राह्मण-धर्मीय हैं। आपके पुरातन-पुरुष पूर्वकाळ में जगद्गुरु समझे जाते थे। वे जगदुपकार में जी-जीवन से लगे रहते थे। आपके लिये भी उनके चरण-चिन्हों पर चलना उचित है। अपने पूर्वजों को भौति परोपकार का व्रत धारण कीजिए और करि धौंधकर भीखों की वस्तियों में चले जाइए। वे दिनों-दिन धक्काधक् ईसाई होते चले जा रहे हैं। उनको अपनी इच्छानुसृत ईश्वर-भक्ति का उपदेश देकर किसी प्रकार ईसाईयों के पंजे से बचाइए। आर्य-जाति के झिल्लते हुए तलुचों की, टूटती हुई लंगडियों की और कटते हुए पाँव की रक्षा कीजिये।” पर उस ब्राह्मण के ऐसे आग्रह न थे जो श्रीवचनों की स्वीकार करता।

महाराज के उपदेशों से वहाँ के आर्य पुरुषों में उत्साह की मात्रा उत्कर्ष को पहुँच गई। उन्होंने आर्य धर्म-मन्दिर आदि निर्माण करने के लिये गिर-गाँव में भूमि मोल ले ली। वहाँ एक विशाल भवन बनाने का उद्योग होने लगा। यद्यपि स्वामीजी किसी से सहायता की याचना नहीं करते थे, परन्तु उनकी सन्निधि-मात्र से ही लोग बड़ी उदारता दिखाते थे।

महाराज, भावना और शक्ति के अनुसार, दानादि काहरना बतयाया करते। उत्तेजित होकर उठावली से किसी कार्य को कर बैठना और पीछे पड़वाने लग जाना, वे शक्ती नहीं समझते थे। वे कहा करते थे कि दान उठाना दो, जिससे

तुम्हें भीषण न मॉगनी पड़े। कार्य-क्षेत्र में उठना चलो जिससे जी हार न जाय और पाँव पीछे छोड़ने की आवश्यकता न हो।

मुम्बई में आर्यसमाज-मन्दिर के निर्माण के लिए एक निधि खोजी गई। लोग यथार्थता उसमें दान देते थे। उन्हीं दिनों में एक मारवाड़ी सज्जन श्री स्वामीजी के निकट आया और नम्रता से कहने लगा, “भगवन् ! मेरे पास दस सहस्र रुपये हैं। वह मेरा द्रव्य मैं आर्यसमाज-मन्दिर के कोष में समर्पित करता हूँ। रूपया यह मुच्छ भेद स्वीकार कीजिए।”

भगवान् ने भक्त की भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा—“मैं अतीव प्रसन्न हूँ कि आपके हृदय में आर्य धर्म का इतना अगाध प्रेम है। परन्तु मैं आपकी सम्पूर्ण पूँजी लेकर आप के परिवार को परमुखापेची, पराधनपरायण भिड़ नहीं बनाना चाहता। जिस धर्म के अङ्ग को परखन करते पहला धर्माङ्ग बिगड़ जाय वह धर्म ठीक नहीं है। उस मन्दिर की क्या खोभा होगी जिसके बनने में आपका स्वागत बन्द हो जाय ! आपकी गृहस्थ-यात्रा न चल सके ! हाँ, आपसे एक सहस्र रूपया लिया जा सकता है।”

महाराज का जीवन, उद्योग और पुरुषार्थ का जीवन था। उनके पास आलस्य का अंश तक न दिखाई देता। उनके सेवक भी आलसी, निरुद्यमी, निरि लोभ से पड़े, भूभार-रुप न थे। प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ कार्य करता ही दीख पड़ता था। स्वामीजी उपदेश दिया करते, जैसे देव-यज्ञ के अनन्तर देवों का दिया भोग भोगने में पुण्य है, ऐसी ही मनुष्यों का उपकार करके उनका दिया भोगने का अधिकार है। यदि किसी का अज्ञादि ग्रहण करने लगे तो पहले मन में सोचो कि इसे लेने का मुझे कोई अधिकार भी है ? और दानियों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ? धर्म में पर-पुरुषार्थजीवी बनना पाप है।”

एक दिन का वर्णन है कि थैंगरेजी का विद्वान एक राजाजी स्वामीजी के दर्शनार्थ मुम्बई में आया। महाराज के आदेशानुसार उसके खान-पान और निवास का उत्तम और उचित प्रयत्न उनके डेरे पर ही कर दिया गया। कई दिनों तक वह महाशय सुखपूर्वक वहाँ रहा। उसका दैनिक काम, छड़ी घुमाते नगर में पकड़ लगाना अथवा थक कर खाट पर पड़े खराटे लेना ही था। एक दिन महाराज ने उसको आमन्त्रित किया और कहा—“भद्र ! जो पदार्थ जितना

अधिक उपयोगी है उतना ही अधिक अच्छा है। मनुष्य भी उतना ही अधिक अच्छा है जितना वह उपयोगी हो। अब आप सोचिए कि व्यर्थ में समय खो कर आप कितनी उपयोगिता नष्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं भी पराक्रम-भोजी हूँ, परन्तु प्रातः से सायं पर्यन्त परार्थ कार्य करता हूँ। आलसी और निष्क्रिय हो कर, किसी की कमाई पर ताकते रहना, मेरे सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है। परमात्मा ने पुरुषार्थ के लिए प्रत्येक को पर्याप्त साधन दिये हैं। उन्हीं के आधार पर प्राण-यात्रा का चलाना उचित है। आप मेरे मत के अनुयायी बन जाइए। इस कर्म-भूमि में कर्म-योग को प्रधान मानिए। जब तक आपका निवास इस नगर में रहे, मुझे अंगरेजी समाचार-पत्र सुनाया कीजिए।”

उस भद्र पुरुष ने उनके कथन को सिर-आँखों पर रख लिया और उसी दिन से इस कार्य को करना आरम्भ कर दिया।

महामति रानाडे, भारत में आर्य जीवन की जोत जगाने वालों में से एक थे। वे भी स्वामीजी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके दर्शनों से आनन्द लाभ किया करते थे। एक दिन वे महाराज के दर्शनार्थ आए तो स्वामीजी काम में लगे हुए थे। चिरकाल तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। महाराज ने जब अपना नियत कार्य समाप्त कर लिया, तब उनसे वार्त्तालाप करने लगे। स्वामीजी की उदात्त नीतिमत्ता की प्रशंसा श्रीमान् रानाडे सदा किया करते थे।

स्वामीजी को अतिथियों के सत्कार का बड़ा ध्यान रहता था। एक दिन कोई पत्नीय भद्र पुरुष उनके दर्शनों की आया। वह महाराज के चरण छू कर बैठ गया और वार्त्तालाप करते उसने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। महाराज ने अपने एक गुजराती शिष्य को आज्ञा की कि हुनको जल पिलाइए। गुजरात देश के आर्य डाढ़ी नहीं रखते। उस सज्जन की लम्बी डाढ़ी देख कर शिष्य ने उसकी सुसज्जमान समझा, इसलिए उसे दोने में पानी पिलाया। जब अतिथि उठ कर चला गया तो उन्होंने उस शिष्य को बुला कर फिटका और कहा, “आप लोग अभी तक सभ्यता के साधारण नियम भी नहीं सीख पाये हैं। यथाश्रो, आपने उसे गिलास में जल क्यों नहीं दिया?”

शिष्य ने प्रार्थना की, “एक सुसज्जमान को अपने घर्तन में पानी पिला कर मैं घर्तन को भ्रष्ट कैसे कर लेता?” महाराज ने उसे कहा, “वैसे तो वह सुसज्ज-

मान नहीं था, प्रत्युत एक उपाधिधारी, बड़ा भारी आर्य भूमिहार था। किन्तु मेरे पास ईसाई, मुसलमान सभी लोग आते हैं। उनके आदर में कदापि कोई श्रुति नहीं होती चादिये। आगे को, चाहे जिस मत का अनुष्ठान हो, जब जग माँगे उसे गिनाए ही में दिया करी।”

उन्हीं दिनों मुम्बई में परिचम के मुप्रसिद्ध पण्डित मोनियर विलियम्स महाशय आये हुए थे। एक दिन उन्होंने भी श्री स्वामीजी का शुभ मिलन प्राप्त किया। पहले संस्कृत भाषा में बातचीत आरम्भ हुई, परन्तु अतिथि को अनभ्यास के कारण संस्कृत में बातचीत करना कठिन प्रतीत होता था। इसलिये महाराज ने एक दुभाषिया बीच में बैठा लिया। स्वामीजी वो संस्कृत ही में बोलते थे, और मोनियर विलियम्स महाशय की इंग्लिश का आर्य-भाषा में अनुवाद करके दुभाषिया स्वामीजी को समझाता था।

बड़े लम्बे कथनोपकथन के अनन्तर, मोनियर विलियम्स महाशय ने महाराज के सङ्ग-मिलन के लिए अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, “आपके विचार परिमार्जित और आर्युत्तम हैं। यूरोप-वासियों में भी इन विचारों का प्रचार होना चाहिये। यदि आप उस महाद्वीप की यात्रा करना स्वीकार करें तो मैं आपके न्याय आदि का भार अपने ऊपर लेता हूँ।”

स्वामीजी ने अतिथि को उसकी इस उदारता के लिए धन्यवाद देकर कहा, “जिस भारत-भूखण्ड में मैं रहता हूँ वहाँ अविद्यामयकार घोरतम रूप धारण किये बैठा है। इस देश के वासी दिन पर दिन दुःखी और दरिद्र होते चले जाते हैं। यहाँ के समाज में कुतियों का कोई भी पारंगत नहीं है। ऐसे ही कार्यों से इस देश का सुधार करना मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ।

दूसरे, विदेश जाने के लिए वहाँ की भाषा का सीखना आवश्यक है। जितना समय विदेश की भाषा सीखने में लगता है उसमें मैं यहाँ अधिक कार्य कर सकूँगा। तीसरे, जिस देश के इतने लोग विरोधी हैं उसका भी अब अधिक भरोसा नहीं है। थोड़े से समय में यदि इससे इसी देश का कल्याण-कार्य बन सके तो बहुत अच्छा है।” सत्यश्चात् अतिथि महाशय विद्रा हो गये।

स्वामीजी के उत्तमोत्तम कार्यों में गो-रक्षा का कार्य भी सम्मिलित है। गोवध के विरुद्ध आर्य लोग घोर घृणा का प्रकाश तो किया ही करते थे, परन्तु

सभायें संगठित करके गो-रक्षा करने का भाव सबसे पहले श्री महाराज ही ने जागृत किया। उनसे पूर्व किसी भी पुरुष को यह पद्धति नहीं सूझी थी।

गो-रक्षा से उनका तात्पर्य केवल यही न था कि अन्नहीन, वृद्धा, जीर्ण-शीर्ण-शरीरा, आसन्नमरणा, अस्थि-पिंजरावशेषा दो-चार गायें पिंजरापोख में बंद करके गो-रक्षा के ढोंग का ढोल बजाया जाय, और दूध देने वाली गायें और योक्ता दोनों वाले बैल अधिकाधिक हनन होते रहें। उन्होंने अपने सज़दन का नाम 'गो-रक्षण और कृषि-सुधार' रखा था। जब तक युवावस्था की गायें और बैल यध से न बचाये जाँ तब तक गो-रक्षण का कोई लाभ ही नहीं है। उनका बचाव केवल कृषि-सुधार से ही हो सकता है। महाराज की कुशाग्र बुद्धि ने ही यह बात जान ली थी कि वास्तव में गो-रक्षा तभी होगी जब सभायें गो-जातिमात्र की रक्षा करेंगी। किसानों को खेत जोतने के लिए, रहट चलाने के लिए, चरसा खींचने के लिए, खलिहान से अन्न और भूसा ढोने के लिए तथा अन्यान्य कार्यों के लिए कृषि-प्रधान देशों में बैलों की आवश्यकता है। नगरों में अच्छे दूध का प्रबन्ध करने के लिए सहस्रों गायें पाली जानी चाहियें। कृषकों को और नागरों को, अच्छी गो-सन्तान प्रदान करने ही से गो-रक्षा हो सकती है।

महाराज ने गो-रक्षा पर सैकड़ों व्याख्यान दिये। सहस्रों मुसलमानों और ईसाइयों को गाय की उपयोगिता निश्चित कराई। गो-कल्याण-निधि नाम की एक पुस्तिक पुस्तक प्रकाशित की। और अन्त में सकल गो-रक्षकों को एकत्र कर महाराणी के पास पुकार पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हो गये। महाराज का निश्चय था कि गो-यध बंद कराने के लिए, यदि सभी सज्जन अपने हस्ताक्षर भेजें तो सर्व-प्रिय जाट रिपन महोदय के शासन-समय में राजेश्वरी का गो-हत्या बंद कर देने की आज्ञा प्रचलित कर देना बहुत ही सम्भव है। इसलिए उन्होंने लोगों से हस्ताक्षर कराने के लिए भारत भर में पत्र भेजे और गो-रक्षा की उपयोगिता पर निम्नलिखित प्रभावशाली लेख प्रकाशित किया :—

“ओम्। जगत में ऐसा कौन मनुष्य है जो सुख-प्राप्ति में प्रसन्न और दुःख को प्राप्ति में दुःखित न होता हो। जैसे अपने ऊपर यदि कोई उपकार करे तो आनन्द होता है, इसी प्रकार दूसरों का उपकार करने पर आनन्दित होना चाहिये। क्या भूगोल भर में कभी कोई मनुष्य ऐसा था, अथ है, अथवा आगे

को होगा जो परोक्ष-रूप धर्म और पर-हानि-रूप अधर्म के बिना धर्माधर्म का कोई धन्य स्वरूप सिद्ध कर सके।

वे महाशयजन धन्य हैं जो अपने तन, मन और धन से संसार का अधिक उपकार साधित करते हैं। वे लोग निन्दनीय हैं जो अपनी अज्ञानता से, स्वार्थवश होकर, अपने तन, मन और धन से जग में पर-हानि करके यदे लाभ का प्राप्त करते हैं। सृष्टि-क्रम से यही सुनिश्चित होता है कि परमात्मा के रहे सकल पदार्थ पूर्ण उपकार लेने के लिए ही हैं। अथ लाभ के कारण महाहानि कर बैठना सृष्टि-क्रम के प्रतिवृत्त है।

विश्व भर में जीवन के मूल दो ही पदार्थ हैं—एक अन्न और दूसरा पान। मनुष्यों को खान-पान पुष्कल प्राप्त हो, इस अभिप्राय से शायंवाचन के शिरोमणि राजे-महाराजे और प्रजा के लोग महोपकारक गाय आदि पशुओं का न तो आप वध करते और न ही किसी दूसरे को करने देते थे। अत्यन्त भी वे गाय, बैल और भैंस का हनन नहीं होने देते। इनकी रक्षा से अन्न-पान की बहुत ही वृद्धि होती है, जिससे सर्वसाधारण का सुखपूर्वक निर्वाह हो सकता है।

राजा-प्रजा की अितभी हानि इनकी रक्षा से होती है उसनी किसी भी दूसरे कर्म से नहीं हो सकती। एक गाय के वध से चार खाल और एक भैंस के वध से बीस सहस्र मनुष्यों की हानि होती है—इसका नियंत्रण हमने 'गोकर्णानिधि' नामक पुस्तक में अति विस्तार से किया है। इसलिये हम सब मिल कर प्रजा-हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की सेवा में प्रार्थना करें और उनकी न्याय-पद्धति में, जो गो-हत्या रूप अन्याय हो रहा है उसे बन्द कराकर प्रसन्नता लाभ करें।

इस बात का हमें पूर्ण भिरचय है कि विद्या, धर्म और प्रजा-हित-प्रिया श्रीमती राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया, शापक सभा और सर्वप्रिय राजप्रतिनिधि महोदय इस हानिकारक गाय, बैल और भैंस के हनन को उत्साह और प्रसन्नता-पूर्वक शीघ्र ही बन्द कर देने में हम सबको आनन्दित करेंगे। देखिए तो सही, अनेक गुणयुक्त गाय आदि पशुओं के वध से दूध-घी कितने महँगे हो गये हैं ! किसानों की कितनी बड़ी हानि हो रही है, जिसका फल राजा-प्रजा सभी भोग रहे हैं। नित्यप्रति हानि की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है। अब कोई मनुष्य

पंचपात को छोड़ कर देखता है तो परोपकार ही को धर्म और पर-हानि ही को अधर्म जानता है। क्या यह विद्या का सिद्धान्त और फल नहीं है कि जिससे अधिकांश मनुष्यों का अधिक उपकार हो, उसका नाश कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु उसका पालन और वर्धन करना ही आवश्यक है।

परमदयालु, न्यायकारी, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान् परमात्मा इस जगदुपकारक काम के करने में समस्त राजा-प्रजा की एक-सम्मति करे। हस्ताक्षर—

विज्ञापनः—सब आर्य सज्जनों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के ऊपर 'ओ३म्' और नीचे 'हस्ताक्षर' ऐसा लिखा छपा है वही सही करने का पत्र है। उसी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर इस प्रकार करने उचित है कि जिस राज्य अथवा देश में ब्राह्मणादि वंशों की जितनी संख्या हो वह लिख कर फिर लिखना चाहिए कि मैं अमुक पुरुष इतने सौ, सहस्र, लाख अथवा करोड़ मनुष्यों की ओर से सही करता हूँ। प्रधान महाशय की सही पर ही सारे सभासदों की सही समझी जायगी। परन्तु जितने मनुष्यों की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे उसे चाहिए कि उनकी सही लेकर अपने पास रख ले।

जो-जो मुसलमान, ईसाई इस महोपकारक विषय में अपनी सही से सहायता करना चाहें वे हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि आप परमोदार महात्माओं के पुरुषार्थ, उसाह और प्रेम से यह महोपकारक महाप्रयत्न और कीर्ति-प्रदायक कार्य यथावत् सिद्ध हो जायगा।"

मुम्बई चैत कृष्ण नवमी १९३८ ।

दयानन्द सरस्वती ।

महाराज ने उन दिनों में गो-रक्षा के विषय में बड़े बल से कार्य आरम्भ किया था। स्थान-स्थान पर पत्र भेज कर हस्ताक्षरों के लिए प्रेरणा की थी।

मुम्बई-वास ही में स्वामीजी ने आर्यसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी के सद्ग-भक्त की अन्तिम घोषणा कर दी।

तीसरा सर्ग

स्वामीजी के पास गुजरात-काठियावाड़ और आगरा-अकब आदि प्रान्तों में निमन्त्रण-पत्र लगातार आते थे, परन्तु उन्होंने देशीय मामलों को सुधारने के विचार में राजस्थान की प्रस्थान कर दिया। आपात मुद्दों ६ सं० १२२६ को मुम्बई से चल कर ८ को खण्डवा पहुँचे। फिर इन्दौर, रतलमा और डावरा आदि जगहों में धर्मोपदेश करते हुए धारण मुद्दों ६ सं० १२२६ को चित्तौड़ में मुहोभित हुए। महाराज के वहाँ पहुँचने से पहले ही सेवाएँ राज्य की ओर से उनके निवास का पूर्ण प्रबन्ध हो गया था। डाकुर जगन्नाथजी उस समय चित्तौड़ में उच्च राज-कर्मचारी थे। उन्होंने अति भक्ति-भाव से महाराज की सेवा-शुभ्पा की। स्वामीजी ने ही महाह पर्यन्त चित्तौड़ में निवास किया।

द्वितीय भाद्रपद वृद्धी १२ को चित्तौड़ से चल कर महाराज १३ को उदय-पुर में पधारे। वहाँ वे नौलखा उद्यान में, एक सुन्दर भव्य राजमन्दिर में विराजमान हुए। उस समय उनके साथ रामानन्द प्रसन्नचारी, स्वामी आत्मा-मन्दर्जा और परिदत्त भीमसेनजी थे। दो-एक सेवक भी थे। जिस दिन महाराज ने अपने चरण-स्पर्श से उदयपुर की शोभा प्रदान की उसी दिन श्री राणाजी मन्त्रिमण्डल और पुरोहितों सहित धीदर्शनों को साथे। पुरातन आर्य राजाओं की भक्ति, राणा भीमजगन्नाथजी आगे-आगे पैदल चलते थे और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ चली आती थी। स्वामीजी के समीप जाकर श्रीराणाजी ने अति नम्र नमस्कार कवा और कुशल प्रश्नानन्तर यथायोग्य आसन पर बैठ गए। कुछ काल तक वार्त्तालाप करने के पश्चात् राणाजी आज्ञा लेकर चले गए।

स्वामीजी प्रातः काष्ठ उठ कर गोवर्द्धन-विजयस पर्वत पर भ्रमण करने जाया करते थे। परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् राणाजी सर्वे हो श्रीसेवा में उपस्थित होने लग गये। इसलिये फिर गुलाम उद्यान में ही पर्याप्त भ्रमण कर लेते।

उदयपुर में पधारने के एक मास पश्चात्, मौलवी अब्दुर्रहमान ने स्वामीजी से प्रश्नोत्तर किये। वे प्रश्नोत्तर लिखे भी जाते थे। वे नीचे दिये जाते हैं—

“ऐसा कौन-सा धर्म है जिसकी धर्म-पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल और प्राकृत नियमों को सिद्ध करने में प्रबल हो ? जिसने सब मिलते हैं वे भिन्न-

भिन्न देशों की भाषाओं में, भिन्न-भिन्न नियमों से ऐसे बने हैं कि एक दूसरे से मेल नहीं रखते। जहाँ जो मत उत्पन्न हुआ है उसके सारे गुण वहीं तक सीमा-वद्ध हैं। मतों में एक दूसरे से ऐसे भिन्न चिह्न पाये जाते हैं कि जिन्हें दूसरे देखना भी अच्छा नहीं समझते। ऐसी अवस्था में सच्चा धर्म कौनसा है ?”

“मत-सम्बन्धी सारी पुस्तकें हठधर्मी से भरी पड़ी हैं। इसलिए उनमें विश्वास के योग्य एक भी पुस्तक नहीं है। मेरी सम्मति में जो पुस्तक ज्ञान सम्बन्धी है वही सत्य है। उसमें पक्षपात नहीं हो सकता। ऐसी ही पुस्तक का सृष्टि-क्रम के अनुकूल होना सम्भव है। मेरे आज तक के अन्वेषण में वेद ही ऐसी पुस्तक है। वह किसी एक देश की भाषा में नहीं है। वह ज्ञानमय है और उसकी भाषा भी ज्ञान-भाषा है। इस लिए वेद पर ही निश्चय जाना चाहिए।”

“क्या वेद मत की पुस्तक नहीं है ?” “नहीं, यह ज्ञान की पुस्तक है।”

“मत का आप क्या अर्थ करते हैं ?” “पक्षपातयुक्त मन्त्रियों के समुदाय को मत कहते हैं।”

“हमारे पढ़ने के अभिप्राय का उत्तर आपने वेद बताया है, सो क्या वेद में वे सब गुण पाये जाते हैं ?”

“हाँ, पाये जाते हैं।”

“आपने कहा कि वेद किसी देश की भाषा में नहीं है। जो भाषा किसी भी देश की नहीं है, वह सच भाषाओं पर कैसे प्रयत्न हो सकती है ?”

“जो देश-विदेश की भाषा होती है वह व्यापक नहीं हो सकती।”

“जब वह भाषा किसी देश की नहीं है तो वह सच पर प्रयत्न कैसे हो सकती है ?”

“जैसे आकाश किसी एक स्थान का नहीं है, परन्तु सर्वत्र व्यापक है, ऐसे ही वेदों की भाषा देश-भाषा न होने से सच भाषाओं में व्यापक है।”

“यह भाषा किसकी है ?” “ज्ञान की।”

“इसका बोलने वाला कौन है ?” “इसका बोलने वाला सर्वदेशी परमेश्वर है।”

“इसका सुनने वाला कौन ?” “इसके सुनने वाले अग्नि आदि चार अपि सृष्टि के आदि में हुए हैं। उन्होंने परमात्मा से सुनकर सच मनुष्यों को सुनाया है।”

“ईश्वर ने यह भाषा उन्हीं को क्यों सुनाई ? क्या वे इस बोली को जानते थे ?” “वे चारों सर्वोत्तम थे। ईश्वर ही ने उनको तत्काल भाषा का भी ज्ञान करा दिया था।”

“आप इसमें क्या युक्ति देते हैं ?” “कारण के बिना कार्य नहीं होता, यही युक्ति है और

महावि श्रष्टियों की सारी है।" "भूमण्डल भर के सारे मनुष्य क्या एक ही कुल के हैं।" "भिन्न २ कुलों के हैं। आदि-सृष्टि में उठने ही जीव मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, जितने गर्भ-सृष्टि में शरीर धारण करने के योग्य होते हैं। वे जीव अस्तित्व होते हैं।" "इस पर कोई युक्ति दोबारा।" "अब भी सब अनेक मां-बाप की सन्तान हैं।" "जो आहुतियों मनुष्यों की हैं उनके तन क्या एक ही प्रकार के बने थे।" "आदि में मनुष्यों में रक्त और अम्बाई-चाँदाई आदि का भेद अवश्य था।" "सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई।" "सृष्टि की उत्पत्ति हुए एक अर्ध क्षणानेकरोड़ और कई लाख वर्ष बीत गये हैं।" "आप किसी मत के नियमों का पालन करते हैं कि नहीं।" "जो धर्म ज्ञानानुसृत हैं मैं उसके सारे नियमों का पालन करता हूँ।" "क्या उपादान कारण अनादि है।" "याप कितने पदार्थों को अनादि मानते हैं।" "उपादान कारण अनादि है। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीन पदार्थ अनादि हैं। इनका परस्पर संयोग-विमोग कर्म और कर्मों का फल-भोग प्रवाह से अनादि है।" "जो वस्तु हमारी बुद्धि की सीमा से बाहर है हम उसे अनादि कैसे मान लें।" "जो वस्तु नहीं हैं वे कभी भी नहीं हो सकतीं। जो हैं वे पहले भी थे और आगे को भी बने रहेंगी।" "वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ होना तो सूर्यादि की भाँति सारे संसार के सब मनुष्यों को हमसे लाभ पहुँचता।" "वेद पवित्र सूर्यादि पदार्थों की तरह ही सबको लाभ पहुँचाता है। पारे धर्मों के ग्रन्थों और विद्या की पुस्तकों का कारण वेद ही है। यह सबसे पहले है, इसलिये जितने शुभ विचार और ज्ञान की बातें हैं दूसरे ग्रन्थों में पाई जाती हैं वे सब वेद से ली-गई हैं। हानिकारक कथाएँ उन ग्रन्थों के कर्त्ताओं की अपनी मन-भवन्त हैं। वेद में किसी का स्वयं-मन-मन नहीं पाया जाता, इसलिये वह पण्डित-रहित है। जैसे सृष्टि-विद्या वाले सूर्यादि से अधिक लाभ लेते हैं, ऐसे ही वेद का अनुशीलन करने वाले वेद से अधिक-अधिक उपकार प्राप्त करते हैं।"

एक दिन सबेरे एक कपायाम्बरधारी बिहारी प्राण्य दण्ड-कमण्डलु लिये नीलखा उद्यान में आ निकला। उसने दूर से देखा कि कोई महात्मा पद्मासन रमाये ध्यान में लीन है। वह और निकट आकर उन महामुनिजी

की माधुरी और मनोहारिणी मूर्ति को एकटक, बाधायित लोचनों से निहारने लगा। बाल-सूर्य की सुनहरी किरणें उनकी कुन्दन समान दीप्तिमान् देह पर पड़ कर उसे और भी उद्दीप्त कर रही थीं। स्वर्ण-रुलश की भाँति उनका मस्तक चमक रहा था। तप्तताम्र समान उनके दोनों हाथों की हथेलियाँ, मुद्राबद्ध दशा में, शोभा पा रही थीं। सूर्य की तरुण किरण से प्रकाशित उनके अरुणवर्ण भस्त्र, नवपल्लव सदृश, दहकते दिखाई देते थे। उदय काल के सूर्य के समान रक्तवर्ण उनके दोनों होठों पर एक नीरव, अनुपम, अनिर्वचनीय, आनन्दमयी मुस्कराहट खेल रही थी। आगन्तुक उस दैवी स्वरूप के दर्शनों में ऐसा निमग्न हुआ, ऐसा लीन हुआ कि चित्रवत् हो एकचित्त से उस दैव-दुर्लभ दर्शनामृत को अमृत तृपा से पान करने लग गया। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि इस सर्वाङ्गमुन्दर सुवर्ण-प्रतिमा के चहुँ ओर प्रकाश-पुञ्ज का एक चक्र-सा बना हुआ है।

कोई एक मुहुर्त्त के पश्चात्, उस महापुरुष ने अपनी चित्त-वृत्ति को समाधि की उच्च भूमि से नीचे उतारा और नेत्र खोल कर ओम् नाम का बार-बार सुरीले स्वर से गायन किया। उसी समय आगन्तुक ने उनके चरणों पर अपना सिर रख कर नमस्कार किया। दो-चार बातों ही से अतिथि को ज्ञात हो गया कि यही भगवान् दयानन्द हैं।

फिर चरण ग्रहण करके उसने निवेदन किया, “भगवन् ! मैं बिहार देश का रहने वाला ब्राह्मण हूँ। मैंने व्याकरण और दर्शन शास्त्रों का अनुशीलन किया है। विशेषता से वेदान्त शास्त्र को अधिक परिश्रम से पढ़ा है। मैं वैराग्यवश गृह-परित्याग कर पर्यटन कर रहा हूँ। मेरा वेप तो संन्यासियों का सा है और नाम भी सहजानन्द है, परन्तु मैंने विधिपूर्वक संन्यास नहीं लिया। मैं आपकी विमल कीर्ति सुन कर, सुदूर देश से चल कर, यहाँ आया हूँ। अपनी अद्वितीय दयालुता से मुझे संन्यास देकर निज जनों की पंक्ति में मिला लीजिए।”

भगवान् ने अपने द्युतिमान् रहित हाथ से सहजानन्दजी के पृष्ठ प्रदेश को प्रकाशित करते हुए कहा—“बत्स, यदि आपकी ऐसी ही भावना है और आप मार्मज्जिक जीवन की जड़ को अपने पुरुषार्थ के पानी से सोंचना चाहते हैं

तो चिड़िये, हमारे द्वारे पर ही विभ्राम कीड़िये । देश-काल मिजने पर संन्यास की वार्ता भी विचार ली जायगी ।

सहजानन्दजी स्वामीजी महाराज के पास रहने लगे । अन्त में सुयोग्य व्यक्ति जान कर महाराज ने उनकी अपने सेवक-समूह में सम्मिलित कर लिया । महाराज ने सहजानन्दजी को उपदेश दिया, “संन्यासी को सदा परमात्मा पर ही निर्भर करना चाहिये । आप नित्यप्रति प्रातः और मायं समय प्रणव-पवित्र का जप और आराधन किया करें । यही हम लोगों का आश्रय और आधार है । इसके चिन्तन से चित्त की सारी चंचलता खूब हो जायगी । पाद-पङ्क्त की धोने के लिए इससे बढ़ कर दूसरा साधन नहीं है । महामुनि जन इसी महामन्त्र से मन्मथोन्मथन करके परमानन्द में निमग्न रह कर रहे हैं ।

लक्ष्य की घेघने के समय जैसे घोर घजुरपर टकटकी लगा कर केवल लक्ष्य ही को देखता है, इसी प्रकार मनोवृत्तियों को एकामकर प्रणव-पाठ अपने से कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होता है । जब तुम चिरकाल पर्यन्त इस भक्ति-योग को करते रहोगे तो समाधि के मनुमय स्वादु फल की आप ही आस्वादन करने लगोगे । उल्लस समझ आपकी सब वासनायें शान्त हो जायेंगी । कामनायें परा नृत्ति को प्राप्त कर लेंगी ।”

सहजानन्दजी की स्वामीजी ने दशलक्षणयुक्त धर्म का पालन करने की आज्ञा की ।

महाराज ने अपने ग्रन्थों में लिखा भी है—“इसी दशलक्षणयुक्त वेदोक्त धर्म पर आप चढ़ना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है । संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि गृहस्थादि सब आश्रमों को सब प्रकार के सच्चे व्यवहारों का निश्चय करायें । उनसे अघम-कर्म छुड़ा दें । उनके संशय छेदन कर उनको धर्म-युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त करें ।

जैसे देखने और सुनने के समर्थ से विहीन आँख और कान के गोलको का होना व्यर्थ है, ऐसे ही जो संन्यासीजन सत्योपदेश नहीं देते और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार तथा प्रचार नहीं करते, वे भी जयल में व्यर्थ भाररूप हैं ।”

महाराज ने अपने नूतन शिष्य को प्रचार के कार्य के लिए उत्तेजित किया । उसको कहा, “आप पर्याप्त पठित हैं । सुयोग्य और समस्त-विचार वाले हैं ।

आपको थवकाश भी बहुत है। कटिबद्ध होकर आर्य्यसमाजों में पर्य्यटन कीजिए और स्थान-स्थान पर उपदेश देने में प्रवृत्त हो जाइए।”

सहजानन्दजी ने सिर मुका कर श्री-वचनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने रात-दिन महाराज के पास निवास करते हुए देखा कि वे रात के समय केवल चार घण्टे भर विश्राम लेते हैं और फिर उठ कर ध्यानारूढ़ हो जाते हैं। किसी निर्जन वन-स्थान अथवा एकान्त उद्यान में भी, प्रतिदिन सूर्योदय के समय, एक घण्टा भर के लिए ध्यानारूढ़ हुआ करते हैं।

नौलखा उद्यान के पास ही एक विस्तीर्ण सरोवर है। महाराज गांवर्दन पर्यंत को, उसी के किनारे-किनारे जाया करते। वे तो बहुत सवरे जाते थे, परन्तु सहजानन्दजी सूर्योदय से कुछ ही पूर्व उसी ओर भ्रमण करने निकलते थे। एक दिन, अपने निवास के उद्यान से बहुत अन्तर पर, सहजानन्दजी ने देखा कि स्वामीजी जल पर पद्मासन लगाये, योग-मुद्रा में कमल-दल की भांति, विराजमान हैं। गुरुदेव की इस मनोहर योग-मुद्रा ने उनके मन में एक गहरा भक्ति-भाव उत्पन्न कर दिया। उस शान्त समय में, उस शून्य प्रदेश में, उस शान्त सरोवर के ऊपरी भाग पर वे प्रशान्तात्मा ऐसे सुन्दर स्वरूप, ऐसे तप्त सुवर्ण-वर्ण और मनोहर दिखाई देते थे मानों सागर में सूर्योदय हो रहा है।

महाराज कभी-कभी लम्बी समाधि भी लिया करते थे। अपनी कोठरी के गवाछ खोज देते और द्वार बन्द करके ध्यान में निमग्न हो जाते थे। जहाँ कहीं लम्बी समाधि में अवस्थित होना होता वहाँ एक दिन पहले ही मिजने-जुलने धाजों को उस दिन के लिए आने से रोक देते। समाधिस्थ होने से पूर्व अपने कर्मचारियों को कह देते कि आज अमुक समय तक हमारी कोठरी के पास कोई न आये और न ही कोई किवाड़ खटखटाये। यदि सुख कर्मचारीवर्ग तो यही समझता कि आज स्वामीजी का स्वास्थ्य अशुभ नहीं है। वे भीतर पड़े आराम करते हैं। चलो चुट्टी मिल गई, इधर-उधर चक्कर लगायेंगे। परन्तु सहजानन्द ऐसी समझ के अनुप्य न थे। उनको अपने गुरुदेव के गुण-प्राप्त और गौरव-गरिमा का ज्ञान हो गया था।

उदयपुर में एक बार महाराज ने स्वात-प्रवृत्ति तक की क्रिया को रोक कर निरन्तर चौबीस घण्टों की समाधि ली। गुरुदेव ने अपने नवीन शिष्य को यह

भेद एक दिन पहले ही यथा दिया था और कह दिया था कि आप चाहें तो सुपचाप, मौन भाव से, सिद्धकी-विशेष द्वारा देख सकते हैं। उनके आदेश को पाकर सहजानन्दजी ने तुर्यावस्था-प्रवस्थित और असंप्रज्ञात-समाधिगत गुरु महाराज के उस दिन रात में कई बार दर्शन किये।

उस समय महाराज की कथा अकम्प और अचल थी। वे सौन्दर्यसमुच्चय प्रतीत होते थे। उनके मुखमण्डल की कान्ति, सस्तक का वेज, मुद्रा की शोभा और देह की दीप्ति अद्भुत और अनुपम दीख पड़ती थी। उनके चारों ओर शान्ति बरस रही थी। उस समय यहाँ शान्ति-रस भूर्तिमान् हो रहा था।

महाराज का हृदय स्फटिक के सदृश था। उसमें दूसरों के मनोगत भाव प्रतिबिम्बित हो जाते थे। मन लगाने पर, दूर देश में घरित घटनाओं का भी, उसमें अभ्यास पक जाता था।

एक दिन श्री राधा सज्जनसिंहजी और सहजानन्दजी आदि सज्जन स्वामीजी के पास बैठे थे। महाराज ने श्री राधाजी को कहा, “परिचित सुन्दरबालाजी यहाँ आ रहे हैं। यदि पहले सूचना दे देंते तो उनके जिये ध्यान का उचित प्रबन्ध कर दिया जाता।” राधाजी ने निवेदन किया, “भगवन्! अब भी ध्यान भेजा जा सकता है।” इस पर स्वामीजी ने कहा, “अब तो वे बैजगाड़ी में आ रहे हैं। उसका एक पैदा शुद्ध वर्ण है और दूसरे के तन पर खाल-धवल चम्बे हैं। वे कल यहाँ पहुँच जायेंगे।” महाराज का कथन भगवत् दिव्य अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ।

एक दिन दो सगु स्वामीजी से मिलने आये। सहजानन्दजी ने उनका आगमन श्री-सेवा में निवेदन किया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ काम करना शेष है। इसने मैं आप अधिधियों को भोजन कराइये। जब सहजानन्दजी उन अभ्यगतों को भोजन करा चुके तो स्वामीजी ने उनको भीतर आमन्त्रित कर लिया। वे दोनों महारामा, महाराज से बड़ी देर तक ज्ञान-चर्चा करते रहे। जब वे चलने लगे तो बाले—“भगवन्! आप अधिकारी जन को ही उपदेश दिया करें। जो लोग आपके सत्सङ्गों में आते हैं वे सब ही अधिकारी नहीं होते। आपके खरदनविषयक व्याख्यानों के तो बिरले जन ही अधिकारी होते हैंगे।”

स्वामीजी ने कहा, "धर्मोपदेश में अधिकारानधिकार का प्रश्न उठाना व्यर्थ है। इसका अधिकारी मनुष्य-मात्र है। कोई भी बालक औपधि आप ही आप नहीं खाता, किन्तु उसके बन्धु उसे विवश करके खिलाते हैं। हमारा कुरीति-खण्डन भी एक कढ़वा काय है। साधारण जन धर्माधर्म के बोध और सत्यासत्य के विवेक से विवर्जित हैं। उनको तो यह कटु काय पलात्कार ही से पिलाना पड़ेगा। महाराजी ! आपके धर्म-बन्धु और जाति के अङ्ग अत्ये दिन शत-शत और सहस्र-सहस्र की संख्या में ईसाई और मुसलमान होते जाते हैं, और आप हमें अधिकारानधिकार की पट्टी पढ़ाने लगे हैं ! यह समय तो कार्य करने का है। धर्म की नौका को चट्टान के साथ टकराने से बचाने और भँवर से निकालने का है। पहले धर्म के आकाश से विपत्ति के बादलों को दूर कीजिये, अधिकारों के विचार तो पीछे होते ही रहेंगे।"

सहजानन्दजी उदयपुर से ही महाराज के आदेशानुसार उपदेश-कार्य के लिए समुपगत होकर चले पड़े और नगर-नगर में विचरने लग गये।

पयल्या मोहनलाल विष्णुलाल आदि कई सज्जन श्री महाराज से पढ़ने लग गये। उन्हें देख कर श्री राणाजी भी बड़ी लगन से उस धरोणी में सम्मिलित हुए। श्री राणाजी पहले भी संस्कृत जानते थे। व्याकरण के कुछ अधिक नियम स्वामीजी ने स्लेट पर लिख कर उन्हें समझा दिये। स्वामीजी ने श्री राणाजी को योग-दर्शन सारा पढ़ाया। न्याय और वैशेषिक के बीच-बीच में से प्रकरण ऐसी रीति से पढ़ाये कि उन्हें सम्पूर्ण ग्रन्थ का बोध हो गया। महाराज ने उनको मनु-स्मृति भी पढ़ाई। राजाओं के धर्मों की ऐसी उत्तम व्याख्या की कि राणाजी अतीव प्रभावित हुए। स्वामीजी कहा करते कि "मनु-स्मृति प्रत्येक मनुष्य को पढ़नी चाहिये। इसके जाने बिना अपने कर्त्तव्य कर्मों का बोध होना दुर्लभ है। यह आर्य धर्म का निचोड़ है। आर्य जाति की नीति-नीति का भरा-पूरा भण्डार है। मनुष्य को कार्य-कुशल और व्यवहार-निपुण बनाती है।"

उन्होंने मानव-धर्म-शास्त्र राणाजी को सम्पूर्ण पढ़ाया। उनका अर्थ वर्णन करना, व्याख्या करके बताना, परस्पर की सद्गति समझाना और दृष्टान्त दे कर विषय को स्पष्ट कर देना, कुछ ऐसा था कि ग्रन्थ के आशय की आकृति,

लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के राजे-महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करें। अपने राज्य में धर्म, भाषा और भावों में एकता उत्पन्न कर दें। फिर भारत भर में धार-ही-धार सुधार हो जायगा।”

फिर श्री परदयाजी ने प्रार्थना की, “अब आपका उद्देश्य और आदर्श एकता स्थापन करना है तो आप मत-प्रवृत्तियों का कटोर खण्डन क्यों करते हैं ? इससे तो उल्टा वैर-विरोध और वैमनस्य बढ़ता है।”

महाराज ने उत्तर दिया, “एक तो मेरा धार्मिक दृष्ट्य मार्गजनिक है। उसे संकुचित नहीं किया जा सकता। दूसरे, भारतवासी खम्भी छानकर ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मोटे शब्दों से तो चाँध तक खोजने को भी समुत्त नहीं हों। सुधार का तो ये नाम तक नहीं लेते। कु-नीतियों और कु-नीतियों के खण्डन-रूप कहे कोड़े की सहाय्य ध्वनि से भी यदि ये जाग जायें तो ईश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करूँगा।

परदयाजी ! कोई देश जन-शून्य नहीं हो आपा करता। लोग तो बने ही रहा करते हैं। परन्तु धर्म-गुरुओं और सामाजिक नेताओं की असावधानी, प्रमाद और आज्ञस्य से भावना, भाव और भाषा आदि एकता के बिन्न बढ़ जाते हैं। जाति के आचार-विचार परिवर्तित हो जाते हैं। रदन-सदन के डगों में भेद आ जाता है। ठीक ऐसा ही समय अब इस देश पर उपस्थित है। यदि सम्भाला न गया तो आर्य जाति परिवर्तन के चंचल चक्र पर चढ़ कर प्रतिशय उठावली से अपने पूर्व पवित्र शरीर को परिवर्तित कर दासेगी। इसके पिछले प्रमाद के कारण करोड़ों मनुष्य मुमलमान बन गए। अब प्रतिदिन सैरों-ईसाई बनते चल जा रहे हैं। ऐसे समय में तो अपने सर्वमं बन्धुओं को कड़े हाथ से, उनकी छोटियाँ पकड़ कर भी, जगाना होगा। भाई ! यह कठ कर्तव्य मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए तो पालन नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो इसके कारण अवहेलना, निन्दा, कुवचन, ईट-बत्थर और विष ही स्थान-स्थान पर मिलता है। परन्तु बन्धु-वत्सल्य की भावना, मुझे विपत्तियों के विकट और जटिल जाल में भी समान-सुधार के लिए प्रोत्साहित कर रही है।”

परदयाजी ने नमस्कारपूर्वक धी-वृत्तों का हार्दिक अनुमोदन करते हुए कहा—“महाराज ! यदि दो बार धर्माचार्य भी आपके विचार के हो जायें,

तो स्वल्प समय में ही आर्य-जाति का बड़ा पार हो सकता है ।”

प्रलोभनवश बड़े-बड़े महात्मा भी अपनी मान-मर्यादा को मलियामेट कर देते हैं। प्रलोभन के स्वरूप ने कई तपस्त्रियों की तपश्चर्या और यतियों के यत-धर्म को दिन-दहाड़े लूट लिया है—व्यक्तियों की तो कोई गणना ही नहीं हो सकती, इसके तो चरथों की जातियों के, मुक्तों से चमकते हुए सिर चढ़ा कर भी बर्चित किया गया है। जहाँ कभी योंके मन्दिर आकाश से बातें करते थे और राग-रत्न होता था, वहाँ आज इसके हाथों चमगादड़ बसते, उल्लू योजतें, शीदक नाचते और छिछाते हैं। जिस महापुरुष ने अन्नमय कोप में रहकर, इस मायाधारी प्रलोभन-पिशाच को जीत लिया है, वह सचमुच इस मोह-मायामयी सृष्टि से ऊपर है, दैवतबल-सम्पन्न है।

भगवान् दयानन्द के लिए भक्तों का भक्ति-भाव अपार बढ़ जाता है, जय यह कथा उनके कर्णगोचर होती है। एक दिन महाराज अकेले बैठे हुए थे। उस समय श्रीराणाजी पधारें और गुरु महाराज से विनीत विनय करने लगे, “भगवन् ! आप मूर्ति-पूजा का खण्डन छोड़ दें। यह राजनीति के ‘सर्व-संग्रह’ सिद्धान्त के प्रतिद्वन्द्व है। यदि आप ऊपर की बातें स्वीकार कर लें तो एकलिंग महादेव के महन्त की गद्दी आप की है। वैसे तो यह राज्य भी उसी मन्दिर के समर्पित है, परन्तु मन्दिर के नाम जो राज्य का भाग लगा हुआ है, उसकी लाखों की आय है। इतना भारी पेश्वर्य आपका हो जायगा। सारे राज्य के आप गुरु माने जायेंगे।”

श्रीराणाजी की प्रार्थना धन्य करतें ही स्वामीजी मुँकलाकर बोले, “आप मुझे कुछ प्रलोभन दिखाकर परमात्मदेव से विमुख किया चाहते हैं ? उसकी आज्ञाभङ्ग कराना चाहते हैं ? राणाजी ! आपके जिस छोटे-से राज्य और मन्दिर से मैं एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूँ वह मुझे अनन्त ईश्वर की आज्ञाभङ्ग करने के लिए विवश नहीं कर सकता। परमात्मदेव के परम प्रेम के सामने इस मरुभूमि की मायाविनी मरीचिका अति तुच्छ है। लाखों मनुष्यों के विश्वास केवल मेरे भरोसे पर निर्भर हैं। मुझे ऐसे शब्द कहने का फिर कभी साहस न कीजिएगा। मेरी धर्म की ध्रुव धारणा को धराधाम और आकाश की कोई भी वस्तु दगमगा नहीं सकती।”

एक बार तो आँखों के सामने खड़ी हो जानी थी। किसी भ्रम और संशय को तो भयकाय ही नहीं रहता था।

उन्होंने प्रविष्ट श्रोतों और प्रकरणों के समझने के गुर भी बताये। वे उपदेश देते थे कि "जो बात प्रकरणादिरुद्ध हो वह प्रविष्ट समझनी चाहिये। यह ग्रन्थ धर्म से धर्म का वर्णन करता है। जहाँ धर्म दूरे और पूर्वापर में विरोध आ जाय, वहाँ मित्रावट मानना उचित है। जैसे मनु में बुद्धि के अनुसार दण्ड का विधान है, अथवा मनुष्य के लिये थोड़ा दण्ड देना लिखा है, और जो अधिक बुद्धिमान् होकर अपराध करता है उसे अधिक दण्ड देने की मर्यादा बाँधी है। परन्तु बीच ही में दण्डण के लिये इस नियम को शिथिल कर दिया गया है; इस लिये बीच का यह प्रसङ्ग प्रविष्ट है।" स्वामीजी ने राणाजी को महाभारत के भी कुछ भाग पढ़ाये।

श्री राणाजी स्वामीजी के सत्सङ्ग के लिये प्रति प्रातःकाल को आया करते। जिस दिन सवेरे समय न मिल सकता उस दिन सार्वकाल अवसर आते। एक दिन राणाजी ने निवेदन किया, "भगवन्! आप जब किसी मूर्तिमान् वस्तु में ध्यान लगाना अच्छा नहीं समझते तो फिर ध्यान किया किमका जाय?"

महाराज ने उत्तर दिया, "ईश्वर का कोई आकार कल्पना करके उसका ध्यान करना अनुचित है। वह सर्वव्यापक है। प्रत्येक पदार्थ में परिपूर्ण है। सब का स्वामी, अमृतपर्यामी और नियन्ता है। इन गुणों का चिन्तन और ध्यान करना उचित है।"

महाराज ने ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में राजा-प्रजा-धर्म पर अनेक व्याख्यान दिये। उनमें से कई व्याख्यान तो यूरोपीय राजपुरुषों ही ने किये थे। वे जाति और देश की उन्नति, विषयों पर भी, ब्रोजस्टिन्नी और तेजस्विनी भाषा में, प्रभा शाली भाषण दिया करते थे। उनके भाषणों को सुनकर धोतराओं में ऊष्मा जाती थी, उनका साहस बढ़ जाता था, उत्साह उमड़ आता था, हृदय उलगतता था, थंग फटक उठते थे और जातीय जीवन का रक्त प्रौलने ल था; परन्तु किसी मनुष्य और जाति विशेष के लिये मन में घृणा और ई नहीं होता था। उनकी उदात्त नीतिमत्ता और राष्ट्र-सुधार के विचार रूप में प्रकाशित होते थे। वे दार्शनिक भाव को लिये होते थे।

घट जाते थे ।

महाराज ने स्वराज्य और स्वायत्त-शासन के सार-भर्म के कुछ एक सूत्र, और अनि स्पष्ट सूत्र सत्यार्थ-प्रकाश में उस समय लिखे थे जब यहाँ जातीय महासभा का जाव-कर्म भी नहीं हुआ था । शासन-सुधारवादियों ने स्वराज्य शब्द का अभी स्वप्न भी नहीं देखा था । महाराज के समय भारतीयों की राष्ट्र-नीति अभी नवजात बालिका थी, दूध-मुँही बची थी, पालने में पकी धट्ठूड़ा चूम रही थी । नीति-निपुण सुसज्जमान सज्जन उसे अछूत समझते और उससे बड़े अन्तर पर रहते थे । थोड़े से आर्य लोग थे जो कभी-कभी दो-एक घा, उसे ध्यावसान-भवनों के हिण्डोले में डालकर, अपने धुधौधार भापणों के दो-घा हिलोड़े दे छोड़ा करते । उनके भाई-बन्धु भी बहुतेरे ऐसे थे, जो मीठी-मीठी छोरियों और कोमल-कोमल थपकियों से उसे सुजाये रखने ही में उत्पर थे ।

राष्ट्र-जागृति और जातीय जीवन के ऐसे बालकाल में श्री स्वामीजी का बलाहक शब्दों में, ओज और ऊष्मा पूर्ण भाषा में स्वायत्त-शासन का समर्थन करना, उसे परम सुखदायक बताना, इस बात का उज्ज्वल और ज्वलन्त उदाहरण है कि उनके राष्ट्र-नीति-सम्यग्धी विचार पूर्ण प्रयति को पाये हुए थे; चरम और परम लक्ष को परिनिष्ठित कर चुके थे । उनके विशाल हृदय में भारत की प्रजा का हित कूट-कूट कर भरा हुआ था । उनके अन्तःकरण में, मस्तक में, अस्थि में, मजा में, एक-एक रक्तबिन्दु और नावी-नस में भारत के कल्याण की निष्कलंक कामना उत्कृष्ट उत्कर्ष को पहुँच चुकी थी । समय आयेगा जब भारत की भावी सन्तति अपने जातीय मन्दिरों में, स्वायत्त-शासन की देवी का पूजन करने से पूर्व, उसे पहले-पहल आहूत करने वाले देव-स्वरूप दयानन्द का प्रथम अर्चन किया करेगी ।

एक दिन पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी ने निवेदन किया, “भगवन् ! भारत का पूर्ण हित कब होगा ? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी ?”

महाराज ने उत्तर दिया, “एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष बनाये बिना, भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर कार्य है । सब उन्नतियों का केन्द्र-स्थान ऐक्य है । जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता आ जाय यहाँ, सागर में नदियों की भक्ति, सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने

निकलती है। बड़ी भारी राज-सभा जगती है। उस दिन कई भैसे भी काटे जाते हैं।

राणाजी के निवेदन पर धो महाराज भी दसहरा महोत्सव देखने पधारे। जब उन्हें पता लगा कि यहाँ बहुत से भैसे काटे जायेंगे तो उन्होंने राणाजी को कहा कि आप नोरा हैं। न्याय करना आपका कर्तव्य कर्म है। मैं भारे जाने वाले भैसों का वकील बन कर धोमन्त के सम्मुख उपस्थित हूँ। धर्म न्यायाधीश को निर्णय करना चाहिए कि इनका क्या क्यौंकर उचित है? गिरकाऊ तक यात्रा-धीन होती रही। अन्त में श्रीराणाजी ने विनय की कि यह पुरानी परिपाटी परम्परा से चढ़ी आ रही है। इसे एकाएक न तो हम उठा सकते हैं, और न उठा देना उचित ही है। हाँ, आगके आदेशानुसार इसे धीरे-धीरे बटा देने का प्रयत्न किया जायगा। इस पर स्वामीजी भी मन्मथ हो गये।

श्रीराणाजी स्वामीजी के कर्मों को स्वीकार करने के लिए बड़ा समुद्यत रहते थे। परन्तु महाराज, धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त, राज्य के अन्य किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। एक दिन का वर्णन है कि राणाजी स्वामीजी के दर्शन करके जब राजभवन को छोड़े तो उसी समय स्वामीजी के पास पचास पटेल आ गये और अभियोग की बातचीत करने लगे। राणाजी ने उन भूमि-हारों को स्वामीजी के पास जाते देख लिया था, इसलिए उन्होंने शम्भुराजमान को कहा कि जाइए, पता लीजिए कि इन लोगों ने धो-सेवा में क्या निवेदन किया है। उसने उन लोगों से पूछ कर राणाजी से विनय की कि इन लोगों ने अपने अभियोग की बात चबाई थी और इस पर महाराज ने कहा कि हम साधु हैं, किसी सांसारिक मर्मकट-कमेल से हमारा सम्बन्ध सर्वथा नहीं है।

उस समय राणाजी ने कहा—“मौलवीजी! देखा, मैं कहता न था कि; स्वामीजी राज-काज के कार्यों में कदापि हस्तक्षेप नहीं करते? जगत् के रगड़े-मगड़े से स्वतन्त्र, भला, ऐसा कोई दूसरा अनुप्य कभी आपने देखा है?”

उदयपुर ही में रहते हुए महाराज ने प्ररोपकारिणी सभा स्थापित की। अपनी सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी। उनका खिला स्वीकार-पत्र इस प्रकार है—

मैं दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित तेईस सज्जन आर्य पुरुषों को सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ।

इसकी परोपकार के शुभ कार्य में लगाने के लिए अभ्यर्थ बना कर यह स्वीकार-पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर काम आये ।

इस सभा का नाम परोपकारिणी सभा है और निम्नलिखित तेईस महाशय इसके सभासद् हैं :—

१. श्रीमन्महाराजाधिराज महिमदेन्द्र यादवदाय-कुल-दिवाकर महाराणाजी श्री १०८ सज्जनसिंहजी वर्मा जी. सी. एम. आई. उदयपुराधीश, राज्य मेवाड़, सभापति ।

२. लाला मूलराज एम. ए., एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर, प्रधान आर्यसमाज लाहौर, उपप्रधान ।

३. श्रीयुक्त कविराज श्यामज्जदासजी उदयपुर, राज्य मेवाड़, मन्त्री ।

४. लाला रामसरनदासजी, उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ, मन्त्री ।

५. पदव्या मोहनलाल विष्णुलालजी उदयपुर, जन्म-स्थान मथुरा, उपमन्त्री ।

६. श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीश, सभासद् ।

७. श्री राव तख्तसिंहजी घेदले, राज्य मेवाड़

८. श्रीमन्त राजराणा श्री फतेहसिंहजी वर्मा, भीलवाड़ा

९. श्रीमत् मायत अर्जुनसिंहजी वर्मा, असन्द

१०. श्रीमत् महाराजा श्री राजसिंह वर्मा, उदयपुर

११. श्रीमत् राव श्री यहादुरसिंहजी वर्मा, मसूदा, जिला अजमेर ,,

१२. रायबहादुर पण्डित सुन्दरलाल, सुपरिण्टेण्डेण्ट वर्कशॉप अलीगढ़,

सभासद् ।

१३. राजा जयकृष्णदासजी सी. एस. आई. डिपटीकलेक्टर विजनौर, मुरादाबाद ।

१४. साहू दुर्गाप्रसाद, कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फर्रुखाबाद, सभासद् ।

१५. साहू जगन्नाथप्रसाद, फर्रुखाबाद ।

१६. सेठ निर्भयराम, प्रधान आर्यसमाज फर्रुखाबाद, बिसावर राजपूताना,

सभासद् ।

१७. लाला कान्तिचरण रामचरण, मन्त्री आर्यसमाज फर्रुखाबाद ,,

१८. श्रीयुक्त छेदीलाल, गुमराते कमसरियट छावनी सुरार-गवालियर ,,

राणाजी उनके सत्य के आवेश में मूर्धसमान चमकते हुए मुक्तमण्डल को देख कर चौंक पड़े और धित में अतीव आश्चर्य-चकित हुए । वे हाथ जोड़कर बोले—“भगवन् ! मैंने आपका निरचय की दृढ़ता देखने के लिए ही ऐसा कहा था । सो इस धृष्टता को क्षमा कर दीजियेगा । अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि संसार को कोई भी वस्तु आपकी दृढ़ता को दाँवाड़ील नहीं कर सकती । आपका निरचय कभी हिल नहीं सकता ।”

धीराणाजी को महाराज ने दिन-चर्या को नियमबद्ध रखने का उपदेश दिया, “तीन घड़ी रात रहते उठिये । आवश्यकताओं से निवृत्त होकर सुँह-हाथ चोड़िए । शास्त्र और कुक्कुट के करने के अनन्तर एक गिलास शीतल जल का पान कीजिए । उसी समय पास रहने वालों को धुक् कर ईश्वरोपासना में मग्न हो जाइए ।” महाराज ने राणाजी को प्रातःकाल की उपासना के लिए कुछ मन्त्र भी सिखाए ।

फिर कहा, “उपासना के परधान्, दूी मके तो चलकर, वहीं त्री बग्गी पर ही, वायु-सेवन के लिए बाहर जाइए । एक घण्टा भर का भ्रमण पर्याप्त है । भ्रमण करते समय प्रत्येक वस्तु को ध्यान-पूर्वक देखना उचित है । यात्रा से लौटकर जब आइए तो जिस भवन में दिन भर रहना हो उसमें श्रुतादि का दहन कराइए । दिन के नौ बजे राज्य के कार्यों को किया कीजिए । फिर दस बजे के पश्चात् भोजन पाइए और कुछ देर तक टहलिये । तदन्तर, यदि चित्त चाहे तो बाह्र बजे तक शय्या पर विश्राम कीजिए । दोपहर के उपरान्त चार बजे तक न्हाय करना और स्निग्धने-पदने का काम करना उचित है । चार बजे के अनन्तर आवश्यकताओं से निवृत्त होकर वस्त्र-परिवर्तन कीजिए । फिर शश्वारूढ़ होकर चाहे सेना देखिए अथवा उद्यान, मन्दिर और सब्जियों का निरीक्षण कीजिए । दिन छिप्ने राज-मन्दिर में आ जाइए । उस समय कुछ पढ़ना चाहिए । उपासना और ज्ञान को चार्त्ता भी सुननी चाहिए । बुद्धिमानों का मत्सङ्ग और इतिहास-श्रवण करना चाहिए । ये सब कार्य दूी बख्तों में समाप्त हो जाने उचित हैं । उसके पश्चात् भोजन ग्रहण करना चाहिए । खाना खाने के पश्चात् आधे घण्टे तक टहलना चाहिए । उस समय गन्धर्वों से राग भी सुनिए । राग में अधिक लीन होना अवज्ञा नहीं है । कवियों को कोमल काव्य-कला का भी रस लेना चाहिए और चारण तथा कट्टसेतों के कविच और कट्टये भी सुनने चाहिए । परन्तु

उनमें अर्क्षालता नहीं होनी चाहिए ।

तत्परचात् शोभन शय्या पर लेट जाइए । जः घण्टे तक पूर्ण निद्रा लीजिए । पृकाकी सोना ही उत्तम है । शास्त्रानुसार ही परिवार-सम्बन्ध को पालन कीजिए ।”

ऊपर का उपदेश देकर महाराज ने पूछा कि आप मेरी यताई दिन-चर्या पर चलेंगे ? राणाजी ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि कल ही से इसके पालन में कटियठ हो जाऊँगा । राणाजी ने किया भी ऐसे ही ।

स्वामीजी ने श्रीराणाजी को शास्त्र पढ़ाकर, धर्म के रहस्य यताकर, राज्य के रक्षण और सम्पन्न की नीति सुनाकर, शारीरिक नियम सिखाकर, अन्य अनेक धार्मिक और तात्विक कथोपकथन श्रवण कराकर पूर्ण आर्य बना लिया । उनमें आर्यसमाज के लिए असीम स्नेह और सहानुभूति का भाव उत्पन्न कर दिया ।

स्वामीजी विद्या के कार्यों में लोगों को प्रोत्साहन दिया करते थे । एक दिन वे चारण-पाठशाला का निरीक्षण करने गये । यहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा ली और उनको अपनी ओर से प्रीति-भोजन दिया । महाराज ने, श्री राणाजी के साथ विचार करने के अनन्तर, सारे राज्य के राजों और ठाकुरों के लड़कों के लिए एक पाठशाला खोलने का प्रवन्ध भी कर लिया । परन्तु पीछे से, राणाजी के मरण हो जाने के कारण, यह कार्य बीच ही में रह गया ।

एक दिन, श्रीराणाजी को मनु-स्मृति का पाठ पढ़ाते हुए महाराज ने कहा, “यदि कोई अधिकारी धार्मिक आज्ञा दे तब ही उसका पालन करना चाहिए । अधर्म-युक्त कथन को कभी नहीं मानना चाहिए ।”

इस पर सरदारगढ़ के ठाकुर मोहनसिंहजी ने निवेदन किया—“भगवन् ! ये राणाजी हमारे भूपाल हैं । यदि हमें यह कोई आज्ञा दें और हम उसे अधर्म-युक्त समझ कर न मानें, तो हमारा लघु राज्य ही क्षिप्त जाय ।”

महाराज ने कहा, “कोई चिन्ता नहीं । धर्म के लिए धन और ठकुराई भले ही चली जाय । धर्म-हीन हो जाने से और अधर्म के काम करके शत्रु खाने से तो भीख माँग कर पेट की पालना करना बहुत अच्छा है ।”

स्वामीजी के उदयपुर में निवास के दिनों में दुसहरा आगया । इस त्योहार को वहाँ बड़े समारोह से मनाया जाता है । राणाजी की यात्रा बड़े ठाढ़-ठाढ़ से

८. किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को, अपराध के सिद्ध होने पर पृथक् न कर सकेगी जब तक उनके स्थान में अन्य सभासदों को नियत न कर ले।

९. यदि किसी सभासद का देहान्त हो जाय या वेदोक्त धर्म को छोड़कर वह उक्त नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से उसको पृथक् करके उसके स्थान किसी और योग्य वेदोक्त धर्म-युक्त आर्य पुरुष को नियत करे। परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय।

१०. इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रबन्ध करे और नये उपाय सोचे। परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श पर पूरा-पूरा निरवय और विश्वास न हो तो समय का निर्धारण करके लेख द्वारा सम्पूर्ण आर्यसमाजों से सम्मति ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे।

११. प्रबन्ध का घटाना, बढ़ाना, स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, किसी सभासद को नियत या पृथक् करना, आय-व्यय की जाँच-पड़ताल करना, अन्य हानि-हानि सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में अथवा छः मास में छपा कर चिट्ठी द्वारा सब सभासदों में प्रचारित करे।

१२. यदि इस स्वीकार-पत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उसको राज-गृह में न ले जाना चाहिये, किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपने आप उसका निर्णय करे। यदि आपस में किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर न्यायालय से निर्णय होना चाहिये।

१३. यदि मैं अपने जीते-जी किसी योग्य आर्य पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ और उसकी खिलत-पदत कराकर रजिस्ट्री करा दूँ तो सभा को चाहिये कि उसको माने और दे।

१४. मुझे, और मेरे पीछे सभा को, मदा अधिकार रहेगा कि उक्त नियमों को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्यूनाधिक करे।

... (हस्ताक्षर) 'दधानन्द सरस्वती'।

राय्याजी एक दिन श्री-सत्संग में बैठे हुए थे। उनके अन्तःपुर में सन्तान-दर्शन की आशा थी। प्रसन्न-वश स्वामीजी ने कहा कि आपको पुत्र प्राप्त होगा।

माघ सुदी २ सं० १९३६ को स्वामीजी का वचन सत्य सिद्ध हो गया। श्रीमन्महाराणा के भवन में पुत्र-जन्म-महोत्सव के उपलक्ष्य में आनन्द के बाजे बजने लगे। चारों ओर से यथाई आने लगे। राणाजी ने इस प्रसन्नता का समाचार स्वामीजी के आसन पर निवेदन कराया और आठ सौ रुपया फिरोजपुर अनायालय को प्रदान किया।

राणाजी ने श्रीसेवा में निवेदन किया कि यदि आप दर्शनों का भाष्य कर दें तो उसके छपवाने के लिए बीस सहस्र रुपया मैं भेंट करने को समुद्यत हूँ। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि वेद-भाष्य समाप्त होने पर दर्शनों के विषय में सोचा जायगा।

जिस सीसोदिया वंश की विमल कीर्ति को महाराणा प्रताप ने उदयास्व तक विस्तृत करके अमर बना दिया, जिस वंश ने—“जो राखे निज धर्म को सँहि राखे करतार”—इस पद को अपना आदर्श माना, जिस वंश के वीरों ने अपनी आन-यान और मान-मर्यादा की रक्षा के निमित्त मर भिटना तो स्वीकार किया परन्तु कायर बनकर उसको बट्ठा नहीं लगाया, और जिस वंश की बहु-वेदियों ने प्रचण्ड वितांत्रों पर चढ़कर भस्मीभूत होना तो उत्तम समझा परन्तु अपने पवित्र धरित्र को चिह्ना चादर को मलिन मन वाले दुष्ट मनुष्यों का हाथ स्पर्श होने नहीं दिया, उस विशुद्ध वंश के शिरोमणि श्रीमन्महाराणा सज्जनसिंहजी को अपना शिष्य बनाकर जगद्गुरु दयानन्द प्रस्थान करने के लिये समुद्यत हो गये। महाराणाजी धीचरकों से विमुक्त होना तो नहीं चाहते थे, परन्तु ऐसे निर्मोही महापुरुष रोके रुक भी नहीं सकते।

फाल्गुन वदी ७ सं० १९३६ को स्वामीजी ने उदयपुर से प्रस्थान करना नियत किया। उनके सम्मान के उपलक्ष्य में एक सभा जगाई गई। महाराज को एक अत्युत्तम और उच्च सिंहासन पर बैठाकर, एक सुन्दर पुष्प-माला से उनका पूजन किया गया। इसके उपरान्त एक सज्जन ने, श्रीमन्महाराणाजी की ओर से, नीचे लिखा सम्मान-पत्र पढ़कर सुनाया—

“स्वस्ति श्रीसर्वोपकारकरणार्थकारुणिकपरमहंसपरिमाजकाचार्यवर्य-श्रीमदयानन्दसरस्वतीयतिवर्येषु-इति महाराणासज्जनसिंहस्य नतयः समुद्ध-सन्तु उदयः। आपका आठे मान मान का निदान मुँ चित्त अत्यन्त आनन्द

१६. ब्राह्म साहंदास, मंत्री आर्यसमाज लाहौर सभासद् ।
 २०. श्री माधवदास, मंत्री आर्यसमाज दानापुर " "
 २१. रावबहादुर राजमान्य राजेधी पब्लिश गीषलिराव हरि देशमुख, सभा-
 सद् कौसख गवर्नर मुम्बई तथा प्रधान आर्यसमाज मुम्बई, पूना, सभासद्
 २२. रावबहादुर मण्देव गोविन्द रानाडे, जज, पूना " "
 २३. धीयुत श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रोफेसर संस्कृत युनीवर्सिटी आरमकोई,
 जयहन, मुम्बई ।

स्वीकार-पत्र के नियम :—

१. उक्त सभा जैसे मेरे जीवन-काल में मेरे भक्त पदार्थों की रक्षा करके निम्नलिखित परोपकार के काम में लगाने का अधिकार रखती है, वैसे ही मेरे पीछे अर्थात् भरने के परचा भी खगाया करे—

(१) वेद वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार, उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुमाने, छापने-छपाने आदि में ।

(२) वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिषा अर्थात् उपदेशक-मण्डली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के प्रकाश और असत्य त्यागदि में ।

(३) आर्पावर्ण के धनाय और दीन जनों की शिक्षा और पालन में व्यय करे और कराये ।

२. जैसे मेरी उपस्थिति में यह सभा प्रबन्ध करती है, वैसे ही मेरे पीछे, तीसरे व छठे मास, किसी सभासद् को वैदिक यन्त्रालय के बहो-स्वाते के समझने और पदतालने के लिए भेजा करे । वह सभासद् वहाँ जाकर सारे आय-व्यय की जाँच-पड़ताल किया करे । उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे और उस पदताल की एक-एक प्रति प्रत्येक सभासद् के पास भेजे । यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कोई त्रुटि देखे तो उसके सुधार के लिये अपनी सम्मति लिख कर प्रत्येक सभासद् के पास भेजे । प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति सबकी सम्मति पर यथोचित कार्य करे । इस कार्य में सभासद् भावस्थ और अनुचित व्यवहार न करें ।

३. इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है उसको वैसे ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे ।

४. पहले कहे तेईस आर्य सज्जनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्थानापन्न समझी जाय, अर्थात् जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्व पर है वही अधिकार सभा को है और होगा । यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासद् स्वार्थ में पड़ कर इन नियमों के विरुद्ध काम करे वा कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप करे तो वह सर्वथा भूटा समझा जाय ।

५. जैसे इस सभा को वर्तमान समय में मेरी और मेरे सब पदार्थों की यथाशक्ति रक्षा और उत्पत्ति करने का भी अधिकार है, वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार का भी अधिकार है । जब मेरा शरीर छूटे तो उसको न गाँव, न जल में बहायें, न जङ्गल में फेंकें । केवल चन्दन की चिता बनायें । और यदि यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन धी, पाँच सेर कपूर, बार्ह मन अगर तगर और दस मन काण्ड लेकर वेद-विहित-विधि से, जैसा कि संस्कार-विधि पुस्तक में लिखा है, वेदि बना कर, उस पुस्तक में जो वेद-मन्त्र लिखे हैं उन से भस्म करें । वेद-विरुद्ध कुछ भी न करें । उस समय यदि इस सभा का कोई भी सभासद् उपस्थित न हो तो जो कोई उपस्थित हो वही यह काम करे । जितना धन इस काम में लगे उसना सभा से ले लेवे और सभा उसको दे देवे ।

६. अपने जीवन में मैं, और मेरे पीछे यह सभा, इस बात का अधिकार रखती है कि जिस सभासद् को चाहे पृथक् करके, किसी और योग्य सामाजिक आर्य पुरुष को उसका स्थानापन्न नियत कर दे । परन्तु कोई सभासद् सभा से तब तक पृथक् न किया जायगा जब तक उसके काम में कोई अनुचित धेड़ा न पाई जाय ।

७. मेरे सदृश यह सभा सदा स्वीकार-पत्र की न्याय्या व उसके नियमों का पालन, व किसी सभासद् को पृथक् करने, उसके स्थान में अन्य सभासद् को नियत करने और मेरे आपत्काज के निवारण करने के उपाय और यत्न में उद्योग करे । यदि सभासदों की सम्मति में विरोध रहे तो बहु-सम्मति के अनुसार काम करे । सभापति की सम्मति सदा द्विगुण समझें ।

वेदान्ती साधु अमृताराम ने स्वामीजी को ग्राहपुरा में लिखा कि गोपाळराव ने आपके सख्त में राणाजी का निम्न प्रति दो बार आना लिखा है, सो सर्वथा असम्भव है।

स्वामीजी महाराज ने साधु महाशय का पत्र पाते ही गोपाळराव को यह पत्र लिखा—“पवित्र गोपाळराव हरिजी ! आनन्दित रहो। आज एक माघ का पत्र मेरे पास आया, वह आपको भेजता हूँ। साधु का लेख सत्य है, परन्तु चित्तौड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहाँ से सुन-मुना कर ऐसा लेख लिख लिया है। उस समय वहाँ उदयपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन बार ही हुआ। आपने भी प्रतिदिन दो बार होना लिखा है। आप जानते ही हैं कि ऐसे कार्यों के परिशोधन का अथकाय मुझे नहीं मिलता।

आप यद्यपि सत्य-प्रिय हैं और शुद्ध भाव भावित हैं, उसी चित्त और हित से कार्य कर रहे हैं, परन्तु जब आपको मेरा ठीक-ठीक वृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके लिखने में साहस कभी न कीजिए। थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूर्ण निर्दोष कृत्य भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही निरुपम रसो और इस पत्र का उत्तर सीधे भेजो।

वैशाख शुक्ल द्वितीया १९४०।

दयानन्द सरस्वती।

एक दिन एक नैयायिक पवित्र स्वामीजी से सम्वाद करने लगा। उसको महाराज ने कहा कि ‘देवदत्तों ग्राम गच्छति’ इसका नय्य न्याय की रीति से अर्थ करो। यह आप घड़ी तक इसी पर बोलता रहा। फिर महाराज ने उसके कथन में दोष दिखा कर खण्डन किया और कहा कि इसका सरल और सीधा अर्थ तो यह है कि देवदत्त ग्राम को जाता है, परन्तु ये काक-भाषा-भाषी इसे ऐसा जटिल बनाएँगे कि किसी के पक्षे कुछ बहने ही नहीं पाता। महाराज ने उसे यह भी कहा कि देवताजी ! पहले आप दर्शनों के दर्शन कर लीजिए। इसके परचात दार्शनिक बातचीत कीजिए।

एक दिन एक मनुष्य स्वामीजी के निकट बताते लाया। उन्होंने देखते ही कहा कि ये पथर पर चढ़ाये गये हैं, इसलिये मैं नहीं लेता। उसके गढ़ने पर स्वामीजी ने उसके बताते पर सिन्दूर का चिह्न पड़ा हुआ दिखा दिया।

एक दिन स्वामीजी वड़े जल से मूर्ति-पूजा का खरबदन कर रहे थे । उस समय एक परिदत्त ने कहा कि वाल्मीकि-रामायण में लिखा है कि श्रीराम ने महादेव का पूजन किया था—जैसे, “अत्र पूर्वमहादेवः प्रसादमकरोद् विभुः” । स्वामीजी ने उत्तर में कहा कि इसमें तो प्रतिमा-पूजन का लेश भी नहीं है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यहाँ परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की ।

एक दिन दधिमथ स्वामीजी के पास आया । स्वामीजी ने कहा, “आइए, व्यासजी बैठिये । आज मुझे भी छुट्टी है । आपसे वार्त्तालाप करने में पूरा सुभीता होगा ।” व्यास ने निवेदन किया—“भगवन् ! छुट्टी तो बद लोगों के लिए हुआ करती है । आप तो परमहंस हैं । पूर्ण स्वाधीन और स्वच्छन्द हैं । आपको ऐसा कौन बन्धन शेष है जिससे आपने आज अवकाश मनाया है ?”

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “मैं सारे धार्मिक बन्धनों को मानता हूँ । पर्या-धर्म से, नीति-रीति से मैं उच्छृंखल और निरङ्कुश नहीं हूँ । स्वच्छन्दता-पूर्वक ही वेद-भाष्य आदि का कार्य किया करता हूँ । आज उससे छुट्टी मनाई है ।”

एक रामश्नेही सज्जन ने स्वामीजी के समीप आकर निवेदन किया, “केवल नाम ही से निस्तार हो जाता है । भव-सागर पार उतरने के लिए नामी के गुणों को जानना कोई आवश्यक नहीं है ।”

स्वामीजी ने कहा, “परमानन्द की प्राप्ति के लिए नामी के गुणों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है । जैसे शब्द के साथ ही उसके अर्थ का बोध हो जाता है, जल कहते ही शीतगुण-प्रधान द्रवीभूत जल पदार्थ की प्रतीति हो जाती है, ऐसे ही नाम लेते ही उसके वाच्य का ज्ञान हो जाना चाहिए । जैसे जल शब्द कहते ही उसके वाच्य का ज्ञान होना और उसकी प्राप्ति की क्रिया करना पर-मावश्यक है, ऐसे ही नाम और उसके अर्थ को जानना तथा उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि क्रिया-कलाप का करना अतीव आवश्यक है ।”

स्वामीजी कच्ची-पक्की रसोई के भगवद् की एक आदम्बर ही समझते थे । एक साधु स्वामीजी के पास पढ़ता था । वह एक दिन चौंके के बख्ते पर रसोई के साथ लड़ पड़ा । स्वामीजी ने उसे बुला कर कहा, “आप संन्यासी भी हो गये, परन्तु चौंके-चूल्हे का भ्रम-जाल आपके पीछे पड़ा ही रहा । कच्चे-

सं रह्यो । क्योंकि आपकी शिक्षा का प्रकार श्रेष्ठ और उन्नतिदायक है । और आपका संयोग सूँ केही न्याय धर्मादि शारीरिक कार्यों में निस्संदेह लाभ प्राप्त होवाकी, म्हाँ का सम्य जनामहित रद्द याथा होवे है कारण कि शिक्षा और उपदेश वा पुर्यों का रद्द होवे है जो स्वकीय आचरण भी प्रतिकूल नहीं राखै । सो आप में यथार्थ भिक्ष्यो । अब म्हुँ आपका वियोग की संयोग तो नहीं आवां परन्तु आपको शरीर अनेक मनुष्यों के उपकारक है । जोसूँ अवरोध करखी अनुचित । तथापि पुनरागमन सूँ आप भी म्हाँका चित्त ने शीघ्र अनुमोदित करेंगे ह्यक्षम् ।" सम्यत् १६३६ फाल्गुन कृष्ण ५ भीमे । दस्तापरा महाराणा सज्जनसिंहस्य ।

चौथा सर्ग

स्वामीजी उदयपुर से अतिसम्मानपूर्वक विदा होकर, चित्तौड़ हाँत हुए, फाल्गुन ५वीं अमावस १६३६ को शाहपुरा में सुशोभित हुए । निवास नगर के बाहर राजकीय उद्यान में किया गया । शाहपुराधीश ने श्री-चरणों के दर्शन अनेक दिनों तक चित्तौड़ में किये थे । महाराज के अनुपम प्रभावजनक भाषणों से प्रभावित होकर राजाधिराज ने अपने नगर में पधारने के लिये उनसे विनय की थी । उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था कि अगुब्बल अवसर आने पर अवश्य आर्डना । उसी प्रय की पाजना केलिये वे शाहपुरा में पधारे ।

श्री स्वामीजी के शुभागमन की शाहपुराधीश ने अपने सौभाग्य की शुभ सूचना समझा । वे उसी साय को धोसेवा में उपस्थित हुए और विनीत नमस्कार करके प्रश्न पूछने लगे । पाँच दिन तो राजाधिराज ने संशय निवारण में बिताये । उसके उपरान्त साय समय के छः बजे से रात के नौ बजे तक वे एक घण्टा भर तो वार्त्तालाप करते और घण्टे तक अध्ययन करते । स्वामीजी राजाधिराज को मनु-स्मृति पढ़ाया करते । उनका समझाने का ढंग बहुत ही श्रद्धा था । फिर महाराज ने उनको योग-दर्शन पढ़ाया और उसकी समाप्ति पर कुछ एक भाग वैशेषिक के भी अध्ययन कराये ।

स्वामीजी प्रातःकाल अमखार्थ बाहर जाया करते थे । किसी-किसी दिन राजाधिराज भी वहाँ जा दर्शन करते और प्राणायाम की विधि सीखते ।

स्वामीजी महाराज ने अपने ग्रन्थों में संन्यास-धर्म का बड़ा महत्व दर्शाया है। वे प्रशान्त-चित्त, जितेन्द्रिय और ज्ञानी जन ही को संन्यास का अधिकारी चर्चन करते हैं। साम्प्रदायिक संन्यास देने की विधि के वे बड़े भारी विरोधी थे। उन्होंने संन्यास लेकर भिखा का ग्रहण करना उन्हीं के लिये बताया है, जो जन जनता के हितार्थ अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, लोक-कल्याण के लिये रात्रि-दिवा यत्नशील रहते हैं, सत्योपदेश और परोपकार कर्म में परायण पाये जाते हैं, और जो आठों पहर प्रजा-प्रेम का परमपावन पुण्यपाठ पढ़ते रहते हैं। जो मनुष्य मानव-हित-शून्य होकर अपाहिजों की भौंति गली-गली में भटकते फिरते हैं, जन-जन के घागे हाथ पसारते हैं और घर-घर के टुकड़ों के चटोरे बन जाते हैं, वे आश्रम की मान-मर्यादा और महत्व को मूल से मिटाने वाले हैं।

शारीरिक सामर्थ्य रखते हुए, अनुपकारी जन का पराये अन्न पर पेट पालना एक प्रकार का पतित कर्म है। इस लिये, स्वामीजी ने, जो लोग लोक-हित के कार्य नहीं करना चाहते अथवा उनके करने में असमर्थ हैं, उनके लिये सत्यार्थ-प्रकाश के प्रथम संस्करण में लिखा है, “बाह्य जितने कर्म हैं उनको त्याग कर योगान्यासादि आन्तरिक कर्मों को यथावत् करें। अन्तःकरण की सारी मलिनता और राग-द्वेष आदि को छोड़कर, निश्चिन्त होकर, सदा वेद का अभ्यास करें। अपने पुत्रों से अन्न-वस्त्र शरीर के निर्याह के लिये लें। नगर के समीप एकान्त में वास करें। प्रतिदिन भोजन-आच्छादन घर से लेकर अपनी मुक्ति के साधन में तत्पर रहें।”

शाहपुरा में स्वामीजी ने एक हीनदार माझण युवक को संन्यास देकर दण्ड धारण कराया। उसका नाम ईश्वरानन्द रक्खा। यह कुछ पठित भी था, परन्तु अधिक अध्ययन करने के लिए उसे प्रयाग भेज दिया गया। स्वामीजी ने वहाँ अपने ग्रन्थालय के प्रबन्धकर्त्ता को लिख दिया कि जब तक वह साधु अध्ययन करता रहे इसे पाँच रुपये मासिक मिला करें।

गोपालराव नाम का एक माझण भूक्त श्री स्वामीजी का जीवन-चरित्र लिख रहा था। चित्तौड़ का वृत्तान्त लिखते हुए उसने वर्णन किया कि वहाँ श्री महाराजाजी श्री महाराज को प्रतिदिन दो बार मिलते। इस पर एक नवीन

पक्षों के पाप-पाखण्ड ने आपका विशद न छोड़ा। भाई ! वहाँ तो चारों धर्मों के परस्पर भेद-भाव को मिटाना होगा। सार्वजनिक बन्धु-भावना की भूमि पर प्रेम का प्रासाद निर्माण करना होगा।”

महाराज ने रामस्नेहियों के महन्त को धर्म-स्पर्चा के लिए आहूत किया। परन्तु वे महन्तजी अपने आसन पर ही बैठे बड़-बड़ कर बातें बनाना जानते थे। बेनुकी उद्वाना ही उन्हें आता था। सिर-पैर-विहीन कथायें अपने सेवकों के मस्तक में उठे-उठते जाना उनके कर्चव्य की इतिथी थी। वे भोजेनाथ भट्टा शास्त्रार्थ और सम्वाद को क्या जानें ! इसलिए सम्वाद न हो सका।

स्वामीजी ने मनोनिग्रह भी परम कोटि का किया हुआ था। उनकी सब कृतियाँ पञ्चवर्तिनी थीं। मस्तक के सूक्ष्मतम तन्तुओं पर भी उनका इतना घशीकार था कि निद्रा तक उनके सर्वथा आधीन थी। शाहपुरा में, मध्याह्न समय भोजन पाकर स्वामीजी स्वल्प समय के लिए सो जाया करते। उन दिनों में सोलह मिनट तक नींद लिया करते थे। सोते उठ कर मुँह हाथ धोने और कुल्ले करने के लिए जल लेते। नौकर भी बड़ी देखता रहता। ज्योंही सोलहवें मिनट आरम्भ होता त्योंही वह जल का कक्षसा और अंगोष्ठा ले, हस्त-मुख प्रक्षालन करने के स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता। ठीक सोलहवें मिनट की समाप्ति पर जगद्गुरु जग जाते और तत्काल मुखारवि धोकर काय्य पर आ बैठते।

रात्रि के समय वे ठीक दस बजे शुद्ध, स्वच्छ, साधारण और शुभासन शय्या पर शयन किया करते। भक्तजनों से वार्त्तालाप करते हुए जिस समय दम बजने की पहली ‘टन’ की ध्वनि होती, वे तुरन्त खाट पर देखे हो जाते। दूसरी ‘टन’ की ध्वनि पर प्रगाढ़ निद्रा में लीन जान पड़ते। उनके इस असाधारण सामर्थ्य पर सभी की परमाश्चर्य हुआ करता था।

योगानुष्ठान से उनकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ इतनी निर्मल हो गई थीं कि सूक्ष्मतम विषय को सुगमता से ग्रहण कर लेती थीं। योगदर्शन-रहित दिव्य समित्त उन्हें प्राप्त थी।

स्वामीजी के निवास-स्थान पर सस की स्त्रियाँ लगा दी गई थीं। हुपहर के परचात् जब लू चलने लगती, प्रीष्म का भीषण उत्ताप जब वायु-सहित

भूमि को उत्तप्त बना देता, तो उस समय उन दृष्टियों पर जल सोंच दिया जाता, जिससे सारी कोठरी की वायु सु-शीतल और सुगन्धित हो जाती।

एक दिन मध्याह्नोत्तर समय जब जल झड़का गया तो महाराज ने कहा कि आज कहीं से दुर्गन्धि आ रही है। सेवकों ने इधर-उधर सर्वत्र घूम कर देखाभाल की, परन्तु कहीं भी कोई सदी-गली वस्तु दिखाई न दी। दृष्टियों में जल सोंचने के लिये एक कुण्ड में कुछ पानी एकत्र रहा करता। उसका बासी जल नाल निकाल कर नया जल उसमें डाला जाता। भगवान् ने सेवक को बुला कर पूछा कि बताओ, क्या तुमने उस की दृष्टियों पर कुण्ड का बासी पानी डाला है ?

उसने यिनती की कि महाराज ! जैसे तो कुण्ड में से कल का सारा पानी मैंने उलीच कर निकाल दिया था, कदाचित्त घटा आध घटा रह गया होगा। परन्तु उसमें खगभग सौ घड़े नये जल के डलवाये हैं। तब महाराज ने कहा कि उसी थोड़े से बासी जल की दुर्गन्धि आ रही है। अच्छा, इस समय दृष्टियाँ उतार दो और फिर कभी ऐसा जल न सोंचना। भगवान् की प्राण-इन्द्रिय की इतनी प्रबल शक्ति का पूर्ण परिचय पाकर भक्तों को पूरा निश्चय हो गया कि इनको योग-प्रज्ञ ही से ऐसे सूक्ष्म विषय का ज्ञान हो जाता है।

जिस समय श्रीमहाराज उदयपुर में धर्मोपदेश दे रहे थे उन्होंने दिनों श्री महाराजा प्रतापसिंहजी और रावराजा तेजसिंहजी के प्रार्थना-पत्र श्रीसेवा में आये थे। उनमें उन्होंने जोधपुर पधारने के लिए आश्विनपूर्वक यिनती की थी। महाराज ने उन महानुभावों की उत्कृष्ट उत्कण्ठा का आदर करते हुए जित्त दिया था कि हम शाहपुरा से होकर जोधपुर आयेंगे।

शाहपुरा में महाराजा जसवन्तसिंहजी का जिला हुआ निमन्त्रण-पत्र आया, जिससे श्रीमहाराज ने शाहपुरा से प्रस्थान करने का समय ज्येष्ठ कृष्ण ४ शनिवार सम्बत् १६४० और दिन के दस बजे नियत कर दिया।

स्वामीजी की जोधपुर जान की सुसज्जा देख कर शाहपुराधीशजी ने श्रीसेवा में निवेदन किया, “भगवन् ! राजा लोग भोग-विह्वल और मनमाने आनन्द-प्रमोद में निमग्न रहा करते हैं। जहाँ आप पधारने लगे हैं वहाँ चाराहनाथों का अधिक संरक्षण कीजिएगा।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया—“मैं बड़े-बड़े कैंटीले वृक्षों को मुहरने से नहीं काटा करता। उनके लिए तो अति शीघ्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी।”

शाहपुराधीश ने महाराज को विदा करने समय २५०) दाईं सौ रुपये श्री-चरणों में निवेदन किये और पचास रुपये मासिक एक उपदेशक के लिए देने का पत्र दिया। विदाई के समय अति भक्ति-भाव से सभा में यह सम्मान-पत्र श्री महाराज को सुनाया गया :—

स्वस्थ श्री सर्वोपकारार्थ कारुणिक परमहंस परिभाषकाचार्य श्रीमद्व्याससु-
सरस्वतीजी महाराज के चरणारविन्द में महाराजधिराज शाहपुरी की बार-
बार नमस्तेऽस्तु।

अपराध यहाँ आपका विराजना साहस्रव्य मास पर्यन्त हुआ। तथापि आपके सत्यधर्मोपदेश के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुई। आशा थी कि आप श्रीभ्रामन्त अग्रस्थित होते, परन्तु जोधपुराधीशों की ओर से दर्शनों की, वेदोक्त धर्मोपदेश प्रवृत्ति की, सदाचार्य और असत्य त्याग की तथा आपके सुखारविन्द से श्रवण करने की अभिलाषा देख कर आपने यहाँ पधारना स्वीकार किया। अवश्यही भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थ प्रकट हुआ है, यह भूमक कर मेरी भी सम्मति यही हुई कि आपका यहाँ पधारना ही उत्तम है। यही समझ कर यहाँ विराजने की प्रार्थना नहीं की। आशा है कृतकृत्य करने के निमित्त पुनरागमन करेंगे।

सन्वत् १९४० ज्येष्ठ कृष्ण ४ (दस्तावर) नाहरसिंहस्य।

जोधपुर जाते समय चार्य जीनों ने स्वामीजी से कहा, “जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के लोग कठोर प्रकृति के हैं। वहाँ ऐसा न हो कि मत्स्योपदेश से चिढ़ कर श्री-चरणों को पीड़ा पहुँचायें।”

स्वामीजी ने उत्तर दिया—“यदि लोग हमारी अँगुलियों को धत्तियां बना कर जवा दे तो भी कोई चिन्ता नहीं। मैं वहाँ जाकर अवश्य सत्योपदेश दूँगा।”

महाराज अतिसम्मानपूर्वक शाहपुरा से विदा हुए और ज्येष्ठ वद्री ५ की अजमेर ठहर कर पाकी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ जोधपुर के महाराज की ओर से चारण नवलदान आदि सभन स्वामीजी को खिवा ले जाने के लिए

एक हाथी, तीन जूट, तीन रथ, एक सेज-गाड़ी और चार अश्वारोही सैनिक ले कर आ गये।

पाली से चल कर श्री महाराज दो रातें मार्ग में रहे और ज्येष्ठ वदी २ को जब जोधपुर से तीन कोस के अन्तर पर रह गये तो प्रातःकाल के वायु से लाभ उठाने के लिए पैदल चलने लगे। साथी भी यानों से उतर खड़े हुए और पीछे-पीछे पैदल हो लिये।

जोधपुर-नरेश की ओर से महाराज के स्वागत का अत्युत्तम प्रयत्न किया गया। रावराजा तेजसिंहजी और रावराजा ज्वानसिंहजी, परिषाजकाचार्यजी के सम्मुख अभिगमन और प्रतिग्रहण करने के लिए रत्नाढा तक पैदल गये। उन्होंने दूर से देखा कि एक कापायाम्बरधारी संन्यासी गम्भीर गति से चलते चले आ रहे हैं। उनके एक हाथ में एक लम्बायमान दण्ड है। उनका विशाल भाल पाल-काल के सूर्य की किरण से महामूल्य मणि के समान दीप्तिमान हो रहा है। मनोहर मुखमण्डल, मेघ-मुक्त चन्द्रमा की भाँति चमकता हुआ, दर्शक के चित्त को आतृतावित कर रहा है। उस पर अपूर्व प्रतिभा की शुभ-प्रभा पूर्ण-रूप से विराजमान है। नीले गुलाबी डोरों से खचित उनके विमल रसीले नेत्रों की निर्मल ज्योति, दर्शक के अन्तःकरण की कोठरी को जगमगाये जाती है। उनके नय-पल्लव समान होठों पर मन्द मुस्कान की मनोगम रेखा रह-रह कर चमकती है। वाङ्मि के दानों की भाँति, उनके उज्ज्वल दाँतों की पौष्टि पवित्र प्रभा निःसरण कर रही है। उनकी दोनों भुजायें छुटनों को स्पर्श करती हुई शोभा-युक्त बन रही हैं। उनका वर्ण तप्त स्वर्ण समान है। गौरव-सूचक गेरुए वेष में उनकी निष्कलङ्क और कुन्दन-कल्प काया की अलौकिक छटा ऐसी दिखाई देती जैसे स्वर्ण के सिंहासन पर विशुद्ध स्वर्ण की प्रतिमा सौन्दर्य का स्रोत बन रही हो। सम्पूर्ण पवित्रताओं से परिवेष्टित तेजोघाम संन्यासीराज धीरे-धीरे जब दोनों रावराजाओं के निकट पहुँचे तो उन्होंने नम्रीभूत होकर गुरुदेव के अरुणवर्ण चारु चरण अपने हाथों से चर्चित किये। विनीत भाव से कुशल-मङ्गल पूछा। महाराज ने भी उनको आशीर्वाद देकर योग-चेम पूछा और कहा, “आप इतनी दूर पैदल चल कर क्यों आये हैं? आपको इसमें कष्ट हुआ होगा।”

रावराजा तेजसिंहजी के हृदय-देश में तो श्री-दर्शनों ही से मयभारनाशिनी,

भगवती भक्ति-भागीरथी का प्रादुर्भाव हो गया था, भद्रा की लज्जा का शुभा-
 कुर निकल आया था। उन्होंने झुककर निवेदन किया कि धी महाराज की
 भगौनी के लिए पैदल चलकर आना हमारे लिए परम पुण्य के उपार्जन का
 एक साधन हो गया है। दोनों रावराजाओं ने, अपने साथियों सहित, प्रति
 सम्मान और समारोह से स्वामीजी को ले आकर मियाँ कैलाशजी के उद्यान में
 ठहराया। उस उद्यान के द्वार पर महाराज धी प्रतापसिंहजी उपस्थित थे।
 उस समय स्वामीजी के साथ माननीय रायबहादुर श्री गोपाळराव हरि वैद्यमुख
 के सुयोग्य पुत्र लक्ष्मणरावजी भी थे। वे पानदेश में असिस्टेंट कलेक्टर थे।
 वहाँ से छुटी लेकर महाराज से योगाम्बास सीखने आये थे।

जोधपुराधीश की ओर से चारण नवलक्षण, चार सेवकों समेत, धीसेना में
 नियुक्त हुए। एा सैनिकों सहित एक हवाजदार पहरे पर लगाया गया। महाराज
 के दुग्धपान के लिए एक गाय आ गई और रावराजा वैजसिंहजी को भी
 महाराज की आज्ञा हुई कि वे धी स्वामीजी की सेवाशुभूषा की रूपं देख-रेख
 रखें। रावराजा महाशय तो महाराज के एक बन ही चुके थे, इस लिए
 उन्होंने इस आदेश को अपने सौभाग्य-सूर्य के उदय के समान ही ममका।

जिस दिन महाराज जोधपुर में पधारे, उसी दिन से सत्सङ्गियों की मण्डलियों
 उनके पास आने लगीं। बाताजाप और प्रभोत्तर द्वारा ही, अनवरतरूप से,
 उपदेशवारिचरण होने लग गया। उनको उक्तिर्यो, मुक्तिर्यो और प्रयुक्तिर्यो,
 ओठाओं की लहलहाती चित्त-लताओं की, धीमे-धीमे पढ़ने वाली सावन की
 फुहार की तरह, शान्त करती थीं। राठौर-राज्य के सरदार और राठौर-वंश के
 राजपूत प्रभु दयानन्द के एक-एक करके शिष्य बनने लग गये। महाराज
 धी प्रतापसिंहजी का हृदय-कमल महाराज की अनन्य भक्ति की सुगन्धि से
 परम सुवासित हो गया था। उनको गुरु महाराज के मुख का रात-दिन ध्यान
 रहता। वे प्रतिदिन नियमपूर्वक और बड़ी भावना से सत्सङ्ग-सुधा-सिन्धु में
 स्नान करके अपने अर्हामाय मानते। उनकी इस अपरिमित प्रीति से अन्य
 अनेक राजपूत भी प्रभावित हो रहे थे। राठौर-राज्य में नमस्ते की मधुर और
 कर्ण-कोमल ध्वनि सर्वत्र गूँजती सुनाई देती थी। आर्यन्व का सर्वत्र प्रचार
 होता चला जाता था।

महाराज के जोधपुर में आने के पश्चात् सत्रहवें दिन श्री महाराजा यशवन्त-सिंहजी बड़े समारोह से उनके दर्शनों को आये। समीप आकर उन्होंने बड़ी विनीतता से चरण-स्पर्श-पूर्वक नमस्कार किया। एक सौ रुपये और पाँच सुवर्ण-मुद्राएँ भेंट में रखीं। यद्यपि कुर्सियों का यथोचित प्रबन्ध था और श्री स्वामीजी महाराजा महाशय को कुर्सी निमन्त्रित भी कर रहे थे, परन्तु आश्रम-मर्यादा और विनय-धर्म में निपुण जोधपुराधीश नीचे फर्श पर ही बैठ गए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा, "आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, इस लिये आपके सामने नीचे आसन पर बैठने ही में हमारी शोभा है।"

श्री स्वामीजी, महाराजा महाशय को नीचे बैठा देखकर उठ खड़े हुए और कहने लगे कि आपका ऐसे आसन पर विराजना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। साथ ही उन्होंने सम्मानपूर्वक शिष्ट पद्धति से महाराजा का हाथ अवलम्बन करके उनको कुर्सी पर जा बिठाया। परमहंसजी के आर्योचित औदार्य का परम प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में पाकर, राठौर-वंश के सभी सरदार मोहित हो गये और मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लगे। तीन घण्टे तक महिपाल महर्षि के सल्लाह में बैठकर मनुस्मृति से राज-धर्म का श्रवण करते रहे। स्वामीजी के वचन उनके लिए अपूर्व रुचिकर थे; उनके आत्मा में बसते जाते थे; उनके अन्तःकरण में रचते जा रहे थे। थोड़ी देर तक कुछ वात्सलाप भी हुआ और फिर महाराजा ने वहाँ से उठते समय निवेदन किया—“भगवन्! आप ऐसे पर-दुःख भंजन करने वाले दयालु महात्माओं का यहाँ पदार्पण करना अति दुर्लभ है। यह हमारे सीमान्त-प्रभात का शुभ-सूचक शुभागमन है जो श्रीमन्त ने यहाँ अपने वैद्य-दुर्लभ दर्शन दिये हैं। इस लिए श्री-सेवा में यह विनीत विनय है कि पूज्यपाद जय तक यहाँ निवास करें, अपने उपदेशामृत से लोगों को कृतार्थ करते रहें।”

महाराजा के मिलाप के दूसरे दिन ही से स्वामीजी ने विविध विषय सम्बन्धी व्याख्यानवारिवर्षण की घोषणा कर दी। जिम बङ्गले में महाराज विराजमान थे उसके विशाल आङ्गन ही में उपदेशों का प्रबन्ध किया गया। समय सायं के चार बजे से छः बजे तक नियत हुआ।

पहले दिन जब महाराज व्याख्यान-स्थान को पधारने लगे तो राधाराज

तेजसिंहजी ने प्रार्थना की कि भगवन्, महाराजा महाशय के रहन-सहन के विषय में कुछ भी न कहिएगा ।

स्वामीजी ने किंचित् पल्लव्यं कहा कि क्या आप मुझ से झूठे कहलाना चाहते हैं ? स्मरण रहिए, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा । मेरा कथन कभी अगम्यतासूचक भी नहीं हुआ करता । और न ही मैं किसी व्यक्ति विशेष का नामनिर्देश करके कभी कर्ण-कुटु कटाव किया करता हूँ ।

राजराजा महाशय ने फिर मुका दिया और महाराज व्याख्यान-स्थान में जा पहुँचे और एक स्वयं और सुन्दर सिंहासन पर आरुढ़ हो गये । उस दिन महाराजा यशवन्तसिंहजी के बिना राज्य के सारे उच्च पदाधिकारी कर्मचारी वहाँ एकत्र हुए । सैठ साहूकार आदि सबन भी आये । सभी उपस्थित समस्त शक्त की भाँति उनके घबन-विन्दु के ध्यासे ये; चकोर की भाँति तृपित और निनिमेष नयनों से उनके विमल मुख-चन्द्र के दर्शन पा रहे थे ।

दीक समय पर स्वामीजी ने अपने दोनों नेत्रों के पलक-द्वार बन्द कर लिये और उनकी ज्वलन्त ज्योति को उल्टा कर त्रिकुटि-मन्दिर की जगमगा दिया । फिर भय-भय-हरण परमपावन प्रणव का गम्भीर नार ऐसा गुँजाया कि सब श्रोताओं की मनोवृत्तियाँ भ्रूजित हो गईं । ऐसा प्रतीत होता था कि कोई वादन-कला-प्रवीण जन किसी मन्दिर के द्वार बन्द करके बोखा बजा रहा है; सजीत-रस ने मानों इस स्वर में अवतार धारण कर लिया है । जैसे वसन्त में पुष्पित खवा पर झमर गुँजता है, उसी प्रकार होंठ बन्द करके महाराज ओम्-ध्वनि गुँजाते थे, परन्तु उसका अलौकिक माधुर्य मोहिनी मन्त्र का काम करता जाता था । प्रीति के भावण उत्थाप से सन्तप्त वनराजी पर जैसे बदली छमाछम बरस कर उसे शान्त बना रही हो, उसी प्रकार वह स्वर-सर श्रोताओं के वृत्ति-वन पर वर्षण करके तमे अननुभूत आनन्द प्रदान कर रहा था । वह सहस्रों मनुष्यों की सभा थी, परन्तु कोई भी मनुष्य हिलता-डुलता तक न था । सर्वत्र मौन छा रहा था । प्रशान्ति का अटल राज्य विराजमान था ।

प्रत्येक उपस्थित को यह प्रतीत होता था कि यह अपूर्व नाद मेरे कानों के अति निकट गुँज रहा है । उससे दशों दिशायें तिनारिव हो रही हैं । सारी सभा कई मिनटों तक एकचित्त होकर अनुपम नाद-रस लूटती रही । फिर जब

श्री स्वामीजी ने मन्त्र-गायन आरम्भ किया, तब लोगों की चित्तवृत्तियाँ एकाकार पद से नीचे उतर सकीं। जोधपुर के अधिवासियों के लिये वह आनन्द सर्वथा नया था। उन्होंने ऐसे स्वर्गीय स्वादु रस का पहले कभी स्वप्न में भी आस्वादन नहीं किया था। इस लिये हृष के उत्कृष्ट उत्कर्ष से उनके हृदय उछलने लगा गये।

महाराज का व्याख्यान जब आरम्भ हुआ तो सबकी दृष्टियाँ सिमिट कर उनके वही स्वरूप की छाया की अद्भुत छटा को निरखने लगीं। सबके श्रोत्र एकरूप होकर उनके वचनामृत पान करने लगे। उनका प्रथम व्याख्यान 'ईश्वर' विषय पर था। उसमें उन्होंने ईश्वर के स्वरूप का निरूपण ऐसे अनुपम प्रकार से किया कि भक्ति-भाव के भावों को झड़ी लग गई।

लोग परम्परा से पुराणों की पुरानी चासनी चखते-चखते उकता गये थे। वैष्णवमाला की मनोरंजक, रोचक, भयानक और कल्पित कथा-कहानियों से उनके जी ऊब गये थे। महाराज के वचार्थ उपदेशों से उनके हृदय के कपाट खुल गये। उनको छल-बल-रोहित सरल सत्य की समझ पड़ी।

श्री महाराज सायं के चार बजे व्याख्यान-स्थान पर आ बिराजते और ज्ञान-गङ्गा बहाकर श्रोताओं को निहाल कर देते। वे अपनी शाय-शाणित कुशाग्र बुद्धि के प्रबल प्रताप से युक्तियों और प्रमाणाँ का ऐसा तार जगाते कि सुनते-सुनते ही सारे भ्रम दूर हो जाया करते। यद्यपि व्याख्यान के अनन्तर शङ्का-समाधान के लिये समय दिया जाता, परन्तु बिरला ही कोई उस समय कुछ पूछता। हाँ, कभी-कभी कोई अपनी पुरानी परिपाटी को पीटने वाला पुराण-पद्धति का पण्डित कुछ पूछ लेता, परन्तु एक दो बार बोल कर ही जी छोड़ बैठता।

धीर-नीर का निर्णय करने वाले परमहंस के संसङ्ग में न्याय होता था, नीति होती थी, युक्तियाँ होती थीं, प्रमाण होते थे, और सर्वोपरि साय का प्रकाश होता था। कितना ही बली-छली कोई क्यों न हो, वहाँ आकर वह छल-द्विद्व की सारी चालें चूक जाता। उसका हृदय शून्य हो जाता। उसे पूछने योग्य कोई बात सूझती ही नहीं थी। वह अपना बचाव इसी बात में समझता था कि उस नरसिंह के सामने हो न आये।

गोपपुर में उन दिनों एक गणेशपुरी नाम प्रसिद्ध संन्यासी आये हुए थे। वे प्रवचन पण्डित भी थे। अपने ठेरे पर स्वामीजी के विरुद्ध बोलने में भूतजा-काग एकाकार कर देते। अपने पक्ष की पुष्टि में, छाती ठोक कर प्रमाण देने के लिए समुपव हो जाते। कुछ सज्जनों ने उनको जाकर कहा, "महास्वामी! स्वामी दयानन्दजी अपने शास्त्र-सामर्थ्य और यौक्तिक बल से देवमाजा की खड़ी को तोड़ रहे हैं। आपकी पुराण-पाठ की पक्षी और परिपुष्ट परकी को उल्लाहे चले जाते हैं। आप चले कर उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। नहीं तो बड़ी देर का बर्ता-बर्तावा आहम्बर बिगड़ जायगा।"

गणेशपुरी ने आज-कल करते कई दिन तो टालमटोल में बिता दिये। परन्तु जब देखा कि ऊपर की टोप-टाप बनाए रखने के लिए शास्त्रार्थ की चक्की में पिलना ही पड़ेगा तो स्पष्ट कह उठे, "भाई! ये तो जो कुछ कह रहे हैं सो सय सय है। उनके समुत्पन्न होने का न तो हम में साहस है और न ही सामर्थ्य।" जब उनको लोग बहुत विवश करने लगे तो वे अपना घेरा-उपड़ा उठा कर वहाँ से चुपके ही कहीं चले दिये।

रायराजा उमानसिंहजी आदि अनेक सज्जनों ने सत्सङ्ग में प्रभोत्तर करके अपने सारे संशय मिटाये। एक दिन श्री महाराजा प्रतापसिंहजी ने श्री-सेवा में विनीत निवेदन किया कि "भगवन्! आप महा हैं अथवा जीव?"

उन्होंने उत्तर दिया, "मैं जीव हूँ।" महाराजा महाशय ने कहा कि "हमारे पण्डित तो हमें महा बतावा करते हैं।"

स्वामीजी ने उपदेश देते हुए कहा कि आप महा होते तो आपमें महा के गुण भी पाए जाते। उसके सर्वज्ञता आदि गुण आप में नहीं हैं, इसलिए आप जीव हैं। महा में भूल और अशुद्धि का मानना भारी भ्रम है।"

महाराजा महाशय ने फिर निवेदन किया—"भगवन्! कोई ऐसा उपाय अथवा साधन बताइए जिससे विविध चामनाओं के पाश में बन्द मेरे जैसे मनुष्य की भी मुक्ति हो जाय।" महाराज ने कृपा की—"आप लोगों के दूसरे कर्म तो मोक्ष-मार्ग के नहीं हैं, किन्तु एक काम करना आपके आधीन है और वह निरपेक्ष न्याय करना है। यदि आप प्रजा का न्याय करने में न्यूनता नहीं आने देंगे तो आपका आत्मा, इसी से निर्लेप होकर निर्वाण-पद पा लेगा।"

महाराजा प्रतापसिंहजी एक दिन श्री स्वामीजी को अपना दुर्ग दिखाने के लिये ले गये। उन्होंने अनेक अद्भुत वस्तुओं को देखते २ राठौर-वंश के प्रबल प्रतापी पुरुष महाराजा प्रतापसिंह का एक हस्त-चित्र भी देखा। उनका दाढ़ी-रहित मुखमण्डल, बल खाती बाँकी मूँछों से तेजोधाम प्रतीत होता था। स्वामीजी ने महाराज को सम्बोधन करके कहा, “दुर्ग इस छवि की छत्र देखिए। आपके पुरातन पुरुषों के मुखों पर ऐसा तेज और गौरव हुआ करता था। देखिए, इस चित्र हो से कैसी वीरता टपके पड़ती है !”

महाराज ने एक दिन अपने ओजस्वी भाषण में वैष्णवों के चक्राकृत सम्प्रदाय पर प्रबल टीका-टिप्पणी की। उनके अलीक और अमूलक मन्त्रियों का जी खोल कर खण्डन किया। उनके तिलक छाप को निराधार और मिथ्या-मूलक बताया। उस सम्प्रदाय के अनेक जन उस सभा में बैठे बल तो बहुत खाने थे, परन्तु उनका वश कुछ न चलता था। महाराज की शुक्तियों के अनिवार्य और अचूक प्रहारों की चोट निरे-पुरे चिढ़ने से क्याकर दूर हो सकती थी !

एक पहाड़ी पण्डित श्रीराम बड़ा कट्टर चक्राकृत था। उसके वहाँ चेले-चाँटे भी बहुतेरे थे। वह आगे बढ़ा और शास्त्रार्थ के लिये खिला-पदी करने लगा। परन्तु किसी एक नियम पर न टिका। अन्तर्पर्यन्त यही कहता रहा कि मेरे महता बिजयसिंह को मध्यस्थ मानो तो मैं शास्त्रार्थ करने को कटिबद्ध हूँ। स्वामीजी ने उसको उत्तर दिया कि महता महाशय संस्कृत भाषा से सर्वथा शून्य हैं। इसलिये उनका मध्यस्थ नियत होना अनुचित है। कोई विद्वान् पण्डित बुन कर पठाइए। उसको मध्यस्थ बना दिया जायगा। परन्तु उस पण्डित महाशय ने महाराज के कथनों को स्वीकार न किया।

श्रीराम ने सामने आकर शास्त्रार्थ तो न किया, परन्तु अपने अनुगामियों के हथियों में विषम वैर की आग सुलगा दी। महता महाशय के मन में भी एक विकट गाँठ पड़ गई। कुल-एक वैष्णव लोग, जैसे भी हो, पूज्यपाद के अप्रिय करने में प्राण-पथ से परायण हो गये।

महाराज अपने व्याख्यानों में सभी मत-मतान्तरों पर प्रसन्नानुसार समा-लोचना कर दिया करते थे। कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्यों न बैठा होता, प्रकरणानुसार वे उसके मत के अममूलक विचारों पर आड़ेप कर ही

देते। जोधपुर में भगवान् ने मुसलमान मन पर भी समाधीचनारमक भाषण दिया। उसको सुन कर मैया फैजुल्लाहों के तन-धदन में आग-सी लग गई। वे बहुत ही चिढ़ कर बोले—“स्वामी ! यदि मुसलमानों का राज्य होता तो आपको लोग जीवित-जागृत न छोड़ते। उस समय आप ऐसे भाषण भी न कर पाते।”

स्वामीजी ने सौ महाराज को बड़ी धीरता से उत्तर दिया—“यदि ऐसा अवसर आता तो मैं भी कभी धरधराहट में न आता और निराला न बैठता, किन्तु निधक मन से दो-चार धीरराजपूतों की पीठ ठोककर विरोधियों के धुरें उड़ा देता। ऐसा दुकाना कि उनके कूबके छूट जाते।” महाराज के इस उत्तर से सौ महाराज सट-पटा उठे।

उनके भाषण में एक दिन एक मुसलमान युवक सहसा झिड़झिड़ा कर उठ खड़ा हुआ। एक हाथ तलवार की मुठो पर रख झुककर बोला—“आप मुंह संभाल कर बोलें। हमारे मत के विषय में कुछ भी न कहें।”

स्वामीजी ने भक्ति क्रोमलता से उस युवक को कहा—“सौम्य ! आपके सभी वृथ के दौत हैं। संसार के उगार-चढ़ाव का आपको कुछ भी अनुभव नहीं। आप तां कांरे छत्रों को हाथ से थामने वाले हो, उसे कोश से निकाल नहीं सकते। भला चना भवकेगा तो क्या भाड़ फोड़ ढालेगा ? यदि हम ऐसी धोधी झिड़का-झिड़की से झिझकने लगते तो इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकते !”

यह युवक धरधरावा हुआ बैठ गया और इतना खमित हुआ कि फिर ऊपर को सिर न उठा सका।

मैया फैजुल्लाहों के हृदय में उपयुक्त बात-चीत से बहुत से पेचील बल पड़ गये। वे प्रतिकार के उपाय के लिए चिन्तित रहने लगे।

महाराज का हृदय सरल था। वे सर्वसाधारण के हितार्थ सत्योपदेश देते थे। लाग-लपेट की बाध बनाना, और शक्तिशालियों को चापलूयी करना कभी स्वप्न में भी नहीं सीखे थे। संसार बल-कषट से भरा है। इसमें खरे-छांटे परखने वाले मनुष्य विरले ही मिलते हैं ! उम महारुप के मानस महत्त्व को मर्त्यलोक के कीटाणु क्या जानते ! हास-विलास और विषयानन्द के जीव-जन्तुओं को तो वे पतकड़ ही श्रद्धे लागते हैं जो मुंह-देखी बातें करते हैं, चबा-चबा कर चिकनी-

चुपड़ी गपशप हाँकते रहते हैं, बड़े मनुष्यों की मिथ्या प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं। भगवान् दयानन्द, किसी की पदयन्त्र-रचना पर कुछ भी ध्यान न दे, अपने नियत कार्यों को किये जाते थे। वे प्रातःसमय भ्रमण करने जाते और एकांत विजन प्रदेश में बैठ कर एक घण्टा भर ध्यान में निमग्न रहते थे। भ्रमण-काल में वे एक कोपीन और धोती मात्र वस्त्र तन पर रखते, पाँव में जूता धारण करते और हाथ में एक सुट्ट दण्ड रखा करते। जब स्वस्थान पर लौट आते तो, पन्द्रह-बीस मिनट तक कुर्सी पर बैठ कर, एक गिलास दूध का पीते। तत्पश्चात् ठीक आठ बजे वेद-भाष्य का परमोपयोगी कार्य करना आरम्भ कर देते। ग्यारह बजे यह कार्य चन्द कर देते और फिर स्नानादि करके भोजन पाते। उनका भोजन परिमित और बहुत ही सादा होता था। सब वस्तुएँ मिलाकर उनका आहार देढ़ पाव के अन्दर ही होता था। भोजनानन्तर महाराज कुछ काल के लिए विधाम भी लिया करते।

दोपहर बजे, एक यजने पर, महाराज सत्यार्थ-प्रकाश और संस्कारविधि की कापियों के प्रूफ देखते, उनका संशोधन करते। तत्पश्चात् चिट्ठी-पत्री का काम करने लग जाते। बीच में यदि कोई आवश्यक कार्य आ पड़ता तो वह भी कर डालते। चार बजे से कुछ पूर्ण स्नान करके सारे तन पर मिट्टी भी रमाया करते। मस्तक, छाती और भुजाओं पर उसका लेप लगाते। रेशमी धोती और रेशमी साफा धारण करके एक लम्बा चोगा पहनते। उसके पश्चात् ठीक चार बजे ग्यास-गद्दी पर जा विराजते और छः बजे तक परम-प्रभाव-उत्पादक उपदेश देते रहते। छः से आठ बजे तक शङ्कासमाधान में लोगों के भ्रम मिटाते। फिर नौ बजे तक वैसे ही वार्त्तालाप में जनता का हित-साधन करते। इसके उपरान्त प्रभु औटाया हुआ सेर भर दूध मिश्री मिला कर पीते थे।

आम्रफल उनका चित्त-चाहता भोजन था। थोड़े से आम वे अवश्य चूसते थे। पास बैठ सत्सङ्गियों में भी, बड़ी वस्त्रलता से, आम के फलों का प्रसाद बाँटा करते। यही समय उनका समाचारपत्र सुनने का था। जब दस बजते तो तत्काल शुभासन पर लेट जाते। कभी-कभी महाराजा मद्दाशय सात बजे श्री-सेवा में आते और वार्त्तालाप में जब दस बजने लगते तो भगवान् कह देते कि "राजन्! अब शयन का समय हो गया है। शेष वार्त्तालाप कल किया

जायगा। महाराज का जीवन मुनियमता के ढाँचे में ऐसा चल रहा था कि उसका दूसरा उदाहरण मिलना अति दुर्लभ है। वे प्रत्येक कार्य में आदर्श स्वरूप थे।

पूज्यपाद परमहंसजी मक्के साथ प्रेम से बर्ताव करते। किसी का धार्मिक विचार चाहे जो हो, परन्तु उनके शिष्टाचार में अपने पहाये सभी समान थे। उनका हृदय पद्मकमल की पंखड़ियों का कोमल था, मन मोम समान नरम था, बर्ताव मृदाल समान मृदु था और कथनोपकथन तो मधुमयी मिठास का भी तिरस्कार करता था।

उनका हृदय लक्ष्कुचित नहीं था। उनके विचारों में सङ्कीर्णता का लक्षण भी नहीं दिखाई देता था। किसी कीन दुलिया को देख कर उनके भीतर दया का प्रवाह बहने लगता था। किसी का आर्चनाद और करुणरन्ध्र कर्णगोचर करने पर उनमें सहानुभूति का सागर उमड़ आता। वे सरकाछ पिघल जाते, झल्लें भर लाते और उसकी विपत्ति को, बाधा को, वेदना को दूर करने में भरसक प्रयत्न करते।

महाराज का आर्यसमाजियों से कल्पनाशील प्रेम था। उन्होंने इस वादिका को अपने हाथों से जगाया। इसमें से घास-फूस और आड़-भँखाड़ उखाड़ फेंकने में वे बड़ी दौढ़-धूप करते रहे। उन्होंने इस परम और चरम कर्म में रात-दिन कुछ भी नहीं गिना। जहू पसीना एक कर दिया। किसी विनीत आर्यसमाजी को अपने सामने नय-शिर देख कर उनकी छाती उठनी ही ठपकी होती थी, उनका हृदय उठना ही वात्सल्य-भाव से भर जाता था और उनके नेत्रों में उतना ही प्रेम-धूर प्रकट हो आता था, जितना एक प्रेम के पुत्र पिता की प्रीति के पुतले और सुपात्र औरस पुत्र में हो आता है।

महाराज अपनी मानस-सन्तान से क्या आशा रखते थे, उसका प्रकाश इस बात से होता है। एक दिन राजराजा ज्वानसिंहजी ने वस्त्र निवेदन किया—“प्रभो! आप कोई सुयोग्य शिष्य तो बनाइए, जिससे आपके उद्देश्यों की जड़ी बीज में कहीं टूटने न पाये।”

भगवान् ने भक्त को कहा, “शिष्यों से मुझे कोई आशा नहीं है। ऐसा एक भी सुपात्र और सुयोग्य शिष्य मुझे नहीं मिल सका जिसके हाथ में अपने

कार्य की चागदोर सोंप सहूँ । अब तो मेरे शिष्य सभी आर्यसामाजिक हैं । वे ही मेरे विश्वास और भरोसे के भव्य भवन हैं । उन्हीं के पुरुषार्थ पर मेरे कार्यों की पूर्ति और मनोरथों की सफलता अवलम्बित है ।”

महाराज की शारीरिक अवस्था अधिक कार्य करने पर भी अत्युत्तम थी । उनके तन पर वार्धक्य का कोई चिह्न नहीं दीख पड़ता था । सत्सद्गी जन प्रायः यह कहा करते कि सी वर्ष से पूर्व इनकी देवी देह पर जरा का आक्रमण कदापि न होगा, कहीं भी कोई झुर्री दिखाई न देगी । इनके तन का धकना, ढीला हो जाना और थलथलाने लगना एक शताब्दी के भीतर तो असम्भव है । महाराज स्वयं भी कहा करते कि हमारा देहपात यदि विष-प्रयोग अथवा शस्त्र-संयोग से न हुआ तो यह देह मानुषी जीवन-काल की परमावधि तक कार्य करने में समर्थ बनी रहेगी और मुरझाने तथा कुम्हलाने नहीं पायगी ।

रायराजा तेजसिंहजी आदि भक्तजन, कभी पाँव धुाने के बहाने से महाराज की पिण्डवत्ती में यत्नपूर्वक अपनी अंगलिमों धसाते तो वे कुछ भी न घसने पातीं । उनको महाराज के सारे अङ्ग वज्रसमान खलिष्ठ और परिपुष्ट प्रतीत होते । अस्थियों से मांस का ढलकना तो दूर, यदि कभी कोई सेवा करते-करते मांस को मुट्ठी में लेने लगता तो उसे हड्डी, मांस और खचा एकात्म हुए जान पड़ते । उनकी देह में वज्र सा संगठन और वज्र समान मुरदता थी । उनकी काया का कल्पतरु सांसारिक फलह-फलपत्ता के कलुष कीचड़ से ऊपर था; लोक की कल्याण-कामना से परिपूर्ण था । पारथ और परमात्मा की प्रज्ञा के पालनार्थ उसकी रचना हुई थी । पाँव के अंगूठे से लेकर शिखा-स्थान तक उसमें पर-हित और पर-प्रेम भरपूर हो रहा था । महाराज तन, मन, धन सहित और मनसा, वाचा, कर्मणा परोपकार में समर्पित थे । परन्तु द्रोह, धोखे और धदेवन्दी के भार से लदी हुई इस धरणी पर, जोग धर्म की छाड़ में रात-दिन घड़ा-धड़ महा अधर्म फमाते हैं । किसी-किसी समर्थ वे अर्थों पर ऐसे घोर अत्याचार कर बैठते हैं कि जिनके स्मरण से रोमराजी खड़ी हो जाती है, कलेजा काँप उठता है ।

महाराज के दर्शनों के लिए महाराजा श्री यशवन्तसिंहजी तीन बार उनके आसन पर आये और तीन बार ही धीचरणों को अपने आवास में आमन्त्रित किया ।

एक दिन श्री महाराज जब जोधपुराधीश को दर्शन देने गये तो उस समय वहाँ पाराङ्गना 'नन्हीजान' आई हुई थी । उनको आते देख कर महाराजा महाराज ने उसकी पाखकी की उठवाने का संकेत किया । नन्ही जान का बहुत कुछ मान था । सभी नौकर-चाकर उससे कर्पित थे । यहाँ तक कि अधिकारियों को भी उसे प्रसन्न रखने की आवश्यकता होती थी ।

यह पाराङ्गना तो वहाँ से चली गई, परन्तु उस दृश्य को देख कर भगवान् दयानन्द का हृदय अतीव दुःखित हुआ ।

चेरपा-प्रेम के घोर पृथित कुम्भसन का ये वैसे ही कहा खरबन किया करते थे । सैकड़ों पुरुषों का उन्होंने इस पाप-पट्ट और दुर्ग्यसन की दलदल में से उद्धार किया था । महाराजा महाराज को भी ये घमंविश में आकर कहने लगे—
“राजन् ! राजा जोग सिंह समान समझे जाते हैं । स्थान-स्थान पर भटकने वाली चेरपा कुटिया के सदृश हैं । वीरगर्भ का कृपणा कुटिया पर प्रेम करना और आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित है, आर्य जाति की कुल-मर्यादा के विपरीत है । फंसरी की कन्दरा में ऐसी कन्मप-कलुषित कुक्कुरी के आगमन का क्या काम है ? इस कुम्भसन के कारण धर्म-कर्म भ्रष्ट हो जाता है । मान-मर्यादा को घटा खमठा है । इस पापसोपान पर प्रथम पदार्पण करते ही, पुनः पद-पद पर पुरुष का अधःपतन, आप ही आप होता चला जाता है । इस दुर्ग्यसन को तिलाञ्जलि देनी चाहिए ।”

उपदेश देने के अनन्तर महाराज अपने धामन पर चले आये । प्रेमी पुरवों से कथनापकथन करते उन्होंने कई बार कहा कि हमारे देश के बड़े-बड़े मनुष्यों के आचार-विचार तो इतने बिगड़ गये हैं कि इनका सर्वमाश कभी का हो चुका होता, इनकी नीका मरफाह में हूय गई होती, परन्तु इनकी पत्नियों का प्रतिग्रह धर्म ही इन्हें अभी तक बचाए हुए है । कुलवन्तियों आर्य सत्तियों ही अपने धर्म से इनकी रक्षा कर रही हैं ।

नन्हीजान इस बात को जानती थी कि महाराज के उपदेश चेरपा-न्यसन के विरुद्ध मोहिनी मंत्र का प्रभाव रखते हैं । बरसों के महान्यसनी भी उनके शरण-भाग में सुधर जाते हैं । उसे इस बात का भी पता लग गया कि स्वामीजी ने उसकी तुलना कुटिया के साथ की है । इन दोनों बातों से उसके कलेजे पर

साँप लोटने लगे। यह विकट वर को विषम ज्वाला से रात-दिन सन्तप्त रहने लगी।

इसी बीच में भगवान् ने महाराजा प्रतापसिंहजी को यह पत्र लिखा—

“श्रीयुत मान्यवर शूरवीर महाराजा श्री प्रतापसिंहजी ! आनन्दित रहो।

यह पत्र बाबा महाशय के दहिगोचर भी करा दीजिएगा।

मुझे इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान् जोधपुराधीश बालस्य आवि में वसन्तमान हैं और आप तथा बाबा महाशय रोगी शरीर वाले हैं। इस राज्य में सोलह साल से अधिक मनुष्य बसते हैं। उनके रक्षक और कल्याण का बड़ा भार आप लोग उठा रहे हैं। उनका सुधार-बिगाड़ भी आप तीन महाशयों पर ही निर्भर है। तथापि आप लोग अपने शरीर को रोग से रक्षा करने और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत अल्प ध्यान देते हैं। यह बात कितनी पक्षी शोचनीय है।

मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्या मुझसे सुधार लें, जिससे मारवाड़ तो क्या अपने आर्यावर्त्त देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध हो जायें। आप जैसे योग्य पुरुष जगत में बहुत थोड़े जनमते हैं और जन्म कर भी बहुत स्वरूप आयु भोगते हैं।

इसके हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता। आप जैसे पुरुष जितना अधिक जियें उतनी ही अधिक देशोद्यति होती है। इस पर आप लोगों की ध्यान अवश्य देना चाहिए। आगे जैसी आप लोगों की इच्छा हो।”

आ० बड़ी मृतीया १६४०।

(हस्ताक्षर) दयानन्द सरस्वती।

महाराज का ऊपर का पत्र राठौर-वंश की दितेष्ट्या से कितना पूर्य है, यह उसके एक-एक पद से प्रकाशित हो रहा है। परन्तु जो वस्तु एक के लिये अमृत होती है वही दूसरे के लिये विष बन जाती है। नन्हीजान को यह पत्र ठोक फाल-कूट सट्टा दीख पड़ा। महाराज के उत्तमोपदेश से उसके हृदय में जो गहरा घाव उत्पन्न हो गया था उस पर इस पत्र ने खरब का काम किया। उधर उसे दिनोंदिन यह दीखने लगा कि वह महाराजा के जी से उतरी और आँखों से गिरी चली जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब वह भ्रान्त कुसुम-माला की भौति परित्यक्ता हो जायगी। उसकी चिन्ता की प्रचण्ड पवन ने धैर्य-प्रायश्चित्त को दिगुण चतुर्गुण बढ़का दिया।

नन्हीजान, सठाये हुये फणियर साँप को भौंति, बल खाती थी। लम्बे साँस लेती थी; प्रतिकार, प्रतिबन्ध और प्रतिरोध के उपाय सोचती थी। उसको निश्चय हो गया था कि स्वामीजी ही उसके रक्त को भक्षण करने वाले हैं, मिले सुर की तन्त्री को तोड़ने वाले हैं। उन्हीं के वचन उसके चौर-भोर प्रेम में काँजी का बिन्दु बन कर गिरे हैं। इसलिए यह अन्याय से, अनौचित्य से, निष्ठुरता से और घनधन से महाराज का अनिष्ट करने पर पूरी तुल्य गई।

नागिन की भौंति चौर-विष से व्याकुल उस घातना के साथ वे लोग भी क्रियात्मक सहानुभूति करने के लिए समुद्यत हो गये जिन्होंने कभी मत-भेद से स्वामीजी की बातों को बुरा मनाया था, जो कभी भक्त से उड़ जाने वाली वस्तु की भौंति उनके व्याख्यानों में भटक उठे थे। स्वामीजी को साँझा शत्रु तमस्क कर, कुटिल नीति के गुठ मूत्रपात होने लगे।

जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बयार पहले ही विपरीत बहने लग जाती है। महाराज का सेवक कब्जु कटार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था। परन्तु जोधपुर-निवास के पंचम मास में यह कहार दुः सात सौ का द्रव्य लेकर चुपके से चम्पत हो गया। द्रव्य बंदोर कर वह जिस गिरफ्तारी के द्वार से बाहर निकला उसके आगे ब्रह्मचारी रामानन्दजी को सोने की आजा हुई थी, परन्तु उस रात वे वहाँ नहीं सो सके।

प्रभात होते ही कहार के पीर्य-कर्म का कोलाहल मच गया। राजाशा हुंर कि उसे पाताला से भी दूँड निकालना चाहिये। परन्तु अत्याश्चर्य की बात यह हुई कि वह विदेशी कहार मस्जिद में से बाहर की भौंति निकल गया। वह मारवाड़ के दुर्गम और विषम मार्गों से सर्वथा अपरिचित था, परन्तु पकड़ाई में नहीं आया। इतना पूर्ण प्रबन्ध होने पर भी चौर का कपूर की तरह उड़ जाना स्वामीजी के हृदय में सन्देह की रेखा को प्रकट करता था। उधर पहले वाले भीकर भी अपने कर्त्तव्य कर्म से अन्वयमनस्क हो रहे थे।

नन्हीजान ने अपना बदला लेने और कलेजा ठण्डा करने के लिए, ईश्वर जाने, क्या-क्या क्रूर कर्म करने निर्धारित किये होंगे! वह अपने हृदय के फफोले फोड़ने के लिए न जाने कैसा पाप-पात लगा रही होगी! अपने मान-भक्त से उमने जो कुछ भी किया हो सो सम्भव है। परन्तु जब तक अपना न फूटे,

पगया अस्याचार कर के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने ही दीपक से भवन भस्म होते हैं। अपने ही भीतर की आग दावानल बन कर विस्तृत वनों को दग्ध कर देती है। द्रोह, दुश्म और जालच यश अपनायकों ने संसार में अपने के सिर पर घोर से घोर और पृथिवि से पृथिवि अनर्थ डाले हैं। भारत-भूमि में तो ऐसे सदृशों दृष्टान्त मिलते हैं जिनमें दिनोंदिन बढ़ते द्रोह से, नीचता से, दुष्टता से, प्रलोभनयश और विरवासघात से अनेक कुलकलङ्की कुपूतों ने, अपने क्रांतम कर्मों से, अपने ही कुलों की कीर्ति को अत्यन्त काज़ी-कलूटी बनाया है।

ऐसे ही विशुद्धवंश-विदूषक अधम नर स्वामीजी के पास भी बसते थे। महाराज का स्वास्थ्य दो चार दिन से कुछ शिथिल था। आरिधन बड़ी चतुर्वशी सम्प्रतः १६४० को रात्रि-समय महाराज ने अपने रसोद्दृष्ट से दूध लेकर पान किया और फिर सो गये। थोड़ी ही देर तक आँख लगाने पाई थी कि उदर-वेदना की जलबली ने उनको जगा दिया। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने तीन बार यमन की। आप ही जलादि लेकर कुत्ते करते रहे। पास सौये सेवकों को जगा कर कष्ट नहीं दिया।

भगवान् प्रति प्रातः भ्रमणार्थ बाहर जाया करते थे, परन्तु आरिधन अमा-वस्या को ये चारपाई से बड़े दिन चढ़े उठे। उठते ही उन्हें एक और उलटी आई। इस यमन से उनको कुछ सन्देह-सा हुआ, इसलिए कुछ जल पान कर के उन्होंने दूसरी उलटी आप कर डाली। वे अपने कर्मचारियों को कहने लगे कि आज हमारा दिल कष्टा हो रहा है। उदर में गड़बड़ हो रही है। अग्नि जला कर आप लोग हुवन कीजिए, जिससे बढ़ले के भीतर की वायु शुद्ध हो जाय। उनकी आज्ञा का पालन मुरन्त हो गया। इसके अनन्तर उनके उदर में शूल-घेदना उत्पन्न हो गई। उसको उपशम करने के लिए उन्होंने अजवायन आदि पस्तुओं का काढ़ा लिया। इससे वेदना तो शान्त न हुई, किन्तु साथ ही अति-सार होने लग गये।

लोगों ने डाक्टर सूर्यमलजी को बुलाया। उन्होंने उलटी बन्द करने की औपधि देकर श्री महाराज से पूछा कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा कि पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुँह भी सूख रहा है। तत्पश्चात् डाक्टर

महाशय ने प्यास के रोकने का भी औषध दिया। महाराज के उदर में ऐसा तीव्र, ऐमा त्रिपम और ऐसा भीषण गूळ उठता था कि यदि कोई दूसरा मनुष्य होता तो छुटपटा कर प्रशान्त को पहुँच जाता। वे घैरों से असह्य दारुण वेदना सहन कर रहे थे। शय हू आदि से घबराहट का कोई चिह्न तक प्रकाशित नहीं करते थे। अन्त में वे स्वयं यह प्रतीत करने लग गये कि हलाहल त्रिपम त्रिप उनके तन की नल-नल, नाड़ी-नाड़ी और एक-एक रक्त-बिन्दु में प्रवेश कर के जीवन-शक्ति को शोषण कर रहा है। उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी। रद्द-रद्द कर भयङ्कर गूळ उठता था। श्याम-प्रश्वास का वेग यति तीव्रता से बढ़ता चला जाता था। परन्तु स्वामीजी महाराज थे कि उनके मुहमसदल पर ध्याकुलता का कोई चिह्न चक्र तक न दिखाई देता था। वे घबराहट का नाम तक नहीं लेते थे। प्रशान्त चित्त से कालकूट के उत्कृष्ट कष्ट को सहन करते हुए परमात्म-देव के भजन तथा ध्यान में निमग्न थे।

सायंकाल के चार बजे, महाराज की रुग्णावस्था का समाचार महाराज प्रतापसिंह को मिला। उन्होंने तत्काळ डाक्टर अलीमर्दान खाँ को औषधोपचार के लिए नियत कर के उनके पास भेज दिया। डाक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बँधवाई और कुछ औषधि भी दी। परन्तु शान्त होने के स्थान इस नये औषध से रोग ने महाभयङ्कर रूप धारण कर लिया। तीस चालीस अति-सार हुए। गूळ भी पहले से बढ़ता ही चला गया।

अगले दिन डाक्टर महाशय ने आ कर म्हाल लगाये। उनसे एाँसी के साथ जो पीड़ा उठती थी वह तो शान्त हो गई, परन्तु गूळ ज्यों का त्यों हो चला रहा। आश्विन शुक्ला १ को प्रातःकाल ८ बजे जब डाक्टर महाशय आये तो महाराज ने कहा कि हम विरेचक औषधि लिया चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है, परन्तु पहले कोई ऐसी औषधि लेनी चाहिए जिससे कफ फूल जाय और छः सात विरेचन हों। महाराज ने कहा कि व्याधि का विनाश होना चाहिए, औषधि चाहे जो हो।

उस दिन डाक्टरजी चले गये और उन्होंने घर से गोलिएँ बना कर भेज दीं। महाराज ने उनके कथनानुसार उनका सेवन किया। आश्विन शुक्ला २ को विरेचक औषध दिया गया। दस बजे से विरेचन होने आरम्भ हुए। रात्रि भर में

कोई तीस से भी अधिक विरेचन हो गये। आगामी दिन सबेरे जम डाक्टर, महाशय आये तो महाराज ने उनको कहा कि आप तो यह कहते थे कि छः सात विरेचन होंगे, यहाँ तो तीस से भी अधिक हो चुकें हैं। अथ तो हमारा जो मिचलाता है और बार-बार दूबता जाता है।

विरेचक औषधि से जो विरेचन हुए वे बहुत ही भयङ्कर सिद्ध हुए। उनके साथ शरीर पर अचेतना छा जाती थी। अन्तर्मर्दान खाँ की औषधि उल्टा ही काम करती गई। इससे अतिसार रोग बढ़ गया। तीस पैंतीस अतिसार प्रति-दिन आने लगे। आठ नौ दिन ही में भगवान् की पाँचभौतिक देह अति पीण और दुर्बल हो गई। उस वज्रमयी काया को, किसी कुटिलता के कालकोट में भीतर मविष्ट होकर, घुने हुए दाँने की भाँति खोखला कर दिया। उस लोह-सदृश शरीर को औषधोपचार ने शीघ्रता से जीर्ण-शीर्ण होने में बड़ी भारी सहायता दी। विष-ध्याला पर जो वस्तु पानी कह कर ढाली जाती थी, कोई कह नहीं सकता, वह क्यों कर तेल का काम करती थी।

स्वामीजी महाराज आदर्श संन्यासी थे। किसी के लिए भी मन में अनिष्ट चिन्तन करना उनके कर्त्तव्य-कर्म के प्रतिकूल था। वे यह भी नहीं चाहते थे कि आगमापायी शरीर से किसी की अपकीर्ति का कारण बन जायँ। इसलिए मन से जानते हुए भी उन्होंने मुख से किसी विरवस्त को भी नहीं कहा कि हमारी काया पर कालकूट विष का प्रयोग हुआ है।

इस भवार्थ में भौतिक शरीर का भव धारण करके कौन है जो भवितव्यता के भीषण प्रभाव से बच सका हो। होनहार के आगे सभी ऋषि-महर्षि हार मान रहे हैं। अपनी भाग्य-भूमि में जिसने रोग-भोग के जैसे भी पेड़ लगाए हैं, उनके फल भोगने पर ही उसका छुटकारा होता है। भगवान् दयानन्द के सदृश महापुरुष, अपनी भावी का प्रत्यक्ष प्रभाव देख कर, उसके लिए एक साधन बन जाने वाले जन पर कोप कदापि नहीं किया करते। उनकी दृष्टि में, टोकर खा कर गिरने से भूमि को पीटने लग जाना बाल-काल की लीला है। जो कुछ होता है वह तो अपने किये कर्म का परिणाम-भाग्य है। बीच में जो मनुष्य बहाना बन गया है, उसको बध-बन्धन में डाल कर घेरने-घोटने में सन्त जन,

कोई लाभ नहीं समझते। ऐसे बड़े मन्त्रज्ञानियों का बह्मपुत्र और भगवद्भक्तों का भूषण समा कर देना—अपने प्राणों के प्यासे पुरुषों को भी धमा-दान देना है।

महाराज के कर्मचारियों में कोई जन कष्ट-कीशक की; चाख चढता और 'उन्हे' पोछे पटा तक न लगता, यह बात सर्वथा असम्भव है। मनोगत भावों को भी परिद्वेषित कर लेने वाली आत्मा यहाँ से भला कोई अपना काजा सुँद कैसे छिपा सकता था ! मच यात सो यह है कि श्रीमद्भयानन्द के दयामय हृदय ने जानबूझ कर अपने प्राणों के अपराधी को अपने परम प्रेमियों राठीर-धशियों के हाथ समर्पण करना स्वीकार नहीं किया। उनके मन ने नहीं माना कि शत्रुओं को अपने भक्त महाराजों के सामने कर उसे कठोर दण्ड से दण्डित करायें।

राजकोट में एक महाशय ने सद्गुरु-प्रचारक समाचार-पत्र को जो सूचना दी थी उसके आधार पर नक्षत्रपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रभु दयानन्द दयवी की दया अद्वितीय थी। उसका दूसरा दृष्टान्त दुर्लभ है। उस पत्र में छपा था कि एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण-वंशीय मनुष्य महाराज के पास चिरकाज से रहता था। वे उसे विशाल-पात्र समझते थे। वह पाकशाला में पाचन की क्रिया भी किया करता था। जगन्नाथ, न जाने किसके बहकाने से, उजड़ी-पुलड़ी पट्टी पढ़ाने से, चकमा दिखाने से अथवा किसी प्रलोकन-वश महापातक के पाप-पट्ट में सहसा कूद पड़ा। अनीति, अन्याय और नीचता से घोर दूषित बनकर बैठा। गुरुदोह और मन्त्र-हत्या का अपराधी बन गया। हाय, आश्चर्य है कि ऐसे क्रूरतम कर्म का साहस करते समय उसकी छाती न फटी ! उसका कलेजा टूक-टूक क्यों न हो गया !

परम पवित्र परमहंसजी ने अपने तन-पिंजर को जर्जरभूत करने धातं और प्राण-पक्षेरुओं के अधिक जगन्नाथ को जीव कर पकड़ लिया। जगन्नाथ ने अपने अधमतम अपराध को मान भी लिया। परन्तु कर्म-गति और फल-भोग के विश्वासी महर्षि ने ताड़ना-मर्जना तो कहाँ, उसे दू तक नहीं कहा। वे गम्भीर भाव से दया दर्शाते बोले—“जगन्नाथ, मेरे इस समय मरने से मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया। आप नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी भारी हानि हुई है ! अच्छा, विधाता के विधान में ऐसा ही होना था ! इसमें आपका भी क्या दोष है ! जगन्नाथ, जो ये कुछ रुपये हैं, मैं आपको देता हूँ।

आप के काम आयेंगे । परन्तु जैसे भी हो, राठौर-राज्य की सीमा से पार हो जाओ । नेपाल राज्य में जा विपने से ही आपके प्राणों का परित्राण हो सकता है । यदि यहाँ के नरेश को घुणाचर न्याय से भी इस बात का पता लग गया तो वे आपका बिन्दु-विसर्ग तक विनष्ट कर के ही विश्राम लेंगे । उनके प्रकोप के उत्ताप से आपका परित्राण कोई भी न कर सकेगा । जगन्नाथ, श्रय देर न करो । जाओ, चुपचाप भाग जाओ । देखना, किसी को स्थली-पुलाक-भ्याय से भी आपका कर्म ज्ञात न हो जाय । मेरी ओर से सर्वथा निश्चिन्त रहना । इस हृदय-सागर से आपका यह भेद किसी प्रकार कभी भी प्रकाशित न होगा ।”

भगवान् ने अपने जीवन की ज्योति को धुमाने वाले जगन्नाथ को पकड़ा, उससे सब कुछ मनवा कर उसे मार्ग-भ्यय के लिए रुपये दिये, और अन्त में बाल-बाल बचा कर वहाँ से ऐसे निकाल दिया कि उनके अपने प्रेमी जन भी कुछ कल्पना तक नहीं कर सके । उनके कर्मचारियों को इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हुआ । इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने विष-प्रयोग का कभी नाम तक नहीं लिया । जगन्नाथ ने भेस बढ़ा कर पन्द्रह बरस नेपाल में काटे ।

महाराज के घराण-चिह्नों का अवलोकन करते, उनकी परमपावन पदपंक्तियों की यात्रा के भाव से गङ्गा-नृत्त पर फिरते समय हमने भी यह सुना था कि राज-घाट में सम्वत् १६७० तक एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण प्रायः आकर घास किया करता था । वह साधुओं के वेश में रहता था । पगला-सा प्रतीत होता था । यह जोधपुर में महाराज के सङ्ग था । कुछ-एक साधुजनों में यह भेद खुल भी गया था कि उसकी उन्मत्तता कृत्रिम थी । वास्तव में वह ब्रह्मपातक था ।

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने भी, अपने पाँव के तलुवे में तीर मारने वाले को घमा दान देकर, पास से खिसका दिया था । परन्तु उसके और जगन्नाथ के कर्म में रातदिन और भूतलाकाश का अन्तर है । उसने श्रीकृष्ण के पाँव के चमकते चक्र को मृग की आँख समझ कर आविद्ध किया था, परन्तु जगन्नाथ तो सोच-विचारपूर्वक, किसी पद्मयन्त्र के चङ्गुल में फँस कर, उस महाहत्या का भागी बना । इसलिष्ट धन्य धारणा स्वामीजी महाराज की है जिन्होंने ऐसे विषम विपैले विषधर को भी घमा कर दिया, और प्रेरणा कर के उसे पाथेय-सहित अपने प्राण-परित्राण के उपाय में भी प्रवृत्त कर दिया ।

महरि की वेदना-व्याधि का समाचार आर्य्यसामाजिक जगत् को आरिचन शुक्ला एकादशी को मिला। अजमेर आर्य्यसमाज के एक सभासद् ने राजपूताना गजट में पढ़ा कि जोधपुर में भगवान् किसी भयंकर व्याधि में ग्रस्त हो रहे हैं। इस समाचार ने उसके चित्त को चलायमान कर दिया। उसने बात की बात में यह शोचनीय समाचार अजमेर के सामाजिक मण्डल में पहुँचा दिया। अजमेर समाज ने अपने एक सभासद् श्री-चरणों में जोधपुर भेजा। उसने महाराज की देह-दशा देख कर निवेदन किया कि भगवान्, आपने आर्य्य जनता को अपनी इस दशा की सूचना तक नहीं दी। महाराज ने कहा—“सौम्य, रोग का हाँता तो वैदिक धर्म ही है। इसका समाचार देकर आप लोगों के हृदयों को दुःखित करने का भागी क्यों बनता! हाँ, आप लोगों के हृदय-कमलों को प्रफुल्ल करने का कोई समाचार होता तो मैं श्रुत आर्य्य जनता के कर्णगोचर कर देता।”

उस सभासद् के अजमेर छोड़ने पर महरि की वेदना-व्याधि के तार समाचार लाहौर, मुम्बई और मेरठ आदि सामाजिक केन्द्रों में दीर्घने लगे। उस दिन अजमेर का तार-घर आर्यों की चित्त-चिंता से अत्यन्त चंचल हो रहा था। उद्देगवेग से व्याकुल जनों के सैकड़ों तार आ-जा रहे थे। उस घर के दिवाल-द्वार तक पर एक विविध घबराहट छा रही थी।

कई भक्तजन तो गुरुमहाराज की व्याधि के समाचार को पाकर इतने अधीर हो गये कि अपने सभी काम-धन्य छोड़-छाड़ कर उत्काञ्च श्री-चरण-दर्शनों के लिए दौड़ पड़े।

आरिचन शुक्ला चतुर्दशी को महाराज को देखने के लिए सबसे पहले बास्टर आया। स्वामीजी आबू पर्वत पर जाना चाहते थे। इसमें वह डाक्टर महाराज भी सम्मिलित हो गया। उस दिन सायं को श्री महाराज यशवन्तसिंहजी, अपने-सरदारों सहित, धी-सेवा में पधारें और महाराज की व्याधि पर अति चिन्तित हुए। उन्होंने दाईं सहस्र रुपया श्री-चरणों में भेंट किया।

आरिचन पूर्णिमा को महाराज के आबू जाने की सच सामग्री उपस्थित हो गई। दिन के तीसरे पहर योमन्महाराज यशवन्तसिंहजी तथा महाराज श्रीप्रतापसिंह जी स्वामीजी को बिदा करने के लिए आये। महाराज उस समय

पलंग पर पड़े हुए थे। उनके पास ही कुर्सी पर श्रीमन्महाराजा महाशय बैठ गये। महाराज नरेशों से हर्षपूर्वक वार्त्तालाप करते रहे।

अश्वारोही सैनिक और रथादि सब आगये। महाराज के लिए एक विशेष पालकी आई। उसमें सस की टट्टियाँ लगी हुई थीं। एक पंखा भी था। मोलह कहार पालकी को उठाने के लिए थे। एक नौकर इस कार्य पर नियत हुआ कि मार्ग में उस पंखे को खींचता चले। भगवान् घंगले की ऊपर की छत पर निवास करते थे। प्रेमोजन उनको हाथों पर उठा कर धीरे-धीरे नीचे ले आए। जय वे महाराज की अतिक्रुश काया को पालकी में रखने लगे तो श्रीमन्महाराजा यशवन्तसिंहजी ने भी दोनों हाथों से सहायता देकर, अपने आपोचित आचार और प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। महाराजा महाशय ने भक्ति-भाव के साथ अपने बाँधने की फलालेन की विशेष पेटी भगवान् की कमर के साथ अपने कोमल हाथों से बाँध दी। इससे यात्रा में कष्ट बहुत थोड़ा होता है। भगवान् की पालकी के साथ-साथ पैदल चलते हुए वे उद्यान-द्वार तक आये। वहाँ पालकी ठहर गई। उस समय श्रीमन्महाराजा यशवन्तसिंहजी ने, श्रीमहाराज प्रतापसिंह सहित, श्रीचरणों को छूकर नम्र नमस्कार किया। तत्पश्चात् हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, “भगवन्, आप ऐसी दशामें यहाँ से जा रहे हैं, इसका मुझे अतीव दुःख है। आपकी काया के इस उरकूट कष्ट-नलेश को मैं अपने ऊपर एक प्रकार का कलंक ही मानता हूँ। यदि पूष्यपाद पूर्ण आरोग्य प्राप्त करने के उपरान्त यहाँ से प्रस्थान करते तो मुझे अपार प्रसन्नता उपलब्ध होती। शोक ! मेरे मन के मनोरथ मन ही मन में रह गये।” यह शब्द कहते-कहते उनका जी भर आया।

भगवान् ने अपने प्रेमी महाराज को आश्वासन देते हुए कहा कि “राजन, कोई चिन्ता न कीजिए। ईश्वर के ज्ञान में जो कुछ होना नियत है, उस खलाट-लेख में, मीन-मेख करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। रोग तो देह के साथ भूप और छाया की भाँति लगे ही रहते हैं। इस सप्तधातुमय भौतिक भवन में विकार का उत्पन्न हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप शोक न कीजिए। मैं आप लोगों के प्रेम-सत्कार से अतीव प्रसन्न हूँ। मुझे आप अपना पूर्ण हितेच्छु जानिए।”

अन्त में फिर श्रीमन्महाराजा ने श्री स्वामीजी को नमस्कार किया और उदासीनता से वहाँ से राजभवन को छोड़े । दूसरे भी अनेक गजन उस समय वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने भी श्री-चरणों को स्पर्श करके अपने ग्रहोभाष्य समझे । राजाज्ञा से डाक्टर सूर्यमल महाराज के साथ ही गये । आन्ध्र पर्वत पर भी जोधपुर के राज-निवास के अध्यक्ष को, स्वामीजी के वहाँ जाने की सूचना तार द्वारा कर दी गई ।

पांचवाँ सर्ग

महाराज सायंकाल वहाँ से चले । सारी रात चलकर सबेरे राँपट पहुँचे । वहाँ छाठ पहर तक निवास किया । उसके अगले दिन पाली में आ गये । वहाँ रात्रि-निवास किया और फिर रेल में बैठ कर खारची में जा उठे । वहाँ कुछ दिन विभ्राम लेकर, फिर रेल में बैठ गये और कासिक कृष्णा १ सम्बत् १९४० को प्रातः पाँच बजे आन्ध्र-रोड नामक स्टेशन पर जा पहुँचे ।

भगवान् की राजकी जिस समय आन्ध्र पर्वत पर धीरे-धीरे आरोहण कर रही थी तो मार्ग ही में, पंजाब प्रान्त के अतिशय सुखवान् सुपुत्र डारदर लक्ष्मणदास ने प्रभु के दर्शन पाये । वह भाग्यवान् भक्त जिज्ञा साहपुर के अन्तर्गत भेरा नगर का निवासी था । अपने श्रान्त के सुखभ स्वभार से उसने झुक कर श्री-चरणवन्दना की और फिर उनकी नाड़ी को देखना आरम्भ किया । वह चतुर वैद्य भगवान् की कष्ट-कथा सुन और नाड़ी देखकर अति व्याकुल होगया । भगवान् ने उसे इतना ही कहा कि इस समय कुछ ही कष्ट है । परन्तु उनकी दशा को देखकर भगवान् वैद्य की काया काँप उठी । उनका चित्त चंचल हो उठा ।

उस समय डाक्टर लक्ष्मणदास अजमेर जा रहे थे, परन्तु उनका कलेजा इतना भर आया कि वे आन्ध्र-मार्ग स्टेशन की ओर एक डग भी न उठा सके और महाराज के साथ-साथ ही जौट पड़े ।

महाराज को कोई पन्द्रह दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था । उनके चेहरे से सारी अंतर्द्वियाँ तनी जाती थीं । सम्पूर्ण तन में ऐँठन भी हो रही थी ।

उदर तो बार-बार की खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। परन्तु प्रेमी लक्ष्मणदासजी की चिकित्सा से यह उपद्रव दूसरे ही दिन दूर हो गया। अतिसार भी बन्द होगये।

इतने घिर की दारुण वेदना भेलते हुए भगवान् को एक ही भक्तराज वैद्य मिला था, परन्तु भवितव्यता ने उसे भी उनके पास से ढकेल दिया। भावी को यह नहीं भाता था कि धार्यों का सौभाग्य-सूर्य, अभाग्ये भारत-भूभाग पर, कुछ काल और चमक कर उसकी निविड़ तमोराशि का सर्वनाश करे। कात्तिक कृष्णा अष्टमी को डाक्टर लक्ष्मणदास को ऊपर के अधिकारी की आज्ञा हुई कि आप तुरन्त अजमेर चले जाइए। भक्त लक्ष्मण ने अपने अधिकारी के आगे अति विनय-अनुनय की। गुरु महाराज की शोचनीय दशा का दृश्य उपस्थित किया। परन्तु उसने एक न सुनी। उनकी अति दीनता की प्रार्थना पर कर्णपात तक न किया। अन्त में भक्त लक्ष्मण ने जब देखा कि उनका अधिकारी किसी प्रकार भी मानने में नहीं आता, उसका हृदय किंचित् भी नहीं पसीजता, तां उन्होंने राज-नौकरी से त्याग-पत्र तक दे दिया।

भक्त लक्ष्मण के अमर आत्मा ! तू धन्य है। तेरा परम त्याग तेरी उच्चता का परिचायक है। तूने वही काम कर दिखलाया जिसकी किसी आर्य जनन के जाये से आशा की जा सकती है। तूने अपने नाम को भक्तों की माला में एक बहुमूल्य मणि बना कर अमर कर दिया है।

भक्त लक्ष्मण ने भक्ति-भाव से प्रेरित होकर त्याग-पत्र तो दे दिया, परन्तु कर्म की गति-मति से हठोला अधिकारी अधिक चकड़ गया। उससे कठोर हृदय से निकली हुई कड़ी आज्ञा के हाथों द्वारा भक्त लक्ष्मण को अपट कर धो-सेवा से छोन लिया। बलात्कार से निवश करके उसे आधू पर से अजमेर को पटक दिया।

भक्त लक्ष्मण पर्वत-शिखर से उतर तो रहा था सही, परन्तु केवल कलेवर से, शून्य हृदय से, जलते कल्लेज से और भरे हुए जी से। उनका मन-भ्रमर तो श्री-चरणों के चहुँ ओर चकर लगाकर उनकी परिक्रमा का परम-पुण्य उपाजन कर रहा था। मार्ग में आते हुए भक्त की हृदय-सितार के तार ने कई बार इस स्वर का झंकार किया—‘धरायीन सजनेहु सुख नहीं’।

आन् से नीचे आते ससब भक्त लक्ष्मण को कई आर्ष पुरष ऊपर जाते मिले । उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान् का समाधार उतनी ही आनुराग से पूछा, जितनी से पाण्डु-पुत्र ने श्रीकृष्ण का ऊपवर्जी से पूछा था । भक्त ने अविरल आँसू बहाते हुए कहा, “भगवान् की अवस्था पत्नीय शोचनीय है । निर्वन्धता परले पार की बढ़ गई है । उनके कण्ठ में, जीभ पर, मुख में, नाथे और सिर पर लाले पड़ गये हैं । पानी का घूँट भी बढ़ी कठिनता से गले से नीचे उतरता है । इस महाघोर अन्धकार में, निपट इलाहा की निगा में, उदासीनता के गहरे सागर में आशा की केवल यही एक मीनी रेखा चमकती है कि महाराज की चेतना ठीक है । उनकी आत्मा स्वस्थ है । हाय ! मैं क्या करूँ, पराधीन हूँ, विवश हूँ । ऐसे समय में अकिंचित्कर हो गया हूँ, परन्तु पीछे महाराज के लिये औपधादि लिख आया हूँ ।”

भक्त लक्ष्मण ने फिर कहा, “आप लोग भगवान् को किसी प्रकार अजमेर ले आये तो बहुत ही अच्छा हो । उनको अजमेर जाने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिएगा । इसी में अब कुछ हो सकता है ।” भक्तराज इतना निवेदन करके, रुमाक से आँसू पोंछते हुए, आन्-मार्ग स्टेशन को चल पड़े । श्री-दर्शनार्थी आर्ष जन आँसुओं से सड़क को सींचते हुए पर्वतारोहण करने लगे ।

ठाकुर भूषासिंहजी स्वामीजी के साथ जोधपुर में भी थे । आपने उनकी सेवा में रात दिन कुछ नहीं देखा । यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परन्तु उन्होंने महाराज की उलटियों को अपने हाथ से उठा कर दूर बाहर फेंका । वे महाराज का मृग-पुरीष तक उठाते रहे । अपनी गोद में उठा कर उनको शौच-स्थान में ले जाते । कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार हो गये । वे उनके मलमूत्र के बच्चों को भी धोते । जो भी गुरु-सेवा कोई आदर्श सेवक कर सकता है वह ठाकुर महाराज ने की और रातों जाग कर की ।

प्रसिद्ध ठाकुर महाराज तो श्रीसेवा में थे ही, मेरठ से महाराज लक्ष्मण स्वरूपजी, फरुखाबाद से लाला शिवदयाल और मुम्बई में सेवक लाला कृष्ण-दास आदि अनेक भक्तजन आन् पर आ पहुँचे ।

आन् के तार-घर के कर्मचारियों को उन दिनों में आँसू मपकना भी नहीं

मिलता था। पल-पल में इतने तार आते थे कि किसी को सिर खुजलाने तक का अवकाश न था। आर्यों की व्यस्ततावेग के निरन्तर आने वाले तार उस तार-घर को पुर्थाधार कर रहे थे। सभी कर्मचारी कहते थे कि इतने तार पहले वहाँ कभी नहीं आये।

भगवत्पादपद्मों में महाराजा श्री प्रतापसिंहजी की भक्ति थपार थी। वे अनन्य मन से उनके सेवक थे। उनके आबू पर आने के दो-तीन दिन पश्चात् ही वे वहाँ गये और श्रीचरण चुम्बन करके पोछे लौट आये। महाराज के निवासादि का भी वे पूरा प्रबन्ध कर गये।

स्वामीजी तो आबू पर ही रहना चाहते थे, परन्तु प्रेमीजन रातदिन प्रार्थना करते कि प्रभो, अजमेर में पधारिये। वहाँ यथायोग्य रीति से औपधांपचार हो सकेगा। वहाँ श्रीचरणों के एक निष्ठावान् सेवक डाक्टर श्री लक्ष्मणदासजी विद्यमान हैं।

भक्तों के श्रत्याग्रह-वश भगवान् कार्तिक कृष्ण एकादशी को अजमेर को चल पड़े। अजमेर स्टेशन पर उस दिन आर्य पुरुषों की एक भारी भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी आने पर जब चार-पाँच मनुष्यों ने स्वामीजी को अपने हाथों पर उठाकर नीचे उतारा, तो आर्य जनों के हृदय व्याकुलता से धूर-चूर हो गये। उनके लिये पहले से ही एक कोठी नियत की हुई थी। वहाँ ले जाकर उन्होंने महाराज की अतिकृश काया को पर्लग पर बिटा दिया।

कार्तिक कृष्ण द्वादशी से फिर डाक्टर लक्ष्मणदासजी की औपधि आरम्भ हो गई। भक्त लक्ष्मणदास नियत समय पर बदल-बदल कर औपधि देते, आप भी अधिक समय वहाँ रहते, परन्तु सभी प्रयत्न निष्फल जाते थे। कोई भी औपधि लगती नहीं थी। पल-पल, घड़ी-घड़ी और दिन-दिन में महारोग भीषण-कार होता चला गया। इससे सबकी चित्त-भित्तियों पर निराशा और चिन्ता के चिह्न चित्रित होते जाते थे। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को पण्डित भागरामजी श्री-दर्शनों के लिए आये। महाराजने उनको अति धीमी ध्वनि से कुशल-प्रश्न किया। उन्होंने निवेदन किया कि भगवान्, आपकी कृपा से मैं तो अच्छा हूँ, परन्तु श्री-भगवान् की इस दशा में देखकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। भगवान् भक्त भागराम की ओर गम्भीर भाव से देर तक देखते रहे। अन्त

में पवित्रतरी न्यायलक्ष्य को चले गये ।

उसी दिन छाहीर से लाला जीवनराम और पवित्रतरी गुरुदत्तजी वहाँ पहुँचे । नम्र नमस्कार करके लालाजी पलङ्ग के पायत्ताने की ओर बैठ गये । महाराज ने उनको आँख खोलकर देखा । फिर उनको हाथ से पकड़ अपनी ओर खींचकर छाहीर की सामाजिक सृष्टि का सुप्त-समाचार पूछा । उसी समय लालाजी ने पवित्रतरी गुरुदत्त का परिचय कराया । पवित्रतरी महाराज ने उठकर वहाँ विनीतता से भीचरण छूकर नमस्कार किया ।

श्रीमन्महाराणा सज्जनसिंहजी ने, उदयपुर से पकड़ा मोहनलालजी को पूज्यपादजी का कुशल-समाचार पूछने के लिए भेजा । पकड़ाजी ने जब आकर देखा कि उनके फेफड़े काश-रवास से थोड़नी की भाँति थोड़ रहे हैं, अन्तर्काशोन वेदना से उनका अङ्गन व्यथित हो गया है, उनकी परिपुष्ट काया अब अस्थि-मिजरावशेष यदि बन गई है, और उनके जीवन-स्रोत के सामने उसे शोषण करने के लिए मृत्यु की महामरुस्थली आ पड़ी है, तो वे पाँव के तलुओं से सिर की छुटिया तक धर-धर काँप गये । एकाएक उनका सिर धकटा गया, जो धुटने लगा और आँखों के आगे अन्धेरा छा गया । अन्त में उन्होंने कसेजा धामधर चरण-बन्धना की ओर बताया कि “श्री महाराणाजी आपकी व्याधि का वृत्त जानकर अति चिन्तित हो रहे हैं । वे रात-दिन आपका स्थास्थ-समाचार जानने की प्रतीक्षा करते रहते हैं । महाराज आज आपकी परोपकार-मूर्ति की यह अवस्था देखकर भी अति अधीर हो रहा हूँ । भगवन्, भारतभूमि के शुभ-भात्य-प्रभाव को आहूत करने के लिए आप ऐसे भारत-भक्तों की अभी बड़ी भारी आवश्यकता है । ये हमारे, हमारी जाति के और हमारे देश के दुश्मिन हैं जो आपकी दयार्थ देह इस दुःखद दशा में आ पड़ी है ।”

महाराज ने कहा, “पकड़ाजी, रोद से खिन्न न हूँ। अथ विधावा की पेसी हो इच्छा है । देह का वनना और विगदना तो, पानी के बुद्बुद और सागर-तरङ्ग की भाँति होता ही रहता है । यह सर्व्वलोक मरणभिमुख है । कोई अनहोनी होने लगे तो उसका कोई शोक भी करे, परन्तु मिलाकर दूटना, वनकर विगदना, होकर न रहना, जन्म कर मर जाना तो जगत् का अवश्य-म्भावी नियम है । इसके लिए सोचना नहीं चाहिए ।”

कार्तिक कृष्णा १४ की महाराज के शरीर पर नाभि तक चले पड़ गये थे। उनका जी धराता था। गला बैठ गया था। श्वास-प्रश्वास के वेग से उनकी नस-नस हिल जाती थी। सारी देहमें दाढ़-सो जगी हुई थी। परन्तु वे नेत्र मूँद कर ब्रह्म-ध्यान में वृत्ति चढ़ाये हुए थे। अज्ञान लोग उनकी इस ध्यानावस्था को मूर्छा मान लेते थे। जब शरीर अपने व्यापार से शिथिल हो जाय और योजने आदि की शक्ति भी भन्द पड़ जाय तो सभी सन्त-जन मनोवृत्तियों को मूर्छित करके निमग्नावस्था में चले जाया करते हैं।

कार्तिक अमावस्या मङ्गलवार, दीप-भाला के दिन, सबेरे विदेशी बड़ा डाक्टर भूटन महाराय आया। उसने उनके रोग-भोग की अवस्था देखकर आश्चर्य से कहा कि ये बड़े साहसिक और सहनशील हैं। इनकी नस-नस और रोम-रोम में रोग का विपैला कीड़ा घुसकर कुलबुलाइट कर रहा है, परन्तु ये प्रशान्त-चित्त हैं। इनके तन-पिंजर को महाव्याधि की ज्वाला-तल्लन जलाये चली जाती है जिसे दूर से देखते ही कँपकपी छूटने लगती है। पर ये हैं कि चुचचाप चारपाई पर पड़े हैं। हिलते-जुलते तक नहीं। ऐसे रोग में जीते रहना इन्हींका काम है।

भक्त लक्ष्मणदास ने उनसे कहा कि महाराय, ये महापुरुष स्वामी वयानन्दजी हैं।

यह सुनकर डाक्टर महाराय को अत्यधिक शोक हुआ। महाराज ने उस बड़े वैद्य के प्रश्नों का उत्तर संकेत-मात्र से दिया। एक मुसलमान वैद्य पीरजी बड़े प्रसिद्ध थे। वे भी उनको देखने आये। उन्होंने आते ही कह दिया—“इनकी किसी कुलकण्ठक ने कालकूट विष देकर अपनी आत्मा को कालिय जगाई है। इनकी देह पर सारे चिह्न विष-प्रयोग-जन्य ही दिखाई देते हैं।” पीरजी ने भी महाराज का सहन-सामर्थ्य देख दाँतो में उड़ली दबाते हुए कहा, “वैद्य का ऐसा धनी घरणी-तल पर हमने दूसरा नहीं देखा।”

इस प्रकार राजवैद्यों और भक्त-जनों के आते-जाते दिन के ग्याह बजने लगे। रोगी का साँस अधिक फूलने लगा। वे हाँपते तो बहुत थे परन्तु बोलने की शक्ति कुछ छोट आई थी। उनका कण्ठ सुख गया था। इससे प्रेमियों के मुख-मण्डलों पर प्रसन्नता की रेखा खेलने लगी, परन्तु पीछे जाकर उन्हें पता लगा

कि वह तो दीपक-निर्वाण की अन्तिम प्रदीप्ति थी। सूर्यास्त का उजला था।

महाराज ने उस समय शौच होने की इच्छा प्रकट की। चार भक्तों ने उन्हें हाथों पर उठाकर शौच होने की चौकी पर बिठा दिया। निवृत्त होकर वे फिर भक्ती-भक्ति शुद्ध हृदय और आत्मन पर विराजमान हो गये।

उस समय भी स्वामीजी ने कहा कि आज इच्छानुवृत्त भोजन बनाइए। भक्तों ने समझा कि भगवान् आज अपेक्षाकृत कुछ स्वस्थ हैं, इसलिए भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। वे थाल लगाकर भी महाराज के सामने ले आये। स्वामीजी ने ठुकर देकर कहा कि अच्छा, इसे ले जाइए। अन्त में प्रेमियों की प्रार्थना पर उन्होंने चनों के भोज का एक चमचा ले लिया, फिर हाथ-मुँह धोकर भक्तों के सहारे वे पलंग पर आ गये।

शरीर को वेदना बराबर ज्यों की र्यों यनी हुई थी। स्वास रोग का उपद्रव पूरे प्रकोप पर पहुँच चुका था। पर वे शिष्य-मण्डली से वार्तालाप करते और कहते थे कि एक मास के अनन्तर आज स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ है। बीच-बीच में जब वेदना का वेग कुछ धीमा हो जाता तो वे आँखें मूँदकर मौन हो जाते। उस समय उनकी प्रति स्थूल शरीर का सम्बन्ध छोड़ देती—आत्मा-कारण को छान कर लेती।

इसी प्रकार पल-विपल घोटते सौम्य के चार बजने को आये। भगवान् ने नाई को बुलाकर चौर करने को कहा। खीनों ने निवेदन किया कि भगवान्, उत्तरा न फिराइए, जाले-फुसियौ फटकर लहू बहने लगेगा। परन्तु उन्होंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं है। चौर कराकर उन्होंने नख उतरवाए। फिर गाले तौलिये से सिर को पोंछकर सिरहाने के सहारे पलङ्ग पर बैठ गये।

उस समय श्री महाराज ने आत्मानन्दजी को प्रेम से आहूत किया। जब आत्मानन्दजी हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए तो कहा—वास्तव में, मेरे पीछे बैठ जाओ। गुरुदेव का आदेश पाकर वे भिरहाने की ओर, तकिये के पास, प्रभु की पीठ धामकर विनय से बैठ गये।

महाराज ने अतीव वत्सलता से कहा—यस आत्मानन्द, आप इस समय क्या चाहते हैं? गुरु महाराज के वचन सुनकर आत्मानन्दजी का हृदय भर आया। उनकी आँखों से षष्ठाष्टक आँसुओं की लड़ी टूट पड़ी। गद्गद गले से

आत्मानन्दजी ने नम्रीभूत निवेदन किया कि यह तुच्छ सेवक रात-दिन यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी अपार कृपा से श्री-चरणों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। इसे इससे बढ़कर विभुवन-भर में दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है।

महाराज ने हाथ बढ़ाकर आत्मानन्दजी के मस्तक पर रक्खा और कहा—
वत्स, इस नाशवान् घृणभंगुर शरीर को कितने दिन स्वस्थ रहना है ! वेडा अपने कर्तव्य-कर्म को पालन करते आनन्द से रहना। घबराना नहीं। संसार में संयोग और वियोग का होना स्वाभाविक है।

महाराज के इन वचनों को सुनकर आत्मानन्दजी सिसक-सिसक कर रोने लगे। गुरु-वियोग-वेदना को अति समीप खड़ा देखकर उनका जी शोक-सागर के गहरे तल में डूब गया।

गोपालगिरी नाम के एक संन्यासी भी कुछ काल से श्री-चरण-शरण में वास करते थे। महाराज ने उनको धामन्त्रित करके कहा कि आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। उन्होंने भी यही विनय की कि भगवन् ! हम लोग तो आप का कुशल-चेम ही चाहते हैं। हमें सांसारिक सुख की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। फिर महाराज ने दो मो रुपये और दो दुशाले मँगाकर भीमसेनजी और आत्मानन्दजी को प्रदान किये। उन दोनों ने अभुषा बढ़ाते, भूमि पर सिर रखकर वे वस्तुएं लौटा दीं। वैद्यर भक्ताराज श्रीलक्ष्मणदासजी को भी भगवान् ने कुछ द्रव्य देना चाहा, परन्तु उन्होंने द्रवीभूत हृदय से फर जोड़कर लेने से इन्कार कर दिया।

इस प्रकार अपने शिष्यों से गुरु महाराज की विदा होते देखकर, आर्यजनों के चित्त की चंचलता और चिन्ता की प्रचण्डता चरम सीमा तक पहुँच गई। वे यही व्याकुलता से सामने आ खड़े हुए। उस समय श्री स्वामीजी, अपने दोनों नेत्रों की ज्योति स्रज-वन्धुओं के मुखमण्डलों पर डालकर, एक नीरव पर अनिर्वचनीय स्नेह-संलापसहित, उनसे अन्तिम विदाई लेने लगे। उनके प्रेम-पूर्ण नेत्र, अपने पवित्र प्रेम के सुपात्रों को धैर्य देते और डाढस घँघाते प्रतीत होते थे। महाराज प्रसन्न-चिन्त थे। उनके मुख पर घबराहट का कोई भी चिह्न परिलक्षित नहीं होता था।

परन्तु भक्त जनों की आशाएँ पण-पण में निराशा-निशा में लीन हो रही थीं। उनके उल्लास की कोमल कलियों के सुसोमल अङ्ग पल-पल में भङ्ग हुए चले जाते थे। वे गुरुदेव की देवी देह के देव दुर्लभ दर्शन पा तो रहे थे, परन्तु उनकी आँखों के आगे रह रहकर आँसुओं की बद्धियों था जानी थी। दलाई का कुहरा छा जाता था। सर्वत्र निविड नमोराशि का राज्य दिग्याई देने लगता था। वे जी को कड़ा किये कलेजा पकड़ कर खड़े हो थे, परन्तु खोपले पद और घुने हुए दाने की भाँति मानो सत्वरहित थे।

ऐसी दशा हो में सायंकाल के पाँच बजने लगे। उस समय एक भक्त ने पूछा कि भगवान्, आपकी प्रकृति कैसी है? श्री महाराज ने उत्तर दिया कि अस्पृही है; प्रकाश और अन्धकार का भाव है। इन्हीं बातों में जब माँदे पाँच बजे तो महाराज ने सब द्वार खुलवा दिये और भक्तों को अपनी पीठ-पीछे खड़े होने का आदेश दिया। फिर पूछा कि आज पक्ष, तिथि और वार कौनसा है। पण्डित मोहनलाल ने शिरोनत होकर भिन्नेन किया कि प्रभो, कार्तिक कृष्णपक्ष का पर्ववसान और शुक्ल का प्रारम्भ है। अमास्या और मङ्गलवार है।

तत्पश्चात् महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि को उस कोठरी के चट्टीघोर घुमाया और फिर गम्भीर ध्वनि से वेद-पाठ करना प्रारम्भ कर दिया। उस समय उनके गले में, उनके स्वर में, उनके उच्चारण में, उनकी श्वनि में, उनके शब्दों में किञ्चिन्मात्र भी भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी।

भगवान् के होनहार भक्त पण्डित श्री गुरुदत्तजी उस कमरे के एक कोने में भित्ति के साथ लगे हुए भगवान् की भौतिक दशा के अन्त का अवलोकन कर रहे थे। टकटकी लगाये निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देख रहे थे।

पण्डित महाराज उस धर्मावतार के दर्शन करने पहले-पहल ही आये थे। उनके अन्तःकरण में अभी आत्म-तत्त्व का अङ्कुर पूर्ण-रूप से नहीं निकल पाया था। परन्तु श्री महाराज की अन्तिम दशा को देखकर वे अपार आश्चर्य से चकित हो गये। वे चौकसाई और विचार से देख रहे थे कि मरणासन्न महात्मा के तन पर अगणित छाले फूट निकले हैं। उनको विषम वेदना व्यथित किये जाती है। उनकी देह को दोषानल-सदृश दाह-ज्वाला एक प्रकार से दग्ध कर रही है। प्रायान्तकारी पीड़ा उनके सन्मुख उपस्थित है। परन्तु महात्मा शान्त बैठे हैं,

दुःख-क्लेश का नाम-निर्देश तक नहीं करते । उलटे, गम्भीर गर्जना से वेद-मन्त्र गा रहे हैं । उनका मुख प्रसन्न है । आँखें कमल-सदृश खिल रही हैं । उनका विमल भाल अद्भुत आभा से चन्द्रमा के सदृश चमक रहा है । व्याधि मानों उनके लिए त्रिलोको में त्रयकाल उत्पन्न ही नहीं हुई । यह सहनशीलता शरीर की सर्वथा नहीं है । अवश्यमेव यह इनका आत्मिक बल है ।

यह पहला पल था कि जिसमें महर्षि की मृत्यु की अवस्था देखकर श्री गुरुदेव ऐसे पुरन्धर नास्तिक के हृदय की उपजाऊ भूमि में आत्मिक जीवन की जड़ लग गई । इन भावों की विद्युत्-रेखा चमकते ही वे महसा चौंक पड़े । उन्होंने क्या देखा कि एक ओर तो परम-धाम को पधारने के लिए प्रभु परमहंस पक्षि पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी ओर वह व्याख्यान देने के वेश में सुमज्जित, उसी कमरे की छत के साथ लगे बैठे हैं । इस आत्म-योग के प्रत्यक्ष प्रमाण को पाकर पण्डित महाशय का चित्त-स्फटिक, आस्तिक भावा की प्रभा से चमचमा उठा । मानों एक ओर से निकलती हुई ज्योति उनकी देह के दीप में प्रवेश कर गई ।

गुरुदेव अपने, गुप्त रीति से आत्मदाता गुरुदेव को फिर अतिशय भ्रद्धा से देखने लगे । भगवान् देव-गान के अनन्तर, परम-प्रीति से पुलकित-श्रंग होकर, संस्कृत शब्दों में परमात्मदेव की प्रार्थना करने लगे । फिर आर्यभाषा में ईश्वर गुण गाते भक्तों की परम गति भगवती गायत्री को जपने लगे । उस महामन्त्र के पुण्यपाठ की करते-करते मीन हो गये और चिरकाल तक सुवर्णमयी मूर्ति की भाँति निश्चल रूप से समाधिस्थ बैठे रहे । उस समय उनके स्वर्गीय सुख-मण्डल के चारों ओर, सुप्रसन्नता-प्रभात की मल्लमल्लोदध पूर्ण-रूप से मलमल कर रही थी ।

समाधि की उच्चतम भूमि से उतर कर, भगवान् ने दोनों नेत्रों के पल्लव-कपाट खोलकर, दिव्य ज्योति का विस्तार करते हुए कहा—“हे दयामय, हे सर्व-शक्तिमान् ईश्वर, तेरी यही इच्छा है । सचमुच, तेरी ही इच्छा है । परमात्म-देव तेरी इच्छा पूर्ण हो । अहा मरे परमेश्वर, तुने अच्छी लीजा की !”

इन शब्दों का उच्चारण करते ही, महर्षि ने आत्मिक प्राण को ब्रह्माण्ड-द्वार द्वारा, परम धाम को जाने के लिये स्वर्ग-सोपान पर आरुढ़ किया और तत्पश्चात्

पवन-रूप प्राण को कुछ पल तक भीतर रोक्कर प्रणव-भाद के पाथ पाहर निकाल दिया। उने सूत्रात्मा चायु में जीन कर दिया।

प्रभु के स्थूल प्राण के त्रिकलने के साथ ही उपस्थित मंत्रकों की अधु-धाराएँ अनगल हो गईं। अनाथ बालकों की भौति, भक्तजनों ने रो-रो कर कमरे की भूमि को निगो दिया। उनके दुःख का, उनके क्लेश का, उनकी निराशा का, उनके शोक का कोई पारायार न रहा। सबके हृदय इम दारुण दुःख से विदीर्ण हो गये। वे बहुतेरा धामते, पर उनका कलेजा बार-बार मुँह की आता था। वे जैयं धारण करने की चेष्टा भी करते, पर चित्त चकनाचूर ही हुए चला जाता था। फूट-फूट कर रोते उनकी आँखें फूट गईं। विधियाँ बँध गईं। व्याकुलता-वेग ने उनको शोक के अति गहरे सागर में डुबो दिया।

आर्त्त भारत के भाग्य का भानु भगवान् दयानन्द, कार्तिक अनाथस्या समस्त ११४० पैकमी, महलवार को सार्य के छः बजें एकाएक, काल कराल-रूप अस्नाचल की थोट में हो गया। उन समय सूर्यदेर भी अस्त हो गये थे। तमोमयी महात्मिता रजनी ज्यों-ज्यों घोरतर रूप धारण करती जाती थी त्यों-त्यों अजमेर के शारघर से दीहते हुए शार आर्य-संसार में निराशा की अति शोक की और असह्य विपत्ति-वज्रपात की घोरतम तमोराशि की निपट निशा का विस्तार कर रहे थे।

महाराज के निर्वाण का अचानक समाचार पाकर आयों के चित्त धौंक पड़े, चंचल हो उठे; उनके मिर पर दुःख-रूप पर्वत-शिखर का सहसा विनिपात हो गया। उस समय आर्यजनों की आँखें गह्रा-यमुना की भौति बड़े वेग से बह रही थीं। उनके हृदय अस्त-व्यस्तता में व्याकुल हो रहे थे। मन गहरे सेद की खाई में गिरकर अिग्रावस्था में खण्ड-खण्ड हुए जाते थे। उनकी आत्माएँ इतनी अधीर हो गई थीं कि उनको एक-एक पल द्रौपदी के चीर के समान दिखाई देता था और वह रात्रि काल-निशा सदृश जान पड़ती थी।

जिस प्रकार धीराम के वियोग में भरतजी व्याकुल हो उठे थे और धीकृष्ण के निर्वाण पर ऊधवजी तथा पारुदवों ने कदृश वन्दन किया था, उसी प्रकार भगवान् दयानन्द के स्वर्ग सिधारने पर आर्यसमाजियों में अनवरत आर्त्त नाद होने लगा। उनके मन्थाह्व के सूर्य की प्रखर किरणों पर अकस्मान् काल-कालिमा

छा गई। शरत्पूणिमा के शुभ ज्योत्स्ना-युक्त चन्द्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ गई। उनकी उन्नति और उदय के बालरवि को राहु ने सहसा ग्रस लिया। हरित, भरित, पुष्पित और फलित आर्यस राज-वाटिका पर पुरुष-पापाणराशि को भी तुषार-रूप में परिणत करने वाला भीषण तुषारपात हो गया। प्रसन्नता पर खिन्नता की झलक आ गई। चार प्रेम-प्रतिमा अकाल ही में सामने से उठा ली गई। उनकी सुविमल, सुशीतल, सुवासित, सुकोमल चित्त-कलियों को काल की लू के झकोले ने जहाँ-तहाँ से झुलस दिया। वे गुरु-वियोग-व्यथा से बिह्वल हो, बिलख-बिलख कर रोदन करते थे।

आगामी दिन के समाचार-पत्रों ने शोकसूचक गहरी काली रेखा देकर अपने स्तम्भों के स्तम्भ इस शोक-समाचार पर लिखे, जिससे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर्यन्त भारत भर में भगवान् के असामयिक स्वर्गारोहण का शोक छा गया। नगर-नगर में लोगों ने सभाएँ लगाकर इस अति भारी वृत्ति और धर्म-हानि पर आँसू बहाये। इस सार्वभौम शोक में अमेरिका और यूरोप के देश भी सम्मिलित हुए।

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल भक्तजन भगवान् की जीवन-ज्योति-विहीन निर्जीव देह-दीवट को उठाकर स्नान कराने लगे। वे चाहते थे कि महाराज के शरीर पर केवल सुशीतल जल ही पड़े, परन्तु बलात्कार से उनके आँसू बराबर टपटप करके टपक पड़ते थे। स्नान कराने के उपरान्त महाराज की देह को चन्दनादि सुगन्धित वस्तुओं से चर्चित किया गया। फिर उसे बहुमूल्य वस्त्रों में वेष्टित करके पलङ्ग पर प्राण-त्याग आसन में स्थापित किया गया। उस समय, सैकड़ों मनुष्य उनके अन्तिम दर्शनों को दौड़े आरु, आने नेत्रों की सहस्र धाराओं से उस कोठरी की भूमि को भिगाते थे। वहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि आज यहाँ शोक के सातों सागर उमड़े पड़े हैं। जिस समय महाराज की देह को उठाने के लिए भक्तजन विमान बनाने लगे तो पण्ड्या मोहन-लालजी ने भ्रातृ-मण्डल के सामने निवेदन किया कि “श्रीमन्महाराजा श्री सन्न-सिंहजी ने मुझे चलते समय आदेश किया था कि यदि हम लोगों के दुर्भाग्य से महाराज का शरीर टूट जाय, तो किसी प्रकार तीन-चार दिन पर्यन्त उसका दाह-यज्ञ न किया जाय, जिससे मैं और उनके दूसरे शिष्य राज-महाराज

उनके अन्तिम दर्शन पा सकें, उनके दाह-कर्म में भी सम्मिलित हो सकें ।" परन्तु प्रभु के उपस्थित प्रेमियों ने दाह-कर्म उसी दिन कर देना ही उचित समझा । शिविका पुष्पों, कद्दो-स्तम्भों और कोमल पत्तों से सुसज्जित की गई । दिन के दस बजे महाराज की अरथी उठाई गई । उस समय सैकड़ों सज्जन नंगे पाँव उसके पीछे चलते थे । राय भागराम भी नंगे पाँव साथ थे । महाराज के शिविका में पड़े शत्रु को पंजाबी सैनिक अपने बलिष्ठ कर्णों पर उठाये वाहन कर रहे थे । रामानन्दजी और गोपालगिरिजी आदि धागे-धागे वेद-पाठ करते चलते थे । भजमेर नगर के आगरा द्वार में होने हुए, बाजारों और चौकों का उलट्टन करते, नगर से बाहर दक्षिण भाम में शिविका पहुँचाई गई ।

वेदी बनने में कुछ दूर जानकर पवित्र भागरामजी ने आर्यों के बाँवाडोल मनों को घेर घेधाते हुए स्वर्गीय स्वामीजी के गुण-कीर्तन किये । उनके उपकार धनाने और स्वामीजी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए स्वामीयकों को प्रोत्साहन दिया । यद्यपि पवित्र महाशय का कण्ठ पीच में वाष्प से बार-बार रुक जाता था, फिर भी उन्होंने यथा-तथा करके अपना हार्दिक प्रकाशित कर ही दिया ।

तत्पश्चात् रायबहादुर पवित्र मुन्दरलालजी कलेत्र की कक्षा करके कथन करने लगे । परन्तु वे तो दो-चार शब्दों ही में शोक-मागर में दूब गये । उनके दोनों नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं ने उनके अचक्षुष को गीला कर दिया । उनका गला हलना रुक गया कि वे आगे कुछ भी न बोल सकें ।

वेदी बन जाने पर भक्त लोगों ने दो मन चन्दन और दस मन पीपल की समिधार्थों से चिता बचन की । अपने दूक-दूक हलते हृदयों को यादकर उन्होंने गृहदेव के शव को उस अन्तिम शय्या पर शायी कर दिया । रामानन्द और आत्मानन्दजी ने यथाविधि अम्ब्याधान किया । अग्नि-स्पर्श होते ही घृत-सिंचित चिता ज्वाला-भावा से आगुत हो गई । उस दाह-कुण्ड में चार मन घी, पाँच सेर कपूर, एक सेर केसर और दो तोले कस्तूरी डाली गई । चरु और घृत की गुल्फद आहुतियों से हुत श्रीमहाराज का शव, प्रेमियों के भीर-भरे नेत्रों में देखते ही देखते अपने कार्यों में लय हो गया । महाराज की अमर आत्मा तो जागतिक ज्योति में पड़ते ही लीन हो चुकी थी । सेवकों ने उनके शरीर को भी ज्योतिःशय्या पर आरुढ़ करके उसके नात्विक रूप में पहुँचा दिया ।

गुरु महाराज की दुर्लभ देह का दाह-कर्म करने के अनन्तर, अति शोकातुर आर्यजन नगर को लौट आये। उस दिन वे अपने को निःसार और निःसह्य समझते थे; प्रत्येक कार्य में अनमने-से हो रहे थे। अपने अति प्यारों को भी देखकर उनको प्रसन्नता नहीं होती थी। उनको अपने देह के दीवट पर धरा हुआ मन का दीवा प्रसन्नता की ज्योति से सर्वथा शून्य जान पड़ता था।

कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पण्ड्या मोहनलालजी ने महाराज के स्वीकार-पत्र के अनुसार उनकी सारी वस्तुओं पर अधिकार कर लिया और कागज-पत्रादि उदयपुर भेज दिये।

भगवान् की अस्थियों को चयन करके, शाहपुराधीश के दिये उद्यान में गाढ़ दिया गया। वह उद्यान अन्नासागर के किनारे पुष्कर की सड़क पर है।

महाराज के निर्वाण के अनन्तर, कई दिनों तक, सारे भारतीयों के मानस-आकाश में शोक का मेघमण्डल मण्डलाता रहा। भारत-भक्तों के हृदय पर गहरी चोट आई। सुधारक दल का दाहिना हाथ गिर गया। अग्रजों के पञ्च-पोषक, दीन-दुर्बलों के सहायक और अनाथों को सनाथ करने वाले मस्त योगी ने अपनी काया-कन्दरा त्याग दी, पर्य-कुटी छोड़ दी। वह एकाएक लुपके से स्वर्गधाम को पधार गया। परन्तु उसकी फेरी का अखण्ड नाद जनता के कानों में ज्यों का त्यों गूँजता रहा। उसकी माधुरी मूर्ति आँखों के सामने वैसी की वैसी ही फिरती रही।

कुछ काल तक तो आर्यसमाजों के साथ सयने सहानुभूति का प्रकाश किया। उनके गहरे घाव पर मरहम-पट्टी की। परन्तु मत-मतान्तरों की ममता और अपनी-अपनी अहन्ता के कारण बहुत से मतवादी पुरुष इस पारिजात पादप-पंक्ति को परिचय-रहित समझने लगे। इस मन्दनवन को महामाखी के बिना उजड़ा हुआ मानने लगे। नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में आर्यों का विरोध होने लगा। विचक्षण विज्ञानियों ने, स्वामीजी के स्वर्गारोहण पर, आर्यसमाज के जीवन-दिन अपनी उल्लसियों पर गिन लिये। उन्होंने अनुमान कर लिया कि इस नौका का न्याय और नीति-निपुण नाविक इसे भँवर से तो निकाल गया है परन्तु मक्खनार से बाहर नहीं कर सका। अब उस कुशल कर्णधार के बिना यह निपट अनाइयों के हाथ पड़कर थाप ही थाप डूब जायगी।

आर्यसमाजियों के द्वय कई रिनों और मार्गों तक डगमगाते रहे। उनमें मनो में निराशा का राज्य बना रहा। उनके चित्तों का उत्साह भग्न हो गया। उनके माहस को कहीं ठार-दिठाना न रहा। वे अपने को जहाँ-वहाँ निस्तहस्य और निरवलम्ब पाते थे। परन्तु धीरे-धीरे ही मार्गों के अनन्तर आर्यों को आशा-लता में लठ-लाव-वर्ण, सुकोमल कोंवल निकल आई। उनकी मेरु-सीमा के मुचतुर संचालक सेनापति का काम करने लग गये। वे जगद्गुरु की जगाई जोत की जो-जीवन से संचार रहने में प्रयत्नशील हो गये।

जैसे भूमदंडल-भर की भयभीत करने वाले भारी भूकम्प से समुद्र कुपपीछे हठकर फिर चौगुने बल से घामे बढ़ता है, उसी प्रकार भारी निराशा के अनन्तर आर्यसमाजियों का उत्साह-सागर और प्रवजता से उद्वल-उद्वलकर ऊँचे हिमालों पर से भी पार होने लगा। नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में धर्म-ध्वनि की गूँज सुनाई देने लगी। उनकी धर्म-प्रचार की उत्प्रेरता में, सुधार की अमोघी लगन ने, धर्म-चर्चा के विचित्र चातुर्य ने, शास्त्रार्थों के निर्भय भाव ने देखने वालों की आँखों में चकाचाँप लगा दी। आर्यों का 'नमस्ते' का सत्र नाद उस समय मनोमोहन महामन्त्र था। इसकी सुनते ही आर्य जन की क्षात्री प्रेम से दड़बने लगती। वह आगन्तुक के मुख से यह मन्त्र सुनकर उसे गले लगा लेता। उसे उसके नाम-धाम की पुज्यता की भी आवश्यकता न रहती। इस महामन्त्र के पुण्य पाठ ही से परम विरघास का प्रकाश हो जाता। भेद-भावना मिटाकर, भानु-भाव के मूत्र में मनो के मनके पिराने के लिए इस महामन्त्र का मुख से उच्चारण करना ही पर्याप्त समझा जाता।

उस समय मिलाप में एक अनुपम माधुर्य आ गया था। संहति और संघ का यका महत्व माना जाता था। लोगों में नया पुरुषार्थ, नूतन प्रेम, नवीन जीवन, नव उद्योग और लगन उत्पन्न हो गई। जैसे आकाश में धमा-धीमड़ी मचाने वाला मेघमण्डल वर्षाकाल में हिमाजय पर बरसकर, कार्तिक मास में सर्वथा शान्त हो जाता है और नील नभ में उसकी एक टुकड़ी भी दिखाई नहीं देती। परन्तु वही मेघमाळा-समूह, उस गिरिराज के अनेक अङ्गों में से बहियों के रूप में, नालों के आकार में, छोटी कूलों की आकृति में, झरझर झरते झरनों की काश में, टप-टप टपकते बिन्दुओं के वेश में, छोटों के स्वरूप में अतार धारण

करके, अनेक मार्गों से बढ़कर, भारत के नाना भू-भागों को हरा-भरा करने लगता है, धनो के दावानल तक को शान्त कर देता है। उसी प्रकार, महर्षि धर्म में व्यवहार कर धर्मों निरन्तर वर्ण कर रहे और अन्त की कार्तिक मास ही में शान्त हो गये, परन्तु उनके भावों के जीवनांश, आर्य धर्मों का अवतार धारण कर देश-देशान्तरों में विविध प्रकार से धर्म-प्रसाद बँटने लगे।

उस समय छोटा-बड़ा, जिसे भी देखो, दयानन्द के जीवनांश से सजीव हो रहा था। उसके भाल पर वैसी ही निर्भयता थी, बचनों में वैसा ही श्रोक था। उसकी आँखों में दयानन्दी तेज चमकता था। उसके मन में दयानन्दी उसकी ऊँचे तरङ्ग उठते थे। उसके हृदय में दयानन्दी उच्चाभिलाषा का विकास कर रहा था और उसके कर्मों में उस कर्मयोगी की क्रिया का कौशल प्रकाशित होता था।

उन दिनों, जहाँ जाओ वहाँ, आर्य बन्धुओं में देश-हित के गीत गाये जाते, एकता देवी के पाठ सुनाई देने, सामाजिक संशोधन के सूत्र सज्जित होते और परमात्मदेव का यश वर्णन किया जाता। उस समय आर्यों के मनों में, आर्यों के घरों में, आर्यों की मण्डलियों में, आर्यों के मन्दिरों में, आर्यों के महोत्सवों में, जहाँ देखो सर्वत्र वेद-प्रचार था, ईश्वर-विचार था, शिक्षा-विस्तार था, और दयानन्द के पावन प्रकाश

॥ समाप्त ॥